

152

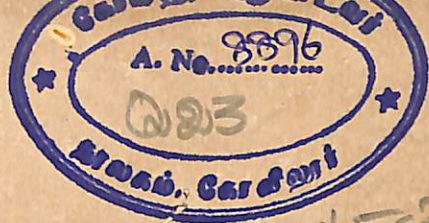
வித்துவர் சைத்யாரதிப்ராயம்

8896

Q23

சைத்யம்

உ
சிவமயம்

வித்துவப் பெரியாரபிப்பிராயம்.

சிதம்பரம் ஸ்ரீ மீனாட்சி தமிழ்க் கலாசாலைத் தலைமையாசிரியர்
பிரம்மஸ்ரீ மஹாமஹோபாத்தியாய தாக்ஷிணத்ய கலாநிதி
வே. சாமிநாதையரவர்கள் எழுதியது.

சிவபத்திச் செல்வர்களாகிய மகா-அ-அ-ஸ்ரீ திரு. மா. சாம்ப
சிவம் பிள்ளையவர்கள் ஆராய்ந்து எழுதி அச்சிற் பதிப்பித்து
வெளிப்படுத்திய திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி என்னும்
புத்தகத்தைப் படித்தப் பார்த்து மிக்க இன்பமுற்றேன். இதி
லுள்ள ஒவ்வொன்றும் தக்க ஆதாரங்களைக் காட்டி முன்னோர்
கொள்கையினின்றும் சிறிதும் வேறுபடாமல், முன்னோர்
மொழி பொருளையன்றி யவர்மொழியும் பொன்னே போற்
போற்றுவமென்பதற்குத் தக்க உதாரணம் என்று கல்விமான்
கள் நன்கு மதிக்கும்படி விளங்குகின்றது. தேவார முதலிய
வற்றில் ஷை பிள்ளையவர்களுக்குள்ள சிறந்த பயிற்சியையும்,
அவற்றின் பொருளை முறையாக அறிந்திருக்கும் ஆற்றலையும்,
உண்மைப் பொருளையும் ஆன்றோரொழுக்கத்தையும், தமிழ்
நாட்டினர்க்கு எப்படியாவது அறிவித்துப் பயன்படச் செய்ய
வேண்டுமென்றுள்ள அவாவையும் இதிலுள்ள வாக்கியங்கள்
நன்கு புலப்படுத்துகின்றன.

சீர்காழி இலக்கண இலக்கிய மகா வித்துவானவர்களும் 'காழித்
தேவாரச்சிறப்பு' என ஓர் அரிய விரிவான ஆராய்ச்சியைச்
'செந்தமிழ்ச்செல்வியில்' பிரசுரஞ் செய்திருப்பவர்களுமாகிய
திருவாளர், ப. அ. முத்துத்தாண்டவராய பிள்ளையவர்கள்
இயற்றியது.

இளம்பிறை கெழீஇய விளங்கவிர் செஞ்சடை
யாலம ரிறைவன் வாலறி வதனா
னன்மறை யிவையென நற்றமி முருளிய
முவாப் புகலின் முனைவன் ருவாத்
திரிகிர புரத்துச் செம்மல் கரிசறு
மாசி லாமணி தேசுறுங் காண்முனை
சாம்ப சிவமா லோம்பிய சைவன்
றன்னை யெவ்வயிற் றகுதியி னெத்தி
யம்மதி காணலுஞ் செவ்விதழ் சுருக்கும்
பங்கயத் தமருஞ் செங்கரத் தந்தண

ரால்
பற்றி
ன்றது.

நான்முக மருவினை மேன்முகத் தெழீஇ
 நான் கிழத்தி நவ்றெறு நவின்று
 பாவி அல்லது பண்பறி யாமே
 யோத்தவை யாவு மோதினை யன்றியு
 மொருமொழிப் பொருளைத் திருவினே டறையாய்
 மயங்கினை போர்கால் வயங்குமெந் தோன்ற
 லொருமுக மருவித் திருமுகத் தெழுதி
 மலையின் கிழத்தி மகிழ்சொறு முரைத்துச்
 சொல்லொடும் பொருளைத் துரிசறக் காட்டி
 நல்லகம் படுத்தலி னுமுணர்ந் தனமே.

பாடாண்டிணை, இயன்மொழி

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்க் கைலாசநாத சுவாமி தேவஸ்தானத்
 தருமகர்த்தரும், “முப்போதுந் திருமேனி தீண்டும்”
 உத்தமோத்தம அந்தணர் குலதிலகரும் சிவாகம விற்பன்னரும்,
 சோதிடத்தலைவரும், யந்திர வித்துவ சிரோமணியும்,
 கிரியாகாண்டக் கண்ணாடியுமாகிய,
 பிரம்மஸ்ரீ ந. வ. கார்த்திகேயக் குருக்களவர்கள்
 இவ்வுரை கண்டார்.

சைவசமயிகளுட் சிலர் ஏறக்குறைப் பதினைந்து வருட
 காலமாகச் சைவசித்தாந்த நூல்களுக்கும், பரம்பரையாக அந்
 நூல்வழி யொழுகிவந்த வருகின்ற ஆன்றோர் கொள்கைகளுக்
 கும் மாறாகத் தாம் வெவ்வேறு புதிய கொள்கைகளை மேற்
 கொண்டு எழுதியும் இயம்பியும் வருகின்றார்கள். அவருள்
 முன்வைத் தெண்ணப்படுவோர் ஸ்ரீ வேதாசலம் பிள்ளை, ஸ்ரீ. கா.
 சுப்பிரமணிய பிள்ளை என்னுமிரு பெருமக்களுமேயாவர்.

நண்டு ஏனையோரை விடுத்து அவ்விருவரையும் எடுத்துக்
 கொண்டது எற்றுக்கெனின், உண்மைச் சைவாபிமானமும்,
 ஓவாத தமிழ் சம்ஸ்கிருதாபிமானமும், “துலைநாவன்ன சமநிலை
 யுள்ள” மும், நூல்வரம்பிகவாத மேல்வரம் புடைமையும், ஆன்
 றோராசாரம் என்று போற்றலும், சிவபூசைப்பத்தி சிவனடியார்
 பத்தியும், விபூதி உருத்திராக்கமாகிய சிவசின்ன தாரணமும்,
 “உண்பது நாழி யடுப்பது நான்குமுழம்” என்னும் ஓளவை
 யார் திருவாக்கை அனுதினமும் அறிஞர் நினைவு கூரச்செய்த
 லும், “எல்லார்க்கு நன்றும் பணிதல் அவருள்ளும்—
 செல்வர்க்கே செல்வந் தகைத்து” என்னுந் திருக்குறளுக்கு
 இலக்கியமும், இன்னன நன்மைகள் பிறவும் மன்னித்துறுமும்
 பாண்பார் வித்துவதிலகராகிய ஸ்ரீமத். திரு. மா. சாம்பசிவம்

பிள்ளையவர்கள் எமது அபிப்பிராயங் கேட்டற். பொருட்டு அனுப்பிய “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” என்னுந் திருத்தகு நூலில் அவ்விருவரையுமே சுட்டிப் பேசப்பட்டிருத் தலினு லென்றுணர்க.

வேதாசலம் பிள்ளை என்பாரது நவீனக் கொள்கையை ஆராய்ச்சி ஆசிரியர் பத்திரிகை மூலமாகவும், சிறு புத்தக மூலமாகவும் மறுத்தொழித்தமையை அப்பத்திரிகை முதலியவற் றைப் பார்த்தறிந்திருக்கின்றேம். அவற்றிற்கு மறுப்பு இன்னும் வந்திலது. வருவதற்கு வழியில்லை. ஆகலான், இனிமேலும் வாராது; வாராது. ஒருகால் மானமேலிட்டால் வரின், பிழை யுறவரும்; அழிபட்டொழியும்.

சைவசாத்திர விரோதக் கொள்கையராகிய வேதாசலம் பிள்ளை என்பார் யாழ்ப்பாணம் வந்தபோது உண்மைச் சைவ வித்துவான்கள் அவரது புதுக்கொள்கையை அங்கீகரித்திலராய் வித்துவ சபையில் அதனைத் தாபிக்குமாறு அழைத்தார்கள். அவர் வரவில்லை. வாராமையால் ஸ்ரீமத் கைலாச பிள்ளை யவர்கள் இந்து சாதன பத்திரிகை மூலமாகவும் சிறு புத்தக மூலமாகவும் அவரது சைவவிரோதக் கொள்கையைப் பிரமாண சகிதம் மறுத்து விட்டார்கள். அவற்றிற்கும் இன்று வரை மறுப்பெழுத வலியிலராயினார். என் செய்வார்! பாவம்! பாவம்!! பிரமாணமின்மையிற் பேசாதொழிந்தார். “கல்லாத மேற்கொண் டொழுதுவான் கசடற—வல்லது உமையந் தரும்” என்பதற்கிலக்கியராகாது மோன முற்றிடல் மாமதியேயாம்.

இங்ஙனமிருத்தலால் அவரைப்பற்றித் “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி நூலுடையார் அந்நூலுள் தொட்டுக்காட்டி விட்டொழிந்தனர். அம்முறைபற்றியாரும் அவர் கொள்கையை விடுத்து, கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை என்பார் கொள்கையைத் தொட்டுப்பார்த்து எமது அபிப்பிராயத்தைத் தெரிப்பாம்.

கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் பூர்வ பக்கமாகத் “திருநான்மறை விளக்கம்” எனத்தீட்டிய பத்திரிகையில், கல்லா னீழலில் இறைவன், நால்வர் தமிழ் மக்களுக்கு ஞானத்தைக் கொடுக்க அவர்கள் தமிழ் நான்மறை செய்தார்கள் என்றும், சிவபிரான் வேதஞ் செய்தலர் என்றும், வடமொழி வேதம் தமிழ் வேதத்தைப் பார்த்து ஆரியர் கட்டின கட்டு வார்த்தை என்றும், தமிழ் வேதத்தைக் கடல்கொண்டு போயிற்றென்றும், ஆறங்கங்களும் தமிழிலுள்ளன, அவையுங் கடல்கோட்பட்டன என்றும், பிறவாறும் பிரமாணமின்றி “வாயில் வந்தன வந்தன போற்றினார்” என்ற வண்ணம் மனத்திறுன்றிய தோன்றிய 6 படி எழுதியிருக்கின்றார்கள். “அறிஞர்க ணுடையே யவற்றைக் டகாண்கவே.”

“திருநான்மறை விளக்கத்” திற் காணப்படுவனவெல்லாம் சைவ சாத்திரங்களுக்கு முற்றும் மாறுபட்டனவேயாம். முக்கியமான சிலவற்றை எண்ணெடுத்துக் காட்டினும். இவைகளெல்லாம், சைவ சமயம் இல்லை; சைவ சாத்திரம் இல்லை; சாதி இல்லை; ஆச்சிரமம் இல்லை; சிவன் இல்லை; சீவன் இல்லை; புண்ணியம் இல்லை; பாவம் இல்லை; அவற்றின் பயன்களாகிய இன்பம் இல்லை; துன்பம் இல்லை; அவ்வின்பத் துன்பங்களை அனுபவிக்கும் சுவர்க்கம் இல்லை; நரகம் இல்லை; “கொலையொடு களவு காமங் குறித்திடு வஞ்ச மெல்லா — நிலையெனப் புரிதியற்றா னினக்குமேல் வருந்தி தொன்று” இல்லை; எனவும் இன்னன பிறவும் கூறும் நாத்திகர்க்கும் உடன்பாடாகாதெனின், இவைகளெல்லாம் உண்டெனக் கூறும் ஆத்திக சைவ சர்சனசங்கத் தனுத் துணை தானு மனுகா தமிழ்ந்துபடும் என்பதறையவும் வேண்டுங் கொல்லோ!

உண்மைச் சைவ சர்சன சபையில் அவையனுத் துணையுமேருவென்பது “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” என்னுந்நூலைப் படிப்பவர் நன்கறிவர். “ஆராய்ச்சி” ஆசிரியர், கா. சு. என்பார் கொள்கைகளெல்லாவற்றையும் தக்க பிரமாணங்கொண்டு மறுத்திருத்தலின் யாம் மறுப்பான் புகவில்லை. அம்மறுப்புக்கு மதிப்புரை கொடுப்பான் புகுந்தேம். எமதபிப்பிராய மதிப்புரை இதுவேயாம்.

நல்லாசிரியரை வழிபடு முறையில் வழிபட்டுக் கேட்கு முறையிற் கேட்டுச் சைவ சித்தாந்த நூல்களைக் கற்று உள்ளவாறுணர்ந்த நல்லோர்கள் ‘திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி’ ஆசிரியர் அறிவின் மதுகையை அறிந்து வியந்து மகிழா நிற்பர். எனையோர் வியந்தென்? ஒழிந்தென்?

சைவவுலகத் தடுமாறிப் பிறவிப்பயனை இழுவாதவண்ணம் “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” என்னும் சிறந்த நூலியற்றி எட்டேறச் செய்த புலவர் திலகராகிய ஸ்ரீமத் சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் இன்னும் இதுபோலும் பெருநூல்கள் செய்து உபகரித்துப் பூரணபுகழ் பெற்றுப் புண்ணியராய் ஆனந்த வாழ்வுறும்படி “சிற்பை பொலியத் திருநடம்புரியு மற்புதக் கூத்தர்” அருள்புரியுமாறு அனுதினமும் வேண்டுகின்றும்.

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்துப் பரிஷதரும், யாழ்ப்பாணத்து ஆரிய திராவிட பாஷாபி விருத்திச் சங்கத்தின் கிர்வாக சபை வித்தியா சபைகளின் அங்கத்தவரும் உதவிக் காரியதரிசியும், பரிஷதரும், “உலகியல் விளக்க நூல்” ஆசிரியரும், சங்கநூல் ஆராய்ச்சி விநோதருமாகிய பிரம்மபூ நவந்திகிருஷ்ணபாரதியவர்கள் இவ்வரை கண்டார்.

தென்னிந்தியாவிலேயுள்ள பார்ப்பன மக்களுட் பெரும் பாலார் அரசாங்க உத்தியோக வேணவா மேலீட்டானே தத் தமக்குரிய வைதிக சம்மார்க்க நெறியை மறந்து ஆங்கிலங் கற்றுத் தாம் பெரும் பதம் பெற்றுப் பாங்கிலரென்னும் பான்மையராயினர். ஆங்குள்ள ஏனையோரும் அப்பதங்களைத் தாங்களும் பெறுதற்குத் தடையாயிருப்பவர் பார்ப்பாரெனத் தாமே கருதிக்கொண்டு அவரை வெறுத்து அடக்குவான் முயல் கின்றனர்.

அவர் தம் முயற்சி, அப்பார்ப்பார்க் குரியதென்று அவர் தாமே எண்ணிக்கொண்ட வடமொழியின் மீதும், அம்மொழியி னூர்த் வேதாகமங்கண் மீதும், அப்பார்ப்பார் மரபுடையரெனக் கருதப்படும் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் போன்றார் மீதும், சகத் தியல் கடந்த அகத்தியர் முதலாய முனிவர்கள் மீதும் வெறுப்புக் கொள்ளச் செய்து விட்டதெனின், வேறினி விளம்புதற் கியா துள தவர்தம் முயற்சி விசேடம்!

இன்னும் அவர்கள் தமது வெறுப்புவிசேட மொன்றையே நிலைக்களனாக வைத்துக்கொண்டு, உண்மையை அறவே மறைத் துத், தொன்னூல் வரம்பிகந்து வேண்டிய மாறுபாடுகளை அச்ச நாண் மணுத்துணையுமின்றி உஞற்றி வருகின்றனர். அவற்றுட் சிலவற்றை அறியவெஃகும் வேட்கையாளர் பொருட்டு ஈண்டு வரைகின்றும்.

திருக்குறளில் “அறுதொழிலோர்” என்றதனை “அறி தொழிலோர்” என்றும், தேவாரத்தில் “சைவவேடந் தானி ன்னத்து” என்றதனைச் “சைவவேடந் தானினைத்து” என்றும், பாடங்கொண்டும், தேவார முதலியவற்றில் “மறை” என்பது தமிழ்வேதம் என்றும், “அந்தணர்” என்பது ‘தமிழராகிய முனிவர்’ என்றும், “சிவன்” என்பதற்குச் சிவந்த நிறம் உடையவன் என்றும் ஓராதாரமுமின்றி வாளா பொருள் கூறியும், தம்முடைய கொள்கைக்கு மாறுபட்ட பிரபலமான பிரமாணங்களையும் இடைச்செருகல் என்று எழுதியும் இயம்பியும், இன்னன பிறவா றுஞ்றியும் வருகின்றனர். இவ்வருவோருட் டலையாயார் ஸ்ரீ வேதாசலம் பிள்ளை என்பாரும் ஸ்ரீ கா. சுப்பிர மணிய பிள்ளை என்பாருமாவர்.

கா. சு. என்பார் வடமாதிழற்கண் நால்வர்க்கருளிய மறை என்பது இருக்கு முதலியவற்றைக் குறியாது தமிழ் மொழிக் குரிய ஓம் என்பதனையே குறிக்கும் என்றும், ஆண்டுக் கேட்ட நால்வரும் சங்காதியர் ஆகார்; தமிழ் மக்களே ஆவார் என்றும், பிரவாறும் மேலே குறித்த தம்மத மேலீட்டானே “திருநான் மறை விளக்கம்” என்னும் பொதுமொழி தலைப் பெய்ததொரு பொருளில் உரையைச் “செந்தமிழ்ச்செல்வி” என்னும் பொருத்தமில் பத்திரத்தில் வெளியிட்டிருக்கின்றார்.

இத்தகாத செயலுக்கஞ்சி உண்மை வெளியிடற் கஞ்சாது முன் வந்து தோன்றியோர் பல சைவத் தமிழ்ப் பெரியாராவர்; அவர் தம்முள்ளும் தலை சிறந்த பெரியாராகிய ஸ்ரீமத். திரு. மா. சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” எனப் பெயரியதோரரிய நூலொன்றியற்றி அதன் மாதிரிப் பிரதி பொன்றை எமக்கனுப்பி வைத்தனர்.

அந்நூல் கா. சு. என்பார் காட்டிய போலிக் கொள்கை களை வேறுததில்லையாக்கிச் சைவப் பயிர் தழைத்தோங்க வைத்துச் சிவானந்தப் பேற்றினைச் சைவ வுலகந் துய்க்குமாறு செய்து விளக்கமுறுகின்றது என்பது எமது உள்ளக்கிடக்கை.

அந்நூலாசிரியருக்கும், மாரிக்குப்போலச் சைவ வுலகம் என்ன கைமாறு செய்ய வல்லது! நூலும், ஆசிரியரும், சைவ மும், தமிழும், வடமொழியும், அம்மொழி வேதாகமங்களும், அன்ன பிறவும் தழைத்து வளர்ந்தோங்கி நிலைபெறும்வண்ணம் அருள் புரிவான் கவியுகவரத! கந்த! முருக! எந்தை செவ்வேள்! கமலச்சேவடி விமல! வேண்டுதும் பெரிதே.

யாழ்ப்பாணத்து மாவைக் கந்தவேள் ஆலய ஆதின குரவருள்
ஒருவரும், பெளராணிகரும், சைவப்பிரசாரகரும்,
கவிப்புலவரும், ஆகிய

பிரம்மஸ்ரீ ஸா. குமாரசாமிக் குருக்களவர்கள் கண்ட வுரை.

செந்தமிழ்ப்புலவரும், நந்தலில் அன்பரும், உந்திய ஒழுக்கரும், சந்தத மியற்றும் அந்தமில் பூசையும், சிந்தையில் அடியவர் சுந்தரத்தொண்டும் பந்தம தகற்றும் பான்மையிற் செய்யும் பத்த சிரேட்டரும், வித்தகநூல் விநோதரும் சத்துரு கண்டனம் பத்தோ மேலும் பற்பல படைத்தீந்து பாரிற் சைவம் பரப்பினரும் பரப்புகின்றவரும் பரப்புவாருமாகிய ஸ்ரீமத் சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் எமது பார்வைக்கு அனுப்பிய “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” வரப்பெற்றுப் பார்வையிட்டு அவ்வுத்தம சிரோமணி சைவர்கட்குச் செய்த பேருபகாரத்தைக்

கருதிக் கருதிக் கருங்கல்லினும் வலிதாய எமதுள்ளம் நெக்கு நெக் குருகிற்று. ஆராய்ச்சி நூலின்கண் உள்ள பூர்வபட்சிகள் கொள்கைகளையும் சித்தாந்தியார் மறுப்புக்களையும் உற்று நோக்கும்போதெல்லாம் முறையே துக்கானந்தவெள்ளம் பொழியும் துணை விழிகள்.

இந்நூலில் வடமொழிக்கண்ணே வேதசிவாகமங்கள் ஈசனோல் செய்தருளப்பட்டு அன்றும் இன்றும் என்றும் நின்று நிலவுதலும் இன்றோன்ன பிறவும் காண்டல் கருதல் உரை என்னும் மூன்றினாலும் நிறுவப்பட்டிருத்தல் கரதலாமலகம் போலக் காணப்படுகின்றது. அது, ஆராய்ச்சி நூலைப் படிப்பவர் தாமே அறிந்துகொள்வர். யாம் கூறியது மிகைபோலும்.

வடமொழி தென்மொழிகளை ஒருங்கே தந்த ஈசன், கல்லாலின்கண் நால்வர்க்குபதேசித்த தமிழ்மறைகள் கடல்கோட்பட வடமொழி வேத சிவாகமங்களையே இத்தமிழுலகு கொள்ளத் திருவுளம்பற்றினராயின் அதனை மாற்றவல்ல சிருட்டிகர்த்தர் யாவரோ! ஆயினும் ஸ்ரீ. கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் அவனருள் வயத்தராய்ச் சாகரத் தாழ்ந்த தமிழ் மறைகளைக் கொணர்ந்து தமிழுலகுக்கீவரேல் அதனை விலக்கவல்லார் யாவரோ!!

“அந்தமின் மறையெல்லா மடிதலை தடுமாறிச் — சிந்திட முனிவோருந் தேவரு மருளுற்ற” காலத்தில் ஈசன் விண்ணவை நோக்கி விண்டுவே! நீ ஒருகடலையுடன் புவிபிற்போந்து அம் மறைகளை முறை கிறுவி வருகவென்றாஞ்ஞை செய்ய அவர் வியாசராய்ப் போந்த சரிதம் இப்பொழுது ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது.

“ஐயிரு புராண நூலமலற் கோதியுஞ்—செய்யபன் மறைகளும் தெரிந்து மாயையால்”—மெய்யறு சூளை வியாதர் புகல்வராயின், நான்மறையுள் ஒருமறையில் ஒரு பகுதியைத்தானும் நல்லாசிரியரிடத்துக் கற்று அதன் உண்மைப் பொருளறிந்து அதன் வழியைத் துற்றாது போற்றி உய்தற்குத் தவஞ்சிரிதுங் கழிபிறப்பிற் செய்து வையாதவர்கள் மயங்கி மாறு கொளக்கூறி மறைநிந்தக ராதல் ஆச்சரியமன்று.

எங்ஙனமாயினும் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் கூறும் தமிழ்மறைகள் உலகறிய வெளிவரும் வரையும் சிவ ஞானச் செல்வர் சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் எழுதிய “திரு நான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” நின்று நிலவுதல் ஒருதலை என்பது கடைப்பிடிக்க உலகு.

“ஆராய்ச்சி” நூல் ஆக்கியோர் “உப்பு முலகு முள்ளளவும் வாழ்ந்து திப்பிய நூல் பல இன்னும் இதுபோற்செய்து

இப்புவிக்கீந்து செப்பஞ்செய்து உவந்தினிதிருக்க வரந்தருக வென மன்றவன் மதலை தன்றிருவடியினை புந்திகொண்டிறைஞ் சுதும் புவிபி லென்றுமே.

யாழ்ப்பாணத்துத் திருநெல்வேலிச் சிவன் கோயில் அர்ச்சகரும், மாணேசரும், பற்பல சிவாலய குதாலய முதலிய சைவாலயங்களில் துவசாரோகணஞ் செய்து உற்சவநடாத்தும் வித்தகரும், “முப்போதுந்திருமேனிதிண்டு” ம் உத்தமோத்தம வருணத் தண்ணளிமிக்காரும், வித்துவான்கள் எனப்படுவார் யாவரே யாயினும் அவர்பாற் பத்திமை பழுத்தொழுகும் மெய்த்தகு பண்பினரும், கல்வி விரோதரும், ஈகையாளரும், சைவப்பிரசாரகரும், ஞானப்பிரகாச சபையின் நிரந்தர அக்கிராசனரும், பெளராணிகரும், கர்ஷணாதிப் பிரதிஷ்ட்டார்தம் பிரதிஷ்ட்டாதி உற்சவார்தம் உற்சவாதிப் பிராயச்சித்தார்தம் என்னும் பரார்த்தக் கிரியைகளில் மிகப்பயின்றவரும், பொது நலப்பிரியரும் ஆகிய,

பிரம்மபூரீ சி. சபாபதிக்குருக்களவர்கள் இவ்வரை கண்டாராவர்.

மகா-ந-ந-பூரீ கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் “செந்தமிழ்ச்செல்வி” என்னும் பத்திரிகையில் “திருநான்மறை விளக்கம்” எனத் தலைக்கட் பெயர் பொறித்து எழுதிய விடய மெல்லாம் சைவ சாத்திர முரண்களெனக் கண்டு கண்டனங்கண்டு அச்சிட்டு அதில் ஒரு பிரதி எமதப்பிராயம் அறிதற் பொருட்டு எமக்கனுப்பி வைத்தார் ஒரு பெரியார்.

அவர் தாம் யாரெனின் சைவ சாத்திரமுரணினர் எனப் படும் யானைகட்கொப்பற்ற சிங்கேறும், நாத்திகர்களாகிய வனத்திற்கோ ராத்திகக் கோடரியும், கற்றவர்காமுறும் பொற்பார் புலவரும், நெற்றிறேத்திரத்தனைப் பற்றெடு பூசை நித்தலும் புரியும் பளகறு தவத்தரும், மூவொருபாஷை மேவரப் பயின்று தாவினதாகத் தமதுளங் கொண்டவரும், சைவசித்தார்த பெய்வரக்கற்றுப் பன்னிருதிருமுறை நன்னருந்ரோந்து வாதிக ளெங்கி மனமயலகல் போதனை செய்யும் புண்ணிய கண்ணியரும், நீதி நூல்கள் பேதியா துணர்ந்து இலக்கியம் பயின்று இலக்கணந் தேர்ந்து தருக்கம் படித்துத் தாம்பெரி தோங்குநரும், திருப்புகழ்ப் பெருமான் “சேவடி படருஞ் செம்மலுள்ள” த்தரும் ஆகிய பூமத் திரு. மா. சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்களே!

இப் பெரியார் அனுப்பிய “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” என்னும் பெரு நூலை யாம் அரைப்பாகம் வரை பார்வை யிட்டேம். எமது சிவாலய பூசை முதலாய கைங்கரியங்கள் முழுப்பாகமும் இப்பொழுது பார்க்க இடந்தந்தில.

ஆயினும் எமது கருத்துப் பழுதுருவண்ணம் பின்னர் எஞ்சிய பாகத்தையும் பார்வையிட்டுப் பூர்த்தி செய்தின்புறலாமென் றெண்ணி ஒருவாறு மனந்தேறினேம். அது நிற்க.

ஒரு பாளை சோற்றிற் கோரவிழ் பதம் பார்த்தல் என்னும் பொருளையுடைய “தாழிபுலாகியாயத்” தானே பார்த்த பாகத்தைக்கொண்டு பாராத பாகமும்* இத்தன்மைத்தென்பது இனிது விளங்கிற்று.

அவ் “வாராய்ச்சி”தான், சைவ நூற் பிரமாணங்களையும் புத்தி அருபவங்களையும் தன்னக முழுதுங்கொண்டு, “திரு நான்மறைவிளக்க” முடையார் புதுக்கொள்கைகள் முற்றும் சுருதி முதலிய மூன்றற்கும் சிறிதும் ஒவ்வாமையை வெள் ளிடை மலை போற் றெள்ளிதிற் காட்டித் திகழ்கின்ற சிறப்பு, “விளக்க” முடையோர் உளக்கமலமு நெகிழ்த்தின்புறுத்தி உண்மை கடைப்பிடிக்கச் செய்யுமென்ப தொருதலை.

அவ் “வாராய்ச்சி”யாம் அரும்பெரு நூற்கு இலக்காக்கப் பட்ட ம-நா-மூரீ வேதாசலம் பிள்ளையவர்களும் ம-நா-மூரீ கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்களும் தாங்கள் மேற்கொண்ட புதுக்கொள்கைகளைச் சைவநூற் கொள்கைகள் என்று ஆராய்ச்சியில்லார் கருதும்படி வெளியிட்டு வருகிறார்கள். அவற்றைப் பார்க்க விரும்புவோர் முறையே “திருவாசக விரிவுரை”யிலும், “திருநான்மறை விளக்கம்” அச்சிடப்பட்ட “செந்தமிழ்ச் செல்வி” என்னும் மாசிக பத்திரிகையிலும், அன்ன பிறவற்றிலும் பார்க்கக் காணலாம்.

இவ்விருவருக்கும் ஒருவருக்குமில்லாத ஒரு சூக்கும் அறிவு தலைப்பட்டிருத்தலை எப்பாலர் அறியினும் தப்பாமல் ஆற்றவும் ஆச்சரியமடைவர். அதுதான் மற்றெவ்வினக்கணத்த தெனிற கூறுதும்:—

1. தாங்கள் பிரமாணமாகக் கொண்டதொன்றைப் பிறர் பிரமாணமாகக் காட்டினால், பதில் சொல்லமுட்டுற்று, அது இடைச்செருகல் என்று கூறி விடுதல்.

2. பலபொரு ளொருசொல் ஒரிடத்திற் பிரயோகித் திருந்தால் அதற்கு அவ்விடத்திற்கு ஏற்பதொரு பொருளை விடுத்துத், தாம் மேற்கொண்ட கொள்கைக்கேற்ப வலிந்திழுத் துப் பொருந்தாப் பொருள் கோடல்.

3. ஒரு நூலில் ஒரு விடயத்தைப் பற்றி முன்பின்னுள்ள தொடர்புபடச் சொல்லிவரும் பொருத்தப் பொருட் சம்பந்த நோக்காது தாங்கொண்ட நவீனக் கொள்கைக்கேற்பப் புதுப் -பொருள் கோடல்.

4. தாம் காட்டும் பிரமாணம் எதிரி கொள்கையைத் தாபித்துப் தமக்குப் பிரதிகூலமாய்த் தம்மைத் தோல்வித் தானத்துட்படுத்தி விடுதலை எள்ளத்தனையுங் கருதாதொழிதல்.

5. தங்கள் புதுக்கொள்கைக்குப் பிரமாணமின்மை செவ்விதற் றெரிந்துவைத்தும் தெரியாதார் போல, தேவார முதலியவற்றைத் தங்கள் கொள்கைக்கு ஏற்பத் திரித்துப் பாடங்கோடல்

6. "சித்திரம் பேசேல்" என்ற ஓளவையார் திரு வாக்கைச் சிறிதுஞ் சிந்தியாது அறவேமறந்து அதுவே பேசுதல்.

7. தாங்கள் தங்கள் கொள்கையைத் தாபித்தற்கு நூல் வரம்பிகந்து புதிதொன்று கூறின், ஏனையரும் வரம்பிகந்து அதற்குமேற் புதிதொன்று கூறின் அப்போது தாம் செய்யக் கிடந்த தொன்று மின்றென வுணராது களித்தல்.

8. தங்கள் புதுக்கொள்கை, அதனையறியு மறிவாற்ற வில்லாத சைவ சமயிகளுக்குத் தெய்வபத்தியைக் கெடுத்து மனம் போனவாறு ஒழுகச்செய்து நரகத்திற்காளாக்கிவிடும் என்பது கருதி யிரங்காதுவிடுதல்.

9. இந்நவீனக் கொள்கையுடைய இவ்விருவரில் முன் வைத்தெண்ணப்பட்ட ஒருவர் நான்மறை சிவஞான சித்தி, தேவாரம், திருக்குறள், இறையனாகப்பொருள், தொல்காப்பியம் என்று கூறப் பின்வைத் தெண்ணப்பட்ட மற்றொருவர் இவையன்று; அது வேறு; அது கடலாற் கொள்ளப்பட்ட தென்றல்.

இங்ஙனம் இவ்விரு பெருமர் சூக்குமவறியும் நவமாகப் பிரிந்து, அவற்றுள்ளும் ஒவ்வொன்று பல வேறுவகைப்படப் பிரிந்து செல்லுஞ் செவ்வியுடைய விலக்கணத்தன.

இவ்வறிவு இருந்துழி யிருந்து தீட்டாத் தீட்டும் பயனில் பல முரண் விடயங்கட்குட் புதைந்து கிடக்குமன்றி அறிஞர் அவைக்களத் தணுகி அரை மாத்திராதானும் நின்று பயன் றருவதொன் றன்று என்பதத்தியவல்ல அவர்பார் றேன்ற மைக்குக் காரணம் என்னகொல்லோ! வினையென்பேமா! வினையன்று; கலிவலி என்பேமா! அஃதன்று; கண்ணுதற் பரமன் பிரேரக மென்பேமா! அதுவுமன்று; சார்ந்த இனத் தியல் யென்பேமா; என்னென்பேம்! என்னென்பேம். சிவதா! சிவதா! அது கிடக்க.

திரிபுரத்தசூர்கள் தேவர்க்குச் செய்த சகித்தற்கரிய இடுக் கண்ணை அவர் முறை யிட்டால் அறிந்து கருணைமீக்கூர்ந்து அதனை ஒழிக்கத் திருவுளங்கொண்ட செகதீசனாகிய சிவபெரு மான், அவ்வசூர்கள் சிவபூசா தூந்தரர்களாயிருத்தலின், அப்பெரும்பேறுடையாரைப் பரமபதியாகிய தம்மாலும் கோறல் முடியாதென்றுணர்த்து முகத்தால் சிவபூசை விசிட்டஞ் செகத்தினர்க்குத் தெரிக்க திருவுளங்கொண்டு தமது “நால் வகைப்பட நண்ணிய சத்தியுள்—மாலு மாதலின்,” அம்மா லாகிய விண்டு தேவரைக் கூவி இதனைச் செவியறிவுறுப்பா ராயினார். அது வருமாறு:—

விண்டுவே! நீ பௌத்தசூரவனாகியும் நாரதன் உனது சீட னாகவும் கோலங்கொண்டு திரிபுரஞ்சென்று அப்புரவாசிகட்குப் பௌத்த சமய போதனைசெய்து சிவபத்தியையும் சிவபூசையையும் விடுவித்து, பௌத்த பத்தியையும் பௌத்த பூசையையுந் தொடுவித்துவாக்கடவீர் என்று அறிவுறுத்தினார். சமண சமயத்தையும் போதிக்கும்படி தெரித்தார் எனக் கூறும் புராணமும் உண்டு.

சிவபிரான் தெரித்தருளியவாறு விண்டுதேவரும் நாரதரும் கோலங்கொண்டு திரிபுரஞ் சென்று பௌத்த சமண போதனை செய்து அவ்வசூர் சிவபத்தி சிவபூசைகளைக் கெடுத்துப் பௌத்த பத்தி பௌத்த பூசைகளைக் கொடுத்து மீண்டனர்.

அதன்பின் சிவபிரான் திரிபுரதகனஞ் செய்து தேவர்களை இரக்சித்தார். அக்காலத்து விண்டுதேவர் போதனையைக் கேட்டும் அதில் மனம்பற்றாத மூவர் சிவபத்தி சிவபூசைகளை விடாதிருந்தனர். அவர் அவ்விசேடத்தால் தகிக்கப்படாது உய்ந்தார். இதனால் சிவபத்தி சிவபூசைகளின் விசிட்டம் எத்துணை சிறந்ததென்பது யாவரும் எளிதிலறிந்து யாவரும் கடைப்பிடி யாக மேற்கொண்டு உய்யக்கடவர்கள்.

“வேண்டுவார் வேண்டுவதே யீயும்” பெருங்கருணைப் பெருவள்ளல் எங்கள் சிவபிரானேயாதலால், தேவர் வேண்டு கோளை முடித்தற்கு அதற்குரியவாயிலை யுண்டாக்கி முடித்தருளி னார். அதுபோல, கலியுக தருமம் இவையென விதித்த சிவபிரான், சைவசமயிகளிடத்து அவை காணப்படாமையால், அவற்றைச் சைவரைக்கொண்டு செய்வித்தற்குரிய வாயில் இஃதெனத் திருவுளங்கொண்டு வேதாசலம் சுப்பிரமணியம் என்னும் தமது தலப்பெயர் சுயப்பெயரோடு மானுட வடிவங்கள் எடுத்துக் கொண்டு வந்து சைவசமயிகளுடைய உறுதியான சிவபத்தி, வேதாசலபத்தி, வடமொழிப்பத்தி, பிராமணபத்தி, சைவசமய குரவர்பத்தி, சைவசமய சந்தான குரவர்பத்தி, சித்தாந்த

சாத்திரப்பத்தி, பன்னிரு திருமுறைப்பத்தி, முதலியவற்றைக் கெடுத்து நவீன சைவமதத்தில் விடுத்து இருபத்தெட்டுக்கோடி நாகங்களிலும் மடுத்து வருத்தத் திருவுளங்கொண்டிருந்தாலு மிருக்கலாம்; அப்படி யாமாயின் அவ்விருவரீதும் குற்றமேற்ற இடமில்லை யென்றுங் கருதுகின்றும்.

“திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” என்னும் பெரு நூலில் மிகக் கவனிக்கற்பால சிலவற்றை நண்டு எடுத்துக் காட்டுகின்றும்.

வடமொழி வேதம் ஆரியர் கட்டியது; சிவபிரான் திருவாய் மலர்ந்தருளப்பட்டதன்று என்றும், சனகாதி முனிவர்கள் பிரம புத்திரர்களன்று தமிழ் மக்கள் நால்வர் என்றும், அவர்கள் சிவபிரானிடத்து ஞானம் பெற்றுத் தமிழ் நான்மறை செய்தார்கள் என்றும், அவற்றைக் கடல் கொண்டுபோயிற்று என்றும், மறை, வேதம் என்று தேவார முதலியவற்றிலே கூறியிருத்தல் தமிழ் நான்மறையைச் சுட்டியது என்றும் கூறியிருத்தலும் இன்ன பிறவுமாம். இவையெல்லாம் “அறையுமாடாங்கும்மடப் பிள்ளைகள்—தறையிற் கீறிடிற் றச்சுருங் காய்வரோ” என்னுங் கல்வியிற் பெரிய கம்பர் அருமைப் பாட்டிற் கிலக்காவனவன்றிப் பிறிதன்றெனத் தெளிவோர் தெளிவர்; தெளியார் என்றந் தெளியார். அவர் கன்மத்திற்கு நல்லோர் இரங்கா நிற்பர்.

வித்துவரத்தினமாகிய “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” நூல் ஆக்கியோர் சுருதி யுத்தி அருபவம் என்னு மூன்றினாலும் ஷை விளக்கத்தை மறுத்துத் தமது பட்சத்தைச் செவ்வனே சித்தாந்தஞ் செய்திருத்தலின், நாம் அதனை மறுவலும் மறுக்கப் புகின் “பிட்டபேடணநியாய” மாய் முடியுமாகலான் அதிற் றலையிட்டிலம்.

“ஆராய்ச்சி” நூலுடையார் உண்மைச் சிவபத்தியும், உண்மைச் சைவாபிமானமும், சைவ சாத்திரத்தின் உண்மைப் பொருளைப் புடைபடவொற்றி ஆராய்ந்தறியும் அறிவின் மதுகையும், மற்றைய பன்னூற்பயிற்சியும், நூல்வரம்பினின்று நுண்ணிதாக வாதஞ்செய்தலும், பிற பிற பற்பல நன்னலங்களும் ஒருங் குடையரென்பது அவர் “ஆராய்ச்சி” நூலால் நன்கு விளங்கும்.

இத்தகைய பெரியார் இதுபோலும் நன்மை பயக்கும் பெரு நூல்கள் இன்னும் இன்னும் பல பல செய்துகொண்டு பலர்க்குப் பயன்படச்செய்து பூரணயுகடன் நித்தியசுகமுடையாய் எம் போல்வாரை மகிழ்வித்துக்கொண்டிருக்கும் வண்ணம் பேரூள் பாவித்தருளும்படி எமது முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவபிரான் றிருவடிமலரை எமதொருமுடி மலராகச் சூடித் தினந்தினம் சிந்திக்கின்றும்.

திருநெல்வேலி ஜில்லா தச்சநல்லூர், இருமொழிகளிலும்

சிறப்புற்றவர்களும்

தமிழ் வளர்ச்சியில் முழுதும் ஈடுபட்டவர்களுமாகிய

ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஐயா இலக்குமணப்போற்றி ஐயா

அவர்களது அபிப்பிராயம்

இத்திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி யெனும் நூலைப் படித்தேன். இதில் காணப்பெற்ற பொருளைப்பற்றி யென்கருத்தை வெளியிடல் வேண்டுமென இந்நூலாசிரியர் விரும்பிக் கொண்டார்கள். ஆதலால், என் சொற்ப அறிவிற்குப் புலப்பட்டதை இதில் எழுதுகிறேன்.

திருநான்மறை விளக்க ஆசிரியரும், திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி ஆசிரியரும் கல்வியிற் சிறந்த உண்மைச் சைவ ஒழுக்கமுடையோராவர். இவர்கள் சைவ நூல்களையே தாங்கள் பாராட்டுதற்குரியனவாகக் கொண்டவர்கள். ஆனால், அவற்றில் திருநான்மறை யெனும் பதப் பொருள்பற்றி வேறுபட்ட கருத்துடையாராயிருக்கின்றனர். திருநான்மறை யென்பது வட மொழி வேதமா, தென்மொழி வேதமா என்பது அவர்கள் ஆராய்ச்சிக் குறிப்பு. கருத்தின் வேறுபாடு ஆன்மாக்களின் பக்குவத்தைப் பொறுத்ததே. வியாசகுத்திரம் ஒன்றினுக்கு நால்வர் பெரியார் ஒன்றிற்கொன்று முற்றும் மாறுபட்ட கருத்துள்ள நான்கு பாஷியங்களை வகுத்துள்ளார். ஒவ்வொருவரும் துரபிமானம் கொள்ளாமல் தங்கள் தங்கள் புத்தியிற் புலப்பட்டதை உள்ளவாறே வெளியிடுவது பெருமையேயாம். நிற்க

இத்திருநான்மறை பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கு விஷயமாயுள்ள நூல்கள் முக்கியமாகத் தமிழ்த் தேவாரத் திருவாசகங்களேயாம். இவற்றை யருளிச் செய்த மகான்கள் கருத்தில் வடமொழி வேதங்களின்றி வேறு தமிழ் வேதங்கள் உண்டெனுகொள்கை ஒரு சிறிதுங் காணப்படவில்லை. வடமொழிப் புராண இதிகாசங்களின் கதாசாரங்களின் தொடர்பின்றி அப்பாசுரங்களை ஆராயப்புகின் சிவபிரானுக்கு இட்டுள்ள திருநாமங்களில் ஒன்றுகூடக் காணக்கிடையாது. இங்ஙனம் இருப்ப, அப்பாசுரங்களில் பிரயோகமாகிய பதங்களுக்கு வடமொழி வேதங்களுக்குப் புறம்பாகப் பொருள் கூறுதல் இயைபுறுமெனத் தோற்றவில்லை. அன்றியும் தமிழிலுள்ள தேவார திருவாசகங்கள் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் ஸ்ரீவைஷ்ணவ நூலாகிய நாலாயிரப் பிரபந்தம் இவை அனைத்தும் தமிழ் வேதங்களாகப் பாராட்டப்பட்டு வருகின்றன.

“மறையளித்த திருவாக்கால்” தமிழில் அடியெடுத்தளிக்கப் பெற்ற திருத்தொண்டத் தொகை, பொல்லாப்பிள்ளையார் திருவாய்மலர்ந்த நம்பியாண்டார் நம்பி அந்தாதி, ‘உலகெலாம்’ என அடியெடுத்தருளப்பெற்ற பெரியபுராணம், இவை சயம் பாகத் தமிழில் உண்டாயவை; மொழி பெயர்க்கப்பட்டனவல்ல. இவைகளாவது வடமொழி வேதங்களை யெடுத்தாளாதிருக்க வில்லை. சிவாகமங்கள் தமிழிலிருந்து மொழி பெயர்க்கப் பட்டவை யெனக்கொள்வாமெனின், சமய தீக்கையில் பிரயோகமாகும் மந்திரங்கள் கூடத் தமிழில் இல்லை. வடமொழி யிலே உள்ளன. இதனால் தமிழ்மொழி உயர் தனிச் செம்மொழி யென்பதை மறுக்கவில்லை. இந்நூலின் ஆராய்ச்சி அளவில், இந்நூல் திருநான்மறை யென்பதை வடமொழி வேதமென நிறையுறுத்துகின்றது. இந்நூலாசிரியர் சைவத் திருவாளர் சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் தக்கமேற்கோள்களை ஆராய்ந்து திருநான்மறை விளக்கத்திற்கண்ட ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் தக்க விடை பகர்ந்துள்ளார். இவர்களது பெருமுயற்சி மிகவும் நன்கு மதிக்கற்பாலதாம்.

யாழ்ப்பாணத்து விக்டோரியாக் காலேஜ் பிரின்சிப்பலும், சைவப் பிரசாரகரும், ஞானதான வள்ளலும், பரம்பரையாக வருகின்ற வித்துவ சந்ததித் தோன்றலும், விழுமிய குண நெளவாந்துறுமிய மேன்மையாளரும், வடமொழி தென்மொழி சாத்திரங்களும் இவற்றின் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு நூல்களும் ஒப்ப நோக்கி மொழி பெயர்ப்பின் மாறுபாடுகளை மிக நுணுகி யறிந்து பிறர்க்குப் போதிக்கும் வன்மையுடைய மகா வித்துவ குளாமணியுமாகிய ஸ்ரீமத் S. சிவபாதசுந்தரம் பிள்ளை B.A., யவர்கள் எழுதியது.

ஒவ்வொரு சமயத்தவரும் தத்தம் முதனூல்களிலை யென் பதைப் பற்றிய ஐயம் எக்காலத்தும் நிகழாமல் அவற்றை யறிந்து நிலையான வாய்மையெனக் கொண்டு வருவது சமயத் துக்கும் சமய நூலுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை இனிது விளக் கும். இன்று வரையும் வைணவர் தமது முதனூல், வேத பாஞ்சராத்திரங்களென்றும், பௌத்தர் பிடக நூலென்றும், கிறிஸ்தவர் பைபிளென்றும், முகமதியர் கொரானென்றும், கனவிலும் ஐயுறுது கருதுகின்றனர். அநாதியானதும் அநாதி யான முதனூல்களை யுடையதும் எனக் கொள்ளப்படும் சைவ சமயத்தின் பிரமாண நூல்களே சில ஆண்டுகளாகச் சில நவீன விவேகிகளுக்குச் சந்தேகத்துக்கும் திரி புணர்ச்சிக்கும் இட மாயின. கோடானு கோடி யாண்டுகளாகச் சைவக் கல்வி மான்களாலும் சிவபத்த சிரோமணிகளாலும் சிவ ஞானிகளா லும் முதனூலெனக் கொள்ளப்பட்ட வேதங்களையும் ஆகமங் களையும், மேனாட்டு நாகரிகத்தையும் வேண்டிய அளவு பருகாத

இப்புத்தறிவினர் பசு நூல்களெனத் தள்ளுகின்றனர். மேலைத் தேசங்களிலே சுயாதீனமென்றென்று தோன்றி வரம்பு கடந்து யாண்டும் பரவி, ஆண் பெண்ணென்னுமிரு பாலரது சிந்தையைத்திருக்கி, எண்ணுதற் கரிய இழிவான செயல்களையும் மாபாதகங்களையும் செய்வித்து வருகின்றது. ஒரு குழந்தை யானது பிறந்த பதினைந்தா நாள் அழுது தாய்க்குரிய சுயாதீன மாகிய மனவமைதியைக் கெடுத்ததனாலே இச் சுயாதீனமானது அதனுடைய கழுத்தை அவனைக் கொண்டறுப்பித்தது. இக் கொடிய பூதம் வேறெக்கொடுமையைத்தான் செய்யமாட்டாது! பிற ஜர் நாகரிகம் வரா முன்னர் பார்ப்பாரும் மற்றையோரும் ஓர் உடலின் வெவ்வேறு பகுதிகள் போலவும், ஆரியமுந் தமிழும் உடன் பிறந்தார் போலவும், வாழ்ந்து வந்ததை யறியாதவர் யாவர்! நான்கு வருணத்தவரும் ஒருவருக்கொருவர் துணை செய்து தத்தந் தொழில்களை யாற்றி வருவதே தக்கதாதலால் அவர்கள் மக்கட் சாதியாகிய புருடனின் தலை கை உடல் காலாகிய பகுதிகளென வேதம் கூறிற்று. புது நாகரிகத்தின் பயனாக இவர்கள் ஒருவரை பொருவர் கெடுக்குந் தன்மையராய், அந்தணர் ஏனையோர்க் கிடர் செய்ய, அவர்கள் அந்தணரிற் கொண்ட அழலானது அவர்களோடு சிறிதுந் தொடர்பில்லாத தாகிய ஆரியத்தை அவர்களது மொழியென மயங்கவைத்து அதிற்றாவி அதிலுள்ள எமது பிரமாண நூல்களாகிய வேதாக மங்களிலும் பற்றியது. அன்றியும் தக்க குருவின்றித் தன்னைக் கற்போரை எக்காலமும் மயங்க வைத்துப் பலபுறச் சமயங்கள் தோன்றுதற்கிடனாய் நின்ற வேதங்களைப் பிற நாட்டுப் பிற சாதிப் பிற சமயத்தவரது மொழிபெயர்ப்புகளிலும் ஆகம விரோதமான பாடியங்களின் துணை கொண்டுங் கற்றதன் பயனாய், அவை இந்திரன் முதலிய சிறு தேவர்களைப் பற்றிக் கூறுகின்றன வென்றும், அவர் பாற் செய்யப்படுங் கொலை குடி முதலிய பயிலும் வேள்விகள் பல பல வென்றும் திரிபுணர்ச்சி யுற்று, இவற்றாற் சைவ சமயத்திற்கு இழுக்குண்டாகுமெனக் கருதியும் வேதத்தை யிகழ்பவருண்டு. இவ்விதிகழ்ச்சிக் கொரு காரணமாகிய சைவாபிமானப் பெருங் குணத்தை நாமென்றும் பாராட்ட வேண்டுமாயினும் இது அதி பாதகமாகிய சிவ நூனிந்தையாகவும் சிவனடியார் நிந்தையாகவும் முடிதலால் எம்மனம் புழுங்கி வருந்திப் புற்றில் வாழாவம் முதலியவற்றி லுங் கொடிதென இதற்கஞ்சி பொதுங்குவதே கடனாகின்றது.

2. “வேதமொடாகமம் மெய்யா யிறைவனா” லாதலாலும் “ஆகமமாகி நின்றண்ணிப்பான்றாள் வாழ்க” என்ற திருவாத ஜாடிகளது திருவாக்கிருத்தலாலும் வேதத்தைக் கற்கத் தொடங்குமுன் ஆகமப் பொருளோடு வேதப்பொருள் முரணு தென்பதையும் ஆகமத்தைக்கொண்டே வேதப்பொருளைக் காணவேண்டுமென்பதையும் நாமுணர்தல் வேண்டும். ஆகமத் திலே பரமபதி சிவபெருமானெனப்படலாலும் கொலை புலால் கள் முதலிய விலக்கப்பட்டிருத்தலாலும், இவற்றுக்கு மாறான கொள்கைகள் வேதத்திலே தோன்றுவென்ற திடநம்பிக்கை யெய்க்கிருத்தல் வேண்டும். இவையுளவாயின் சாயனர் மாக்ஸ் முல்வர் முதலியோரது கருத்தே வேதப்பொருளென்ற துணிபு வரமாட்டாது.

3. வேதத்திலே காணப்படும் இந்திரன் வருணன் முத லிய பெயர்கள் பரமபதியைக் குறிப்பவை யன்றி அவரது பெயரைத் தாங்குந் தேவப் பிறப்பினரைக் கருதாவென்பதைக் காட்டுதற்கே “இந்திரன் மித்திரன் வருணன் அக்கினி திவ்வி யன் சுபர்ணன் கருத்மான் முதலிய பல பெயர்களால் அறிவாளி கள் கடவுளைச் சொல்லுகிறார்கள். ஆயினும் “கடவுள் ஒரு வரே” என்னும் மந்திரமும் (இருக்குவேதம், 1-164-64), “ஒருவர்தாம் பலபேருள் காண்மினே” என்னும் தேவாரமும் எழுந்தன. வேதத்திலே கடவுளைக் குறிக்கும் பெயர்களுள் நூற்றுக்கு மேற்பட்டவைகளை ஸ்ரீமத் தபாநந்த சாசுவதி எடுத்து அவைகள் யெளகிகமாகப் பரமபதியையே குறித்தலைத் தமது சத்தியார்த்தப் பிரகாசமென்னும் நூலிற் காட்டியருளி னார். இந்திரன் என்னுஞ் சொல் பரமபதியையே குறித்தலை “பரமபதியின் பெயர் இதந்தா (இதம் பச்யதி=இதைக் காண் கிறது.) ஆயினும் ஞானிகள் மெய்க்கருத்தைக் காட்டாத இந்திரனென்னும் பதத்தையே உபயோகிக்கிறார்கள்” என்னும் (இருக்குவேத) ஐதரேய பிராமணத்திற் காண்க. (1-3-14)

4. வேதத்தி லோரிடத்துங் கொலை விதிக்கப்பட்டில தென்பதே யதன் மெய்க்கருத்தை யறிந்தோரது கருத்தாம். வேதமொழிகளுக்குப் பெரும்பாலும் யெளகிகார்த்தமன்றி (இயற்கைப் பொருள்), ரூடார்த்தம் (ஆட்சிப் பொருள்) பொருந்தாது. வேத பாடியகாரர் பிற்காலத்ததாகிய காவிய சம்ஸ்கிருத முறைப்படி பொருள் கொண்டமையாலும் சிலர் அசுத்த வாமச்சார்புடைமையாலும் வேதங்களுக்குத் தகாத பொருளைக்கண்டனர். வேதங்கள் கொலையை விலக்குவனவன்றி

விதிப்பனவல்ல * அன்றியும் வேதத்திலே கொலையை விதிப்பதெனத் தோன்று மெம் மந்திரத்தைக்காட்டினும் அது கொலையை விதிப்பதன்றெனப் பிரமாணத்தோடு காட்டத்தக்க வேத வித்துவான்களிருக்கிறார்கள். †சர் கர்னல் கோல்புரூக் (Sir Col Colebrooke) என்னும் ஐரோப்பிய பண்டிதர்தாமும் அசுவமேதத்திலே ஒருயிருங் கொல்லப் படுவதில்லை பென்றெழுதி யிருக்கிறார். வேதத்தின் வழிநூல்களாகிய பிராமணங்களுட் சிலவற்றிற் கொலை விதிக்கப்பட்டதெனின் அவைகள் வேதமல்லாமையால் அக்குற்றம் வேதத்தை யடையாததாலும் அவைகள் சிற்றறிவினராகிய மனிதரார் செய்யப்பட்டமையால் பிரமாண நூல்க ளாகாமையாலும் அது சைவ சமயத்தைத் தாக்காதென வறிக.

5. வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட குடியெனப்படுவது சோம ரச மென்பர். இவ்விபரீதமும் சாயனர் முதலியோரது ஞானக் குறைவினாலுண்டாயது. சோமஎன்பது மதியென்றும், சோம ரசமாவது மதியினால்வரும் சிற்றறிவென்றும், அதை இந்திரனுக்கு நிவேதித்தலாவது இச்சிற்றறிவைக் கடவுள் பாற் செலுத்தலென்றும், இந்திரன் அதற்குப் பிரதியாகத்தரும் பசுவெனப்படுவது பேரறிவென்றும், சாயனர் சோமரசமானது ஒரு பூண்டின் சாரமெனப்பொருள் கொண்டது உருத்தம் நிகண்டு வியாகரணம் முதலியவற்றிற்கு மாருனதென்றும், ஸ்ரீ அரவிந்தகோஷர் “ஆரிய” என்னும் இங்கிலீஷ் பத்திரிகையில் அநேக வருஷங்களுக்கு முன்னெழுதினர். இதுவே யுண்மையான பொருளுென்பதற்கு அருணகிரிநாதருடைய இக்கருத்தமைந்த பாடல்கள் சான்றாகும்:—

* (இருக்கு வேதம் க-கௌ-கௌ; அ-க-க.)—“ மாமிசத்தை விலக்கி மற்றைய பதார்த்தங்களைச் சுத்திசெய்து சமைத்துச் சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு நல்ல சித்திகள் உண்டாகும்.”

“உயிர்கள் ஒன்றையுங் கொல்லாத இவ்வாழ்வானுக்கு மேம்பாட்டைக் கொடு”

(யசர்வேதம் ஈசு-கௌ)— “கடவுளே எல்லாப் பிராணிகளிலும் நான் அன்பாயிருக்கவும், அவைகள் என்னில் அன்பாயிருக்கவும் அருள்செய்.”

இவ்வுண்மைகளை நன்குணர விரும்புவோர் பின் வரும் புத்தகங்களை வாசிப்பாராக:—Pandit Guru Datta's works Part I, Behari Lal Shastri's "Vedas and their Angas and Upangas" Vol. I, available at the Vedic Book Depot, Lahore Road, Lahore.

† Colebrooke's essays on the Vedas; also quoted on page 55 of the "Twelve Principal Upanishads" published by Rajaram Tukaram, Tatyā.

“புத்தியை வாங்கிகின் பாதாம் புயத்திற் புகட்டி யன்பாய்
முத்தியை வாங்க வறிகின்றிலேன் முதுஞர் நடுங்கச்
சத்தியை வாங்கத் தாமோ குவடு தவிடு படக்
குத்திய காங்கேய னேவினை யேற்கென் குறித்தனையே.”

“யா மோதய கல்வியு மெம் மறிவுந்
தாமே பெற வேவவர் தந்ததனை
பூமேன் மயல் போயற மெய்ப்புணர்வீர்
நாமே னடவீர் நடவீரினியே.”

6. பார்ப்பாரிற் கொண்ட வெறுப்பினாலும் வேதத்தின்
மெய்ப்பொருளை உணராமையாலுண்டான அவமதிப்பினாலும்,
வேதங்கள் தமிழிலுள்ளன என்றகருத்துச் சிலருக்குண்டாயது.
ஆயினும் அவ்வேதங்க ளிவை யென்பதைப்பற்றி யவர்களுக்
குள் ஒற்றுமை யிருந்திலது. ஒருசாரார் முயற்கோடன்ன
இல்பொருள்களை மறையெனக் கொள்ளின் அவற்றின் உட்
பொருளைப்பற்றிய ஆட்சேபங்களினின்றும் விலகலாமெனக்
கருதியோ பிறகாரணம் பற்றியோ தோற்ற நிலையிறுதியாகிய
இவற்றொன்றுக்குஞ் சாட்சி யில்லாத நூல்களைத் திருநான்
மறைகளென அறைந்தனர். இக்குழுவினர் ஒருவர் இயற்றிய
திருநான்மறை விளக்கமென்னும் நூலில் தமிழ் முனிவர் நால்வர்
தமிழில் நான்மறைகள் இயற்றினானெனவும் அவற்றை யழித்தது
கடலெனவும் ஒரு கதையைக்கட்டினர். இக்கதையின் விசா
ரணையே சிவநேசச் செல்வராகிய பூமித் சாம்பசிவ பிள்ளையினது
இவ்வரியநூலின் நோக்கமாம்.

7. இவர், விளக்க நூலாசிரியரது கொள்கைகளை முன்
பின் அறுபது கூறாக வகுத்து அவற்றை யட்டவண்ணெய்து
ஒவ்வொன்றாக வெடுத்துத் தக்க பிரமாணங்களைக் கொண்டு
தர்க்கீதியாகப் புடைத்துப் பரம்பரையான சைவக்கொள்
கையே உண்மையான தென்பதைத் “தடக்கையினெல்லிக்கனி”
யெனக்காட்டினர். விளக்க ஆசிரியரது போலி சியாயங்கள்
நான்காக வகுக்கப்பட்டன. அவையாவன:—

“(1) நூல்களிலிருந்து பிரமாணமென வசனங்களை
யெடுத்துக் காட்டி அவற்றினின்று பெறப்படாதவற்றை
அனுமானமாகக் கூறுதல். (2) இயைபின்றியும் முற்றொடர்
பின்றியும் பொருள் கொள்ளல். (3) ஆன்றோர் வாக்கை
மாற்றுதல். (4) தமது கருத்தையே பிரமாணமாக்குதல்”
என்பனவாம். இவரது கொள்கைக் குயிராகியது தமிழ்
முனிவர் நால்வர் தமிழில் நான்மறைகளைச் செய்தவரென்பது.
இதற்குத் துணையாகக் காட்டப்பட்ட “காது பொத்தரை”

என்று தொடங்குந் தேவாரத்துக்கு இவர்கொண்ட பொருளில் ஏழு பொருத்தக்கேடுகள் உளவாகவும் அவற்று ளொன்றை யேனும் நோக்கினால்லர். இத்தேவாரத்தின் மூன்றாமடியின் முதலில் வகர உடம்படுமெய்பெற்ற “ஏதம்” என்பது “வேதம்” எனநிற்க, இதுவேதத்தைக்குறிப்பதெனத்தீர்த்தனர். ஏதமென்பதிலுள்ள ஏகாரத்துக்குமோனையாக அவ்வடியில் வரும் “எய்திய” “இன்பம்” “இணையடி” என்பவற்றிலுள்ள ஏகர விகரங்களை மதித்தால்லர். மூன்று சீர்கள் பின்னே மோனையாக வரும்போது முதலில் வருஞ்சீரை மோனையாகாமற் பதச்சேதஞ் செய்பச் செய்யுள்வழக் கிடந்தாது. இரண்டாவது, கின்னார் முதலியன மாதவர்க்குவமான மெனப்பட்டது. அவற்றுக்கும் உவமேயத்துக்கும் ஒருவகையொற்றுமையுமின் மையால் அது ஏற்கப்படமாட்டாது. மூன்றாவது, அவைகள் உவமையாயின் “சேயக்கோதில்” என வருமன்றிச் “சேயம் கோதில்” என வரமாட்டாது. நான்காவது, அங்ஙன மாகாமையின், அவை “கேட்ப” என்பதற்கெழுவாயாக, மாதவர் ஆறும் வேற்றுமைப் பெயராகும். இதனாற் “செய்து” என்பதற்கு மாதவர் எழுவாயாதல் பொருந்தாது. ஆதலால் “ஏதம்” எனப்பிரியாமல் “வேதம்” எனக் கொண்டாலும் “மாதவர் வேதஞ் செய்து” எனச் சேராது. ஐந்தாவது, வேதஞ் செய்தலால் வரத்தக்க சிறந்த வின்பமொன்றின்று, ஆறாவது, அதனாலின்ப மிருப்பினும் அதைச் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கேட்பதற்கிடமில்லை. ஏழாவது, வேதஞ் செய்தலால் இன்பமுற்றமையைக் கேட்கினும் அது காரணமாக அவர் சிவ பிரானது இணையடியையடைய வேண்டியதில்லை. விளக்க ஆசிரியரது போக்கிங்ஙனமாகவும், இந்நூலாசிரியர் தேவாரத்தின் பொருளை நன்கு விசாரிப்பதே நடுநிலைக்கும் உண்மையறிவுக்குஞ் சாதனமென நினைந்து தமது கொள்கையிற்றிருத்தியடையாமல் விளக்க நூலாசிரியரையும் புலவர் பதின்மரையும் உசாவினர். பழிக்கஞ்சும் இப்பெருந்தன்மை வியக்கப்படத்தக்கது.

மேற்காட்டிய ‘காதுபொத்தரைக் கின்னார்’ என்ற தேவாரத்தில் தமிழ் மக்கள் நால்வர் தமிழில் நான்மறை செய்தனர் என்னும் கோளுக்கு எட்டுணை ஆதாரமுமில்லை யென்பது வெளிப்படடை. தேவார திருவாசகங்களில் பெயர் குறிப்பிடாமல் நால்வர், நால்வரெனப் பலகாலும் அருளியிருந்தும், அந்

நால்வர்களின் குறி, குலம் அடையாளமாதிய அருளியிருப்பதைக்கொண்டும், நக்கீர தேவர் திருவாக்கில் விளக்கமாயருளியிருப்பதைக் கொண்டும், தாயுமானப் பெருந்தகையார் அந்நால்வர்களின் பெயரை விரித்திருப்பதைக் கொண்டும், அந்நால்வர்கள், கந்தபுராணச் சரித்திரப்படி சனகாதிபயே யென்றும், அவர்கட்கு அருளியவர் தட்சிணமூர்த்திக் கடவுளே யென்றும், ஆராய்ச்சி ஆசிரியர் சித்தாந்தப்படுத்தியிருப்பது சைவ சமயிகளெல்லோரும் நோக்கத்தக்கது. அப்பமூர்த்திகளது "ஆய்ந்தது வேதமாறங்கமன்று ஈட்டது காமனைக் கண்ணலை" என்னும் தேவாரப்பகுதியும் இப்பொருளைப் பசுமரத்தாணிபோல் வற்புறுத்துகின்றது.

இந்தூலியற்றற்கு வேண்டிய சிரத்தையும் ஊக்கமும் முயற்சியும் அகன்ற அறிவுர் இத்துணையவெனச் சொல்லற்பாலனவல்ல. சிவநேசத்துக்கோர் வைப்பென விளங்கும் ஒருவரே யிதனை யிவ்வாறு செய்து முடிக்கத்தக்கவர். உலகம் இயற்கை முறையாக நடைபெறுங்காலத்தில் இவ்வகை நூல்கள் நோயில்லாக் காலத்துச் செய்யப்படும் பருத்துகள் போல மிகையாய் முடியும். திருநான்மறை விளக்க ஆசிரியரும் வேறு பலரும் சைவ சமயத்தவரதுள்ளத்தைக் கலக்கி மாபாதகங்களுள்ளொன்றாகிய வேதாகம நின்றையில் வீழ்த்த முயலும்போது இஃது ஓர் பரம ஔஷதமாக வெமக்குக் கிடைத்தது, இது லுள்ள "சைவத் தமிழ் மக்கட்கொரு விண்ணப்பம்" என்னும் 58-ம் விஷயம் நாமெல்லோரு மூன்றி நினைத்துத் தவறாதனு சரிக்கவேண்டிய போதனைகளையுடையது. மேனாட்டு நாகரிகம் சைவத்தின் மூல வேரைத் தறித்து நிற்கும் முறையைக் காட்டியெமது கண்களைத் திறப்பது. இவ்வரிய நூலைச் சைவப்பற்றுள்ளோர் யாவரும் பெற்றுத் தமது பெரும் பாக்கியமாகப் பாராட்டித் தம்மில்லங்கடோறும் வைத்துக்கொள்ளுவரென்ப தற்கையமில்லை. இது நான்மறை விளக்க நோயைத் தீர்ப்பதோடு இனிமேற் சைவ புருடனை அணுகத்தக்க வேறு நோய்களு மணுகாமற் காக்கத்தக்கதாதலாற் சைவ நாடானது பிள்ளையவர்களுக்கென்றும் நன்றி பாராட்டி அவர்களை வாழ்த்தி நிற்கும். சிவபெருமான் அவர்களுக்குத் திருவருள் ஈரந்து மெய்ஞ்ஞானத்தை யூட்டிப் பேரின்பத்தைக் கொடுத்தருளுவர்.

புலோலி, யாழ்ப்பாணம், பங்குனி 12௨

தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு கோர்ட்டு வக்கீலும், தஞ்சைமாநகரம் முனிசிபாலிட்டி சேர்மனாக விளங்கியவர்களும், தமிழ் ஆங்கில பாஷைகளின் ஆராய்ச்சியிற் நேர்ந்தவர்களும், 'தமிழ்வரலாறு' என்னுமோர் அரிய தமிழ்நூல் இயற்றியவர்களும், சித்தாந்த சைவத்தில் ஈடுபட்டவர்களுமாகிய

Rao Bahadur K. S. சீனிவாசப்பிள்ளையவர்கள்

எழுதியது.

ஸ்ரீமான் சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் எழுதியிருக்கிற நான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி என்னும் நூலையும் அதைப்பற்றி யாழ்ப்பாணம் விக்டோரியா கல்லூரித் தலைவர் ஸ்ரீமான் சிவபாதசுந்தரம் பிள்ளையவர்களும், தச்சநல்லூர் பண்டித சிரோமணி ஸ்ரீமான் இலக்குமணப்போற்றி யவர்களும் எழுதியிருக்கிற அபிப்பிராயங்களையும் ஒருவாறு வாசித்துப் பார்த்தேன். அவ்விருவர்கள் அபிப்பிராயத்தோடு நான் பெரும்பாலும் ஒவ்வுகிறேன். ஸ்ரீமான் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் நல்ல குலத்தில் பிறந்தவராயிருந்தும் இந்த நான்மறை விளக்கம் எழுதியிருப்பது கலியுகக் கூத்துக்களில் ஒன்றென்று தோன்றுகிறது. அசஞ்சல சிவபக்தியில் சிறந்த குடும்பத்தில் தோன்றிய ஸ்ரீமான் சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் மேலே கண்ட ஆராய்ச்சி என்னும் நூலை எழுதியிருப்பது சைவர்கள் அனைவருக்கும் சந்தோஷத்தைக் கொடுக்கக்கூடியது. முதிர்ந்த இந்த வயதில் பெரும் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் இந்த ஆராய்ச்சியை எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பது இதை வாசிப்பதனாலேயே தெளிவாக விளங்கும். ஸ்ரீமான் சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் ஆன்றோர்கள் வாக்கைத் திரித்துப் பொருள் கொண்டும் கொள்கைகளை மாற்றியும் எழுதியிருப்பவற்றையெல்லாம் பிசகென்று ஆராய்ச்சியால் பிள்ளையவர்கள் தெளிவாகக் காட்டியிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீமான் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்களோடு இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து சைவத்தின் உண்மைகளைத் திரிக்க எத்தனித்திருப்பது உலகத்தில் சிலருக்கு ஐயத்தைக் கொடுக்கக்கூடும். ஸ்ரீமான் சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் ஆராய்ச்சி நூலை வாசிப்பதனாலே அவ்வையங்கள் நீங்குமென்பது திண்ணம். இவ்வாராய்ச்சி நூல் சைவர்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் இருக்கவேண்டியது அவசியம் இத்தகைய ஆராய்ச்சி செய்வார்க்குடையது இக்காலத்தில் மிகவும் அருமை. பிள்ளையவர்களுக்கு இத்தமிழுலகம் நன்றிபாராட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றது.

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கப் பரீக்ஷையும், யாழ்ப்பாணச் செந்தமிழ்ச்சங்க அக்கிராசனாதிபதியும், சைவகலாவிருத்திச் சங்க அங்கத்தவரும், சைவசித்தாந்த சமரச சிரந்தா அக்கிராசனாதிபதியும், சைவ பரிபாலன சபைத் தாபகரும், இந்துசாதனப் பத்திரிகையைப் பத்திராதிபராயிருந்து சில வருடங்கள் சைவ சமய வளர்ச்சிக்கு ஏதுவாக மிகச்சிறப்புற நடாத்தினவரும், கிருஸ்துமதகண்டன சபைத் தலைவரும், யாவராயினும் சைவ சமய தூடனஞ் செய்யில் அவரை, நூல்வரம் பிகவாது சலிப்பின்றி என்றும் கண்டனஞ் செய்பவரும், நல்லூர்க் கைலாச பிள்ளையார் கோயிற் றருமகர்த்தரும், சைவப் பிரசாரகரும் இந்துக் காலேஜ் உற்பத்திக்கு வித்தாயுள்ளவரும், தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் இங்கிலீஷ் என்னும் முப்பாஷை விற்பனரும், ஸ்ரீலங்கை ஆறுமுக நாவலரவர்கள் தமையனார் புதல்வரும், அவர்கள் மாணாக்கரும், அவர்களுடைய பல சைவப் பிரகாச வித்தியா

சாலைத் தரும பரிபாலகரும் ஆகிய,

ஸ்ரீமத் கைலாச பிள்ளையவர்கள்

இவ்வுரை கண்டார்.

தம் வாழ்நாள் முழுதும் சைவதூஷண பரிகாரஞ் செய்த விறுநே போக்கிச் சிவபுண்ணியத்திற் றலைப்பட்டுப் பரோபகாரத்திற் சிறந்தவரும், உண்மைச் சைவவித்துவான்களாலும் சாதுக்கள் பிறராலும் மிகமதிப்புற்று விளங்குகின்றவரும் பன்னூற்பயிற்சியின் நுண்ணறிவுடையவரும் ஆகிய ஸ்ரீமான் திரு. மா. சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் இற்றை நாளிற் குமியற்றிய “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” என்னும் அரியதொரு நூலை வெளியிடுவதன்முன் மற்றைய சைவவித்துவான்களுடைய அபிப்பிராயங்களையும் அறிய விரும்பி அதிற்சில பிரதிகள் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். எனக்குக் கிடைத்த பிரதியைமுழுதும் கிரமமாக வாசிக்க எனக்குச் சமயங்கிடைக்கவில்லை. வாசித்தபாகங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் அவர்களால் எழுதப்பட்டவைகள், ஸ்ரீ. வேதாசலம் பிள்ளை கொள்கையை மறுத்து யான் எழுதிய “தற்காலச்சமயநிலை இரண்டாம் பாகம்” “தென்றமிழ்த்தனிமாட்சி” முதலிய பத்திரிகைகளை நினைவுகூர்ச் செய்தன. யான் ஒருவிடயத்திற்கு ஒருபிரமாணங்காட்டினால் “ஆராய்ச்சி” காரர் ஒன்பது பிரமாணங்காட்டியிருத்தல் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கிற்று. அதுநிற்கு.

ஸ்ரீ. வேதாசலம் பிள்ளை ஸ்ரீ. கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை முதலிய சிலர் பிராமணர் மேற்கொண்ட பொருமையினாலே ஏறக்குறையப் பதினைந்து வருஷகாலமாகப் புதுக்கொள்கைகளும் புது அருத்தங்களும் புதுத்திருத்தங்களும் கற்பிக்கின்றார்கள். அவற்றுட்கில மாதிரிக்காக இங்கே யெடுத்துக்காட்டுகின்றேன்.

தொல்காப்பியருக்கு எங்களிலும்பார்க்க மிகச் சமீபகாலத் திருந்த இளம்பூரணர்முதலிய உரையாசிரியர்கள் சகலராலும் பிறவித்துவான்களாலும் விலக்கப்படாத தொல்காப்பியச் சூத் திரங்கள் பல தங்கள் புதுக்கொள்கைகளுக்கு விரோதமாயிருத் தல் கண்டு, அவைகளெல்லாம் பிற்காலத்தாரால் அந்நூலில் இடையிடையே செருகப்பட்டனவென்று, இவர்கள் சொல்லு கிறார்கள். இவர்களுடைய கண்களுக்குத் தங்கள் கொள்கைக்கு மாறானவைகளெல்லாம் இடைச்செருகலாகவே தோன்றுவது வழக்கம்.

இனி திருக்குறளில் 560-ம் பாட்டை "ஆபயன் குன்று மறுதொழிலோர் நான்மறப்பர்" என்று உள்ளபடியே கொண்டு, பரிமேலழகர் மணக்குடவர் முதலிய உரையாசிரி யர்களெல்லாம், ஆ என்பது பசு, அறுதொழிலோர் என்பது அந்தணர் என்றும் உரை எழுதியிருப்ப, இவர்கள், ஆம்பயன் ஆபயனென்றாயிற்று என்றும், அறுதொழிலோர் என்பது அறி தொழிலோர் என இருக்கவேண்டும் என்றும், இப்படியே இன் னும் பலவாகத் தங்கள் மனம் போனபடி திருத்தங்கள் செய்கிறார்கள். அதுமிக.

தமது பாண்டிநாடு ஆதிமனிதருக்கு உற்பத்தித்தானம் தமது நாட்டாரே ஆகி திராவிடர் என்று புகழுகிற சுப்பிர மணியபிள்ளை அந்தவகையினுலே ஆரியர்களும் தங்கள் வமிசத் தவராயிருக்க, ஆரியரென்ற பெயரைச் சொன்னாலும் வெருளு தற்கும் வெருளுதற்கும் காரணம் என்னே? யெகோவா சிருட் டித்த ஆதாம் ஏவாளுடைய வமிசத்தாரே ஆரியரென்று அந்த யேகோவாவினுடைய சிருட்டியை இவர் ஸ்திரப்படுத்துகிறார் போலும்.

தேவாரம், திருவாசகம், திருக்கோவையார், திருமந்திரம், திருவிசைப்பா, பதினொர்த் திருமுறை, பெரிய புராணம், கந்த புராணம், சிவஞானசித்தியார், சிவதருமோத்தரம், ஓளவையா ருடைய நூல்கள் முதலிய அளவிறந்த சைவ நூல்களும், தொல் காப்பியர். கொடுஞ்செங்கண்ணனார், வண்ணக்கஞ்சாத்தனார் முதலிய சங்க்புலவர்களும் சொல்லிய மறை வேதம் என்னுஞ் சொற்கள் ஆரியத்திலுள்ள வேதத்தையே குறிக்கின்றனவென பது நிச்சயம்.

தென்னாட்டிலிருந்த சைவர், வைஷ்ணவர், சமணர், பௌத்தர், ஆகிய சகலரும் தமிழர்களாகவும், தமிழில் வேதம் இருந்தது, அது கடலாற் கொள்ளப்பட்டுப் போயிற்று, தமிழ் ஆரியத்தினும் சிறந்தது, தமிழ் ஆரியத்தினும் முந்தியது என்னுங் கொள்கை அவர்களுக்கெல்லாம் இல்லாமற் போக, இந்நாட் சைவத்தமிழருள்ளே சிலருக்கு மாத்திரம் உண்டாயது பேராச் சரியமே.

வைணவர்கள் ஸ்மார்த்தர்கள் மாத்துவர்கள் தங்கள் சமயங்களைத் தாபிக்க எடுத்தாலும் பிரமாணங்கள் ஆரியத்திலுள்ள வேதம் உபநிடதம் புராணம் இதிகாச முதலியனவே. இன்றைக்கும் அவர்கள் பாராயணம் பண்ணுவது ஆரியத்திலுள்ள இராமாயணத்துச் சுந்தரகாண்டமே. கம்பர் தமது தமிழிராமாயணத்திற் பல விடங்களிலும் இராமருடைய பெயராக எடுத்துச் சொல்லும் “ஆரியன்” என்னுஞ் சொல்லை அவர்கள் அறிவுடையோன் என்னும் பொருளிலன்றி மிலேச்சன் என்னும் பொருளில் எடுக்கவில்லை.

“மறையோர் செஞ்சொல் வேள்விப் புகையும்” என்றார் திருமங்கையாழ்வார்.

“இன்னிய முழங்கி யார்ப்ப வீண்டெரி திகழ வேதந்—தன்னினர் பலாசிற செய்த துடுப்பினெய் சொரிந்து வேட்ப—மின்னியல் கலச நன்னீர் சொரிந்தனன் வீர நேற்றான்” என்றார் சமண நூலாகிய சீவகசிந்தாமணி நூலுடையார். சைனருக்கு முக்கிய மந்திரமாகிய அஸ்தி நாஸ்தி என்பவைகளும் ஆரியச் சொற்களே யாகும்.

“கற்பங் கைசந் தாங்கா லெண்கண்—டெற்றெ னிருத்தஞ் செவிகி கைமுகுக் குற்ற வியாகர ணமுகம் பெற்றுச்—சார்பிற் றேன்று வாரண வேதக்—காதி யந்த மில்லை யதுவே நெறி யெனும்—வேதிய னுரையின் விதியுங் கேட்டு” என்றார் பெளத்த நூலாகிய மணிமேகலை பென்னும் காவியமுடையார்.

இப்படியே அவர்கள் நூல்களிலே பலப்பல வாக்கியங்கள் எடுத்துக் காட்டலாம். இங்கே சொல்லிய மறை வேதம் என்னுஞ் சொற்கள் தமிழ் வேதத்தை உணர்த்துமென்று இவர்கள் சொல்ல முடியுமா!

ஸ்ரீ வேதாசலம் பிள்ளை கொண்ட வேதமாகிய சிவஞான போதத்தில் “வேள்விப்புதை” “எரி” “பலாசிற செய்த துடுப்பு” “நெய்” “கற்பம்” முதலியவைகளைக் கை முதலிய அங்கமாகக் கொண்ட “ஆரண வேதம்” என்பன எங்கேயாவது சொல்லப்படவில்லையே.

ஸ்ரீ. கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை வேதாசலம் பிள்ளைக்கு மாறுபட்டுச் சிவஞானபோத முதலியவற்றைத் தமிழ் வேதம் என்று கொள்ளாது, இவற்றிற்கு வேறுபுள்ளது; ஆழிவாயின் அகப்பட்டுவிட்டது என்கின்றார்.

எனவே, இவ்விருவரும் கூறும் வேதங்கட்கும் வேறாய்க் கற்ப முதலிய அங்கங்களைக் கை முதலிய அவயவங்களாகக் கொண்டு ஆழிவாய்ப் பட்டழியாமல் இன்று நின்று நிலவும் ஆரிய வேதமே மேலே எடுத்துக் காட்டிய திருவாய் மொழி சீவகசிந்தாமணி மணிமேகலை என்னும் நூல்களிற் கூறப்பட்ட தென்பது பார்ப்பார்க்கும் கேட்பார்க்கும் சொல்வார்க்கும் பட்டப்பகல்போல வெட்டவெளியாகும்.

வேள்விகள் ஆரியர்க்கே உரியன; ஏனையோர்களுக்கு அல்ல என்று சொல்லும் இவர்கள், பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னே, வைஷ்ணவர் சமணர் பௌத்தர் என்னும் சமயத் தோர் ஏனையோர்க்கும் உரியன என்று கூறியிருக்குங் கூற்றுக் களுக்கு யாது சொல்வர்?

இனி, வைஷ்ணவர் முதலியோர் காரியம் இவ்வாறிருக்க சைவத் தமிழருள்ளே யாழ்ப்பாணத்தார் ஒருவர், “நீரிறையே யுண்க” “நெருப்பிறையே யுண்க” என்பன முதலிய தமிழ் மந்திரங்கள் இப்பொழுது உண்டாக்குகின்றாரென அறிகிறேன். இம் மந்திரங்களைத்தான் முன்னிருந்த ஆரியர்கள் “வருணய சுவாகா” “அகநயேசுவாகா” என்பனவாக மொழிபெயர்த்துக் கொண்டார்கள் என்றும், இதுபோலவே ஆதிதொடங்கித் தமிழிலிருந்த மறையை ஆரியத்தில் மொழிபெயர்த்துக் கொண்டார்கள் என்றும் மற்றைவருடம் இப்புதுக் கட்சியார் சொல்லப் போகிறார்கள். எச்சரிக்கை. இவர்களுடைய கொள்கைகளைப் பேரறிவாளர் பொருட் படுத்தார்கள் என்பது நிச்சயம்.

மகா வித்துவானும் சுத்தாத்துவித சைவ சித்தாந்தியும் சைவ துஷண பிராகரண நிலகருமாகிய ஸ்ரீமத் திரு. மா. சாம்ப சிவம் பிள்ளையவர்கள், ஸ்ரீ வேதாசலம் பிள்ளை ஸ்ரீ கா. சுப்பிர மணிய பிள்ளை முதலானவர்களுடைய கொள்கைகளைப் பழைய உண்மை நூல்களையே வழியாகக்கொண்டு கண்டித்தியற்றிய “திருநான்மறைவிளக்க ஆராய்ச்சி” என்னும் இந்தச் சிறந்த நூலானது சைவத் தமிழ் மக்களெல்லாருக்கும் பழைய நூற் கொள்கையிலே மிக்க விசுவாசத்தைத் தரவல்லதாகலால் அவர் கடந்தலைமேற் கொள்ளத் தக்கதொரு ஞானபாண நூலாகும்.

இத்தகைய பெருமை வாய்ந்ததொரு அரிய நூலை இயற்றித் தமிழ் மக்கள் உண்மை அறிந்து உய்யச் செய்த ஞானதான வள்ளலாகிய ஆக்கியோருக்குச் சைவர் செய்யுங் கைமாறு கண்டிலன். எனது குலதெய்வமாகிய கைலாச பிள்ளையார், அவர்கட்கு நீண்ட ஆயுளைக்கொடுத்து இதுபோலும் பல நன் னூல்களை இயற்றுவீத்துச் சைவசமயிகட்கு நன்மை செய்யும் படி அனுதினம் அவர் டலாடியை எனது சிரமலராகச் சூழத் தியானிக்கின்றேன்.

சிதம்பரந்தாலாகா பூவிழுந்தநல்லூர் மிராசதாரவர்களும் பரம்பரைச் சைவகார்காத்த வேளாள குலதிலகரவர்களும் திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா டிஸ்திரிக்ட்டு ரிஜிஸ்டாரவர்களுமாகிய ஸ்ரீமான், ஆ. சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்கள் B. A. எழுதியது.

திருவாளர் மா. சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்கள் அனுப்பிய திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சிப் புத்தகத்தைப் படித்தேன். அவர்கள் அரசாங்க வேலையிலிருந்து உபகாரச் சம்பளம் பெற்று 28 வருடங்களுக்கு மேலாகியும், தேகசௌக்கியத்தைப் பொருட்படுத்தாது தமிழ்த்தாயின் உண்மைத்தொண்டில் ஈடுபட்டு இப்பெரிய ஆராய்ச்சியை எழுதி முடித்திருப்பது மிகவும் வியக்கத்தக்கதே. தமிழ்வேதமாகிய தேவார திருவாசகங்களிலும் சிவஞான போதம் முதலிய தமிழ்ஞான சாத்திரங்களிலும் அவர்களுக்குள்ள ஒப்பற்ற தேர்ச்சியானது, இவ்வாராய்ச்சியால் நன்கு வெளிவந்திருக்கின்றது. இவ்வாராய்ச்சியிற்கண்ட ஒவ்வொரு விஷயமும் தக்க நூற்பிரமாணங்களாலே தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றதென்பது மறுக்கத்தக்கதல்ல. தமிழில் அதிகப்பயிற்சியில்லாதவர்களுக்கும் எளிதிற்படித்து உணருமாறு, இப்புத்தகம் மிகவும் தெளிவான நடையிலெழுதப்பட்டிருக்கின்றதும் பாராட்டத்தக்கதே. இவ்வாராய்ச்சியால் தமிழ் மக்களும், முக்கியமாய் சைவர்களும், பிள்ளை யவர்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்களென்பது சொல்லாமலே விளங்கும். அவர்களுக்கு தீர்க்காயுளையும் இதுபோன்ற ஆராய்ச்சிகளைச் செய்துதவும் பொருட்டு இன்றியமையாத தேகபலத்தையும் கொடுக்குமாறு எல்லாம்வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

திருநெல்வேலி ஜில்லா, சேரன்மாதேவி தாலாகா போர்டு பிரஸிடெண்டு அவர்களும், திருநெல்வேலி ஜில்லா டிஸ்டிரிக்ட்டு போர்டு மெம்பரவர்களும், ஜில்லா Educational Board மெம்பர் அவர்களும், சிவதேவஸ்தான கமிட்டி மெம்பர் அவர்களும், டிஸ்டிரிக்ட் கோர்டு வக்கீல் அவர்களும் “சிவஞானபோத உபநிஷாச” மாதிய நூல்களின் ஆசிரியரவர்களும், பல சைவ சபைகளில் தலைமை பூண்டும், சொற்பொழிவு கிகழ்த்தியும் வருபவர்களுமான அம்பாசமுத்திரம்

ஸ்ரீமத், V. P. காந்திமதிநாத பிள்ளை யவர்கள் B. A., எழுதியது.

இவ்வாராய்ச்சிக்கு இலக்காய் நிற்கும் “திருநான்மறை விளக்கம்,” செந்தமிழ்ச் செல்வி 1-வது சிலம்பின் பல இதழ்

களில் வெளிவந்துள்ளது. இவ்வியாசத்திற் சில புதிய கொள்கைகள் காணப்படுகின்றன. வடமொழி மறைகள் சைவ மறைகள் அல்லவென்றும், வடமொழி ஆகமங்கள் சைவ முதல் நூல்கள் அல்லவென்றும், இம்மறைகட்கும் ஆகமங்கட்கும் வேராய்த் தமிழ் மறைகளும், தமிழ் ஆகமங்களும் பண்டைக் காலத்தில் இருந்தனவென்றும், இத்தமிழ் மறைகளும் தமிழ் ஆகமங்களும் இருந்தன வென்பதைத் தேவார திருவாசக முதலிய சைவத் திருமுறைகளும், புற நானூறு, தொல்காப்பியம் முதலிய பண்டைத் தமிழ் நூல்களும் விளக்குகின்றன வென்றும், இவை போல்வன பிறவும், இத்திருநான்மறை விளக்கத்தில் எழுதப் பட்டிருக்கின்றன. இவ் வடமொழி மறைகட்கும் வடமொழி ஆகமங்கட்கும் வேராய்த் தமிழ் மறைகளும் தமிழ் ஆகமங்களும் இருந்தன வென்பதில், எவர்க்கும் எவ்வித வருத்தமுமில்லை. இதனால் இவ் வடமொழி மறைகட்கேனும் வடமொழி ஆகமங்கட்கேனும் எவ்வித இழுக்கும் ஏற்பட்க் காரணமுமில்லை. அப்படியே சைவர் அனைவராலும் போற்றப்பட்டு வரும் சைவத் திருமுறைகட்கு வேராய்த் தமிழ் மறைகள் இருந்தன வென்பதிலும் எவர்க்கும் எவ்வித வருத்தமுமில்லை. பண்டைக்காலத்திலும் தமிழ் மறைகள் இருந்தன வென்பது தமிழ் மக்கட்குப் பெரும் சிறப்பே. ஆனால் “மறை,” “வேதம்” என்னும் சொற்கள் இப்போதுள்ள வடமொழி மறையையாவது தமிழ் மறையையாவது குறிக்காது, பண்டைக் காலத்தில் இருந்து மறைந்து போனதாகச் சொல்லப்படும் தமிழ் மறையையே குறிக்குமென்றும், பண்டைத் தமிழ் நூல்களிலும் நம் சைவத் திருமுறைகளிலும் வழங்கப்படும் இச் சொற்களும் இப் பண்டைத் தமிழ் மறையையே குறிக்குமென்றும், இந் நான்மறை விளக்க வியாசத்திற் கண்டிருப்பதே, சைவ மக்கட்கும் தமிழ் மக்கட்கும் மிக வருத்தத்தை உண்டாக்கியது. இவ் வியாசத்தில் சைவத்திருமுறைகள் மறைகள் அல்ல வென்று கழிக்கப்படவில்லை யாயினும், இத் திருமுறைகளிற் காணப்படும் “மறை,” “வேதம்” என்னும் சொற்கள் பண்டைத் தமிழ் மறையையே குறிக்குமென்பதால், இப்போதுள்ள வடமொழி மறைகள் மாத்திரமன்றி நம் சைவத் தமிழ்த் திருமுறைகளுமே, மறைகளாகா என்பது, இவ்வியாசத்தின் கருத்தாய் முடிகிறது. இக்கருத்தைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி சைவ மக்கட்கும் தமிழ் மக்கட்கும் அவசியம் வேண்டற்பாலது. இவ்வாராய்ச்சியையே இந்நூல் முக்கியமாய் மேற் கொண்டுள்ளது.

2. இத்தகைய ஆராய்ச்சி நூல் வெளிவருவதை விரும்பி நின்றவர்களில் நானும் ஒருவன். இவ்வாராய்ச்சியை நானே செய்ய நினைத்தது முண்டு. ஆனால் இவ்வாராய்ச்சிக்கு வேண்டிய பண்டை நூற்பயிற்சியும் காலவசதியும் எனக்கில்லையே யென்று மலைந்தேன், என்றாலும் இயன்றவரை இவ்வாராய்ச்சியிற் றலையிடலானேன். இவ்வாராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொண்ட வியாசத்தில் பல திருமறைப் பாசாங்களும், பண்டைநூற் பாடல் களும் ஆராய்ச்சிசெய்யப்பட்டிருந்தாலும், இப் பாசாங்களே னும் பாடல்களேனும் முழுமையும் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட வில்லை. இவ் விவற்றிற்கு முன் பின்னுள்ள பாசங்களும் பாடல் களும் ஆராய்ச்சி செய்யப்படவில்லை. இவ்விவற்றின் ஓரோர் பகுதி மாத்திரம் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய ஆராய்ச்சி சரியான முடிவுகளைத்தருமா? என்று சந்தேகிக்கலா னேன். இதுவுமன்றி இப்பாசாப் பகுதிகளும் பாடற் பகுதி களுமே இவ்வியாசத்திற் கட்டிய முடிபுகளை ஆதரியாமலிருப்ப தோடு, அம் முடிபுகட்கு மாறாகவு மிருப்பனபோல் எனக்குத் தோன்றியது. என்றாலும், வியாச ஆசிரியர் சிறந்த கல்வியாள ரென்பதைப் பாராட்டி, அவ்வியாச முடிபுகளைப்பற்றிய என் கருத்துக்களைப் பல ஐயப்பாடுகளாகத் திரட்டினேன். அவற்றின் பெரும்பகுதி, எனது நண்பர் ஒருவர்மூலம், செந்தமிழ்ச் செல்வி யில் வெளியாகும்படி வியாச ஆசிரியருக்கு அனுப்பப்பட்டது. இதுவரை இவ்வையப்பாடுகளும் வெளிவரவில்லை. அவற்றிற்கு விடைகளும் வெளிவரவில்லை. இவ்வையப்பாடுகளே இவ் வாராய்ச்சி நூலில் 209-வது பக்கத்தில் குறிக்கப்பட்டிருப்பன. இதனிடையில், இவ்வாராய்ச்சியின் 29-வது பக்கத்தில் சொல்லிய படி “காது பொத்தரை” என்று தொடங்கிய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரப் பாசாத்திற்கு வியாச ஆசிரியர் கொண்ட பொருளைப்பற்றிய என் அபிப்பிராயத்தை இவ்வாராய்ச்சி ஆசிரி யர் திருவாளர் மா. சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்கள் கேட்டார்கள். இது காரணமாயும், பின்னர் இவ்வாசிரியரை நேரிற்கண்டு உரை யாடியதன் மூலமாயும், இவர்கள் இந்நான்மறை விளக்க வியாசத்தை ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்களென்று தெரிந்தேன். தெரிந்ததும் என்பாலுண்டான மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை. இவர் பாலுள்ள சைவப் பற்றையும் தமிழ்ப்பற்றையும் நான் எவர்பா லும் கண்டதில்லை, இவர்பாலுள்ள ஊக்கத்தை நான் எத்துணை இனையோரிடத்தும் கண்டதில்லை. இவர்பாலுள்ள சைவக் கல்வி யும் தமிழ்க் கல்வியும் எவரையும் கவரத்தக்கது. இவரே, இவ்

வாராய்ச்சிக்கு தகுதியுடையாரென்றும், இவராலேயே வியாச முடிவுகளைப்பற்றிய எவ்வித ஐயப்பாடுகளும் தீரலாகுமென்றும், துணிந்தேன். இவரது ஆராய்ச்சி நூல் விரைவில் வெளிவருமென்றும் துணியலானேன்.

3. நான் துணிந்தபடி “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” என்னும் இந்நூல் விரைவில் வெளிவரலாயிற்று. நான் திரட்டியெழுதிய ஐயப்பாடுகள் யாவுமே என்னை விட்டு நீங்கின. வியாசத்தில் எடுத்தெழுதப்பட்ட திருமுறைப் பாசுரங்களிற் பல, தப்புப் பாடங்களென்று இவ்வாராய்ச்சியில் நிறுவப்பட்டிருக்கின்றன. சில பாசுரங்கட்கு வியாசத்திற்குறப்பட்டுள்ள பொருள்கள் தப்பென்றும் முன்னொடு பின் முரண் என்றும் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. சில பாசுரங்கட்கு வியாசத்திற்குறிய பொருள்கள் அப் பாசுர ஆசிரியர்கள் கருத்துக்கு மாறென்று, அவ்வாசிரியர்கள் அருளிய வேறு பாசுரங்கள் மூலம் விளக்கப்பட்டு மிருக்கின்றன. இவையன்றி இவ்வியாசத்திற்குண்ட பண்டைநூற் பாடல்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியிலும், இத்தகைய பிழைகள் மலிந்துள்ளன வென்றும் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. தமிழ் மறைகளும் தமிழ் ஆகமங்களும் பண்டைக் காலத்திலிருந்து மறைந்தனவென்பதை, நம் சைவத் திருமுறைகளும் பண்டைத் தமிழ் நூல்களும் சிறிதும் ஆதரிக்க வில்லை யென்று, பசுமரத்தாணிபோல் இவ் வாராய்ச்சியில் தாபிக்கப்பட்டு மிருக்கின்றது. இச் சைவத் திருமுறைகளும் பண்டைநூற் பாடல்களும் “வேதம்,” “மறை” என்று கூறுவதெல்லாம் வடமொழி வேதங்களையே என்று நன்கு உணர்த்தப்பட்டு மிருக்கின்றது. இதுவுமன்றி நமது சைவத்திற்குத் தமிழ் மொழி வடமொழி என்னும் இருமொழிகளும், மக்கட்கு இரு கண்கள் போல் நிலவி நமக்கு வேண்டிய ஞானங்கள் அனைத்தையும் உதவுகின்றன என்றும், இவ்வாராய்ச்சியில் வெள்ளிடைமலைபோல் விளக்கப்பட்டு மிருக்கின்றன.

4. இவ்வாராய்ச்சி நூல் நல்ல சமயத்தில் வெளிவந்ததென்று சொல்லலாம். இக்காலத்தில் அரசியல் முறையில், சமுதாய சச்சரவுகள் வளர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன. இச் சச்சரவுக்கும் நமது சைவ சமயத்திற்கும் எவ்வித சம்பந்தமுமில்லை. இச் சச்சரவை நம் சமயத்திற்குள் நுழைத்தற்கு எவ்வித காரணமுமில்லை. வடமொழி எந்தச் சமுதாயத்தார்க்கும் சொந்த மொழியன்று. எந்தச் சமுதாயத்தாருடைய பேச்சுப் பழக்கத்திலும்

எந்தக் காலத்திலும் இருந்திருப்பதில்லை. நமது இந்திய நாட்டிலுள்ள எல்லாச் சமுதாயங்கட்கும் இது பொதுமொழி யென்பதை இவ்விரு மொழிகளிலுமுள்ள இலக்கண இலக்கிய நூல்கள் வலியுறுத்தி உணர்த்துகின்றன. பண்டைக் காலந்தொட்டு இந்நாள்வரை இவ்வடமொழி எல்லாச் சமுதாயத்தார்களின் ஆட்சியிலுமிருந்து வருகின்றது. நமது சைவ நிலையங்களாகிய ஆலயங்களிலும் ஆதீனங்களிலும் இற்றைநாள்வரை ஆட்சி செலுத்தி வருகின்றது. நமது தமிழ் மக்களின் அனுட்டானம், பூஜை, சமயச் சடங்குகள் முதலிய அனைத்திலும் கையாடப்பட்டு வருகின்றது. இதனை ஒதுக்குவதெப்படி? நமது ஆலய ஆதீன பூஜை உபதேசம் முதலியவைகளைத் தமிழ்ப்பூஜை முதலியனவாக மாற்றலாமா? அன்றி அந்நிலையங்களை அறவே விட்டு வேறு நிலையங்களை உண்டாக்கலாமா? நமது அனுட்டானம் பூஜை முதலியவைகளை ஒழித்துவிடலாமா? அன்றி, புதிய தமிழ் அனுட்டான முதலியவைகளை உண்டாக்கலாமா? இத்தனை சங்கடங்கட்கும் காரணம் வடமொழி நம் மொழியன்று, வேறு சமுதாயத்தார் மொழி, என்பதன்றோ? இக் கொள்கைக்கு ஆதரவு என்னை என்பதை வியாச ஆசிரியரும் விளக்கினுரில்லை. சரித்திர ஆராய்ச்சியாற் போதரும் என்றல் மாத்திரம் போதமா? ஹர்ஷகாசி என்னும் வடமொழி யாசிரியரும், சேனாவரையர் முதலிய தமிழ் இலக்கண ஆசிரியரும், வடமொழியைப் பொதுமொழி யென்றல் சரித்திர ஆராய்ச்சியில் இடந்தராதா? ஆகவே வடமொழி வேறு சமுதாயத்தார் மொழி என்ற பொருந்தாக் கொள்கையைச் சைவ நன்மக்களும் தமிழ் நன்மக்களும் அறவே ஒழித்துவிட வேண்டுமன்றோ? இக்கருத்து என்று நம் நாட்டில் நிலைபெறுமோ, அன்றே நம்மொழியும் சமயமும் நாடும் முன்னேற்றமடையும். நாமும் முன்னேற்றமடைவோம். இக்கருத்தே இவ்வாராய்ச்சி நூலின் முக்கிய நோக்கமாய்க் காணப்படுகின்றது.

5. இது நிற்க, நம் சைவத் திருமுறைகளையும் தமிழ் மறைகளில்ல வென்று சைவ மக்களாவது தமிழ் மக்களாவது கழிப்பாரென்று நான் கனவிலும் நினைத்ததில்லை. இத் திருமுறைகளே, நம் திருக்கோவில்களில் நிகழும் எவ்வித வழிபாடுகளிலும் ஒதப்பட்டு வருகின்றன. இவைகளே நம் சைவ சாத்திரங்கட்கு முதல் நூல்களாய் அவற்றின் உயர்தரக் கருத்துக்கள் அனைத்தையும் நிரம்பப் பெற்றுள்ளன. இவைகள் மறைகளில்ல வென்றால் நம் திருக்கோவில்களில் ஒதுவதற்குரிய மறைகள் யாவை? இன்றேல் நம் திருக்கோவில்கள் யாவும் வடமொழியாளர்கோவில்களாக மாறிவிடுமன்றோ? இதுவன்றி நம் சைவ சாத்திரங்கட்கு முதல் நூல்களாய்க் கொள்ளக் கிடக்கும் தமிழ் மறைகள் தாம் யாவை? இன்றேல் நம் சைவ சாத்திரங்கள்

முதலாலாதாவற்றனவாய் முடியுமன்றோ? எனவே, நம் தமிழ் மொழிக்குப் பண்டைமறை வேண்டுமென்று தேடுதல், இப்போதுள்ள தமிழ் மறையையும் இழந்து விடுவதாகவன்றோ முடிகின்றது. இதுவன்றி இச் சைவத்திருமுறை யாசிரியர்களாகிய நம் சமய குரவர்களும், தத்தம் கால வர்த்தமானங்களை அனுசரித்து, ஒரோர் இடங்களில் வடமொழி மறைகளையும் உண்மை மறைகளாய்க் கூறுகிறார் என்றல், இச் சைவ குரவர்கட்கு மாத்திரமன்றி நம் சைவ சமயத்திற்குமே இழுக்காய் முடியுமன்றோ? இத்தகைய இழுக்குகள் நம் சமயத்திற்கும் சமய நிலையங்கட்கும் நேராவண்ணம் பாதுகாப்பது சைவ மக்கள் தமிழ் மக்களின் கடமையன்றோ? இக் கடமையைத் தீர்த்தற் பொருட்டே இவ்வாராய்ச்சி ஆசிரியர், தமது முதுமை முதலிய பல இடையூறுகளையும் பாராட்டாது, மிகுந்த முயற்சிகள் செய்து இந்நூலை வெளியிட்டுள்ளார்.

6. இத்துணைச் சிறப்புவாய்ந்த இந்நூல் வடமொழியாளர் தமிழ் மொழியாளர் ஆகிய இருமொழியாளரும் படிக்கத் தக்கது. சைவத் திருமுறைகளாகிய தமிழ் மறைகளில், பல இடங்களிலும் புகழ்ந்து போற்றப்படுவன வடமொழி மறைகளையெனத் தமிழ் மொழியாளர் தெரிந்துகொள்வர். வடமொழி மறைகளில் மறைந்து கிடக்கும் உயர்தரக் கருத்துக்களனைத்தையும் வெளியிட்டு விளக்குவன தமிழ் மறைகளே யென வடமொழியாளரும் தெரிந்துகொள்வர். இரு மொழிகட்கும் கண்ணுதலார் முதற் குரவர் என்று திராவிடபாடிய கர்த்தர் திருவாய் மலர்ந்தருளிய உண்மையை இந்நூல் நன்கு விளக்குகின்றது. இனி நம் நாட்டில் வடமொழி உயரியது தமிழ் மொழி உயரியது என்னும் மொழிச் சச்சரவுக்கு இடமில்லை யென்பதை இந்நூல் தெள்ளிதின் உணர்த்துகின்றது. இந்நூலைச் சைவ மக்களும் தமிழ் மக்களும் படித்து இதனாற்றாப்படும் பலன்களைப் பெற்று, உய்யும்படி அவர்களை வேண்டுகிறேன். இந்நூல் இயற்றிய ஆசிரியரும், மேலும் சிலகாலம் இவ்வுலகிலிருந்து இதுபோலொத்த பேருபகாரங்களைச் செய்யும்படித் திருவருளையும் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

திருநெல்வேலி ஜில்லா இந்து காலேஜ் தமிழ்ப் போதகாசாரியாவர்களும், தூத்துக்குடி சைவ சித்தாந்த சபையின் கௌரவ உபந்யாசகாவர்களும், சுருதிசூக்தி மாணியின் தமிழ்

மொழி பெயர்ப்பு, சிவதத்துவ விவேகம், குமாரசுருபா சுவாமிகள் பிரபந்த மிவற்றிற்கு அரும்பொருள் விளக்க உரை ஆசிரியர்வர்களும் வடமொழிச் சுருதி சூக்தி மாலையை உரையுடன் பரிசோதித்தவர்களுமான

ஸ்ரீமத். வி. சிதம்பர ராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதியது.

இவ்வாராய்ச்சி நூல் வெளி வருவதற்குக் காரணமாயிருந்தது திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற் பதிப்புக் கழகத்தின் ஆதரவில் பிரசுரமாகும் செந்தமிழ்ச் செல்வி யென்னும் பத்திரிகையின் முதற் சிலம்பில் எழுதப்பட்டிருக்கும் திருநான்மறை விளக்கமென்னும் வியாசமாகும். அவ்வியாசம் பரம்பரை யாசரணை ஆசாரியர்களது அருளிப்பாடு என்னுமிரண்டனுள் ஒன்றையேனும் அடிப்படையாகக் கொண்டதாகவுமில்லை; உண்மையுணர்தலென்னும் நோக்கத்துடன் கௌரவமாக எழுதப்பட்டதாகவுமில்லை; தற்காலம் காணப்படும் சமுதாய சச்சரவை முன்னிட்டு, அதற்கோர் அரணுகுமெனக் கொண்டு சமயசாத்திரப் பிறழ்ச்சி செய்துவிடல் வேண்டுமென்ற கருத்துப் பற்றி எழுந்ததாகக் காணப்படுகின்றது.

இஃதிங்ஙனமாகவும் 'புதியன கண்ட போழ்துவிடுவரோ புதுமை பார்ப்பார்' என்பதற்கிணங்கப் புதுமை பார்க்கும் சிலர் அவ்வியாசத்திற் காணப்படும் விஷயங்கள் பலவும் வாய்மையெனக் கொள்வாராயினர்.

அவ்வியாசத்திலே பிரமாணங்களெல்லாம் உள்ளவாறு எழுதப்படாமல் திரித்துக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன; வேத வாராய்ச்சி சைவ பரம்பரை முறையிற் செய்யப்படாமல் புறச் சமயிகளையும் ஹ்ருண பண்டிதர்களையும் பின்பற்றிச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. வேதபாஷையாகிய ஆரியபாஷா ஞானமின்றி வேதத்தைக் குறித்துப் பலபல அவ்வியாசத்திற் கூறப்பட்டிருப்பது 'கல்லாத மேற்கொண்டொழுகல்' என்னும் பொய்யா மொழியை மெய்ப்படுத்துகின்றது.

இதுகாறும் சைவ சாத்திர வரிசையிலே நுழைதற்கு இடம் பெறுது பஞ்சம நிலையிலே நிற்கும் சித்தர் நூல் அவ்வியாசத்திலே அக்கிரஸ்தானம் பெற்றுவிட்டது.

சாதாரண சைவப் பொதுசமூகம் இவற்றையெல்லாம் உணர்ந்து மெய்ம்மை தெரிவதென்பது தமிழ்ப் புலமையும் வடமொழிப் புலமையும் பெரிதும் சூன்றிச் சமயஞானம் அருகிவரும் இக்காலநிலைக்கு இயலாததாகின்றது. இவ்வாறு பரிதாபப் படவேண்டிய நிலையிலிருக்கும் சைவப் பொது சமுதாயத்தார்மீது எழுந்த தமது அவ்வியாஜமான பெருங் கருணையினாலே

திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீமாத்: மா. சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் அவ்வியாசத்திற் காணப்படும் பொருந்தாக் கருத்துக்களையும் முடிபுகளையும் நன்கு எடுத்துக்காட்டி உண்மையை உணர்த்தியிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்கள் உடம்பு நிலையையும் விருத்தாப்பியதசையையும் சிறிதும் பொருட்படுத்தாது செய்த இப்பேருதவி வேறு யாராலும் செய்தல் இயலாது. 'இதனை இதனால் இவன் முடிக்கு மென்றாய், ததனை யவன்கண் விடல்' என்றவாறு திருவருளே அந்நிய சாத்தியமாகாத இவ்வருஞ்செயலை இவர்களிடம் செலுத்தி உடனின்றி உபகரித்ததென்பது எனது துணிபு.

இவ்வாராய்ச்சி நூல் மனத்திருளை நீக்குதலில் ஞானபாநு; மெய்ம்மை விளக்கி மகிழ்வித்தலின் ஞானவாரமுதம்; அறிவனைத்தும் ஈதலின் இருபெரு நிதியம்.

இந்நூலிலே மந்திரராஜமாகிய பிரணவம் வடமொழியே யென்பது வடமொழி இலக்கண விதிப்படிச் சிவார்க்கமணி தீபிகையிற் கூறப்பட்டவாறு நன்கு விளக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் பாராட்டத்தக்க விஷயமாகும். மகேந்திரமலை கைலாயமே யென்று அவர்கள் துணிந்திருப்பது, அருச்சுனனுக்கு வேட்டுருவத்திற் சிவபெருமான் அருள்புரிந்த செய்தி கூறுவதாகிய 'வண்டார் குழலுமை நங்கை முன்னே மகேந்திரச் சாரல் வராகத்தின்பின், கண்டார் கவல வில்லாடி வேடர் கடிநாயுடன் கைவளைந்தா யென்னும்' என்னும் திருவிசைப்பா அருள் வாக்கினால் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. சிவாருட சித்தரைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபித்த விஷயம் முற்றிலும் உண்மையே; அச் சித்தரை நானும் நேரிலறிவேன்; அச் சித்தர் விளக்க வியாசத்தாரோடொப்பச் சமுதாய சச்சரவிலீடுபட்டவரென்பதனை அவரியற்றிய மக்கட் சட்டமே புலப்படுத்தும்.

வேதத்திற்குப் பொருள் நிருத்த முதலிய ஆறங்கங்கள் புராண இதிகாசங்கள் பரம்பரை வழக்கு என்னும் இவற்றைப்பற்றிக் காணாதல் வேண்டும். அவ்வாறன்றித் தற்காலம் உரையெனக் காணப்படும் சாயனருரை, மஹீதாருரை, ராவணருரை, ஹரிஸ்வாமியுரை முதலியனவெல்லாம் வேதப்பொருளை உள்ளவாறு விளக்குவன வன்மையின் மேனாட்டுப் பண்டிதர்கள் கூறும் வரலாற்று முறைகளும் பொருள்களும் போலியாக ஒதுக்கப்படும். ஸ்ரீமாத்: பிள்ளையவர்கள் தமது ஆராய்ச்சி நூலின் 56-வது பக்கத்திற் செய்திருக்கும் ஆராய்ச்சியே அதற்குச் சான்றாகும்.

ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தப் பெருமான் 'வேதம்' சிருட்டிகாலந் தொடங்கிப் பிரளயகாலம்வரை நிலை நிற்பதென 'மறை முகனன்கு மூன்றுகாலமுந் தோன்ற நின்றனை' யென்றருளியும், ஸ்ரீவாகீசப்

பெருந்தகை வடமொழி வேதசாகையின் பெயரை யெடுத்தோதிச் 'சந்தோக சாமமோதம் வாயானே' என்றருளியும், ஸ்ரீ சுந்தர புரத்திகள் 'நானும், ஞாலந்தான் பாவப்படுகின்ற நான்மறையங்கமோதய நாவன்' என்று தன்னைக் கூறியருளியும், ஸ்ரீ அருணந்திசீவம் வேதம் வடமொழியே யென்றும் அஃது அறம் பொருள் இன்பம் வீடென்னும் நான்களையும் அருளுவதென்றும் 'ஆரியமாயறம் பொருளோடின்ப வீடெல்லாமறைந்து' என வெளிப்படக்கூறி யருளியுமிருப்ப, இச்சுருதி கணங்கட்கு மாறாகவும் இப்பொழுதுள்ள தமிழ் வேதங்களாகிய திருமுறைகளைத் தமிழ் வேதங்களல்லவென நாத்திகம் பேசியும் அத் திருநான்மறை விளக்க வியாசம் செல்லுமானால், அதனை அறிவுடையார் கொள்ளாரென்பது யாழ் கூறாமலே அமையும். அவ்வியாசத்தினர் கதி ஸ்ரீ வாஃசப் பெருந்தகை காலத்தரசனாகிய குணபரபல்லவனியற்றிய மத்தவிலாசப் பிரகசனத்தில் வரும் பௌத்தபிக்ஷுவின் கதியேயாகும்.

அவ்வியாசத்தினர் தமது அபார முயற்சியாலும் தமிழ்ப் மானத்தினாலும் தமிழுக்குச் செய்த ஒரு பேருபகாரத்தை நாம் மறத்தல் முடியாது. அவ்வுபகாரந்தான் யாதெனின்:—பொய்ப் பொருளுக்கு உதாரணமாக முயற்கோடு ஆகாயத் தாமரை யாமை மயிர்க் கம்பலம் என்று கூறப்படுவதோடு தமிழ் நான்மறை என்பதும் உதாரணமாகக் காட்டுமாறு செய்ததேயாகும்.

ஸ்ரீமான்: பிள்ளையவர்கள் சித்தாந்த சைவர்களின் பரம்பரையாசரணையை மேற்கொண்டு நடுவுநிலை திறம்பாது சைவசமய பிரமாண தூல்கள் வடமொழி வேதங்களே யென்னும் உண்மையை மிகுந்த கௌரவத்துடன் எவ்வித மயக்கமும் வாசிப்போருக்கு உண்டாகா வண்ணம் உபகரித்த பேருதவி சைவ வுலகத்தால் மிகவும் பாராட்டத்தக்கது.

சைவத்திற் பதிந்த மெய்யன்புடையா ரனைவரும் அந்நூலைச் சாவதான சித்தத்துடன் படித்து மெய்யுணர்ந்து சிவபெருமான் திருவருட்கிலக்காமாறு வேண்டுகின்றோம்.

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அல்லது "நீத்தார்பெருமை" "திருப்புக் கொளியூர் அவிநாசிக் கருணம்பிகையம்மை பிள்ளைத் தமிழ்" ஆகிய தூல்களின் ஆசிரியரும், சைவ அவைக்கழகங்களினும் மற்றும் பொதுவிடங்களினும், உண்மைச் சைவ நெறியினையும், சிவத்தொண்டர் பெருமையினையும் சொற்பொழிவு செய்யும்

சைவப்பெரியாரும் சென்னை சர்வகலாசங்கத்தின் அங்கத் தினரும் ஆகிய கோயமுத்தூர்

ஸ்ரீமத். C. K. சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்கள் B. A. F.M.U.,

எழுதியது.

சைவத் திருவாளர், திரு. மா. சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்கள் எழுதிய “திருநான்மறைவிளக்க ஆராய்ச்சி என்னும் கட்டுரையைப் பார்த்தேன். சைவத் திருமுறைகளிலும் மற்றும் ஆன்றோர் வாக்குகளிலும் “நான்மறை” என்றதொடர் பலகாலும் பயின்று வருதல் காணப்பெறுகின்றது. அச்சொற்றொடர்க்குப் பொருளாவது வடமொழியில் இப்போது வேதம் என வழங்கப்படுவன தாம் என்பது தொன்றுதொட்டுப் பயின்று வருவதாகும் அதனை அன்றெனக் காட்டப் புகுந்து தமிழில் நான்மறைகள் இருந்தன; அவை பின்னர் அழிவுற்றன என்றதொரு கொள்கையை நிறுவச் சைவத்திருவாளர் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் “செந்தமிழ்ச் செல்வி”யில் ‘திருநான்மறை விளக்க’ மெனப் பெயரிட்டு ஒரு கட்டுரை யெழுதினார்கள். இக் கட்டுரையி னெழுந்தவாதங்களைப் பல ஆதாரங்கள் காட்டி மறுத்துப் பழய கொள்கையை வலியுறுத்த எழுந்தது திருவாளர் சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்களது இவ்வாராய்ச்சியாகும்.

திருவாளர் சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்கள் கட்டிய முடிபுகள் பலர்க்கும் உடன்பாடாவன அல்லனவாய் நின்றன. திருமூலர் முதற் சிவஞான முனிவர்வரைப் பல பெரியாரும் தமிழ் நான்மறையென யாண்டும் சுட்டக்காண்கின்றிலம். அதுவேயன்றி “இன்றமிழ்மறைத்தார்”; “வேதந் தமிழால் விரித்தார்” என்றற், ரெடக்கத்த திருமுறைத் திருவாக்குகள் தமிழ்நான்மறைக்கு மாறுபடுவனவாய்க் காணப்படுகின்றன. ஆதலின் அது இன்னும் ஆராய்ச்சிக்கு இடனாய் நிற்கின்றது.

திருவாளர் கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்களுக்குத் தமிழின் கணுள்ள ஆர்வம் மிக வியக்கத்தக்கது. பண்டைக் கொள்கைகளிலும் திருமுறையாதி திருவாக்குகளிலும் திரு. மா. சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்கள் கொண்டுள்ள பற்றும் ஆர்வமும் அது காரணமாக வேறொருபற்றுமின்றி மிகத்தளர்ந்த மூப்பிலேயும் மேற்கொள்ளும் முயற்சியும் அதனினும்மிக்க அதிசயம் விளைத்து நின்றன.

தொன்றுதொட்டு அடிப்பட்ட சான்றோரான் வழங்கப் பட்டுவந்த கொள்கையினை உறுதிப்படுத்தத் திரு.மா.சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்கள் எழுதிய இவ்வாராய்ச்சி பெரிதும் பயன்தரும் என்பதில் ஐயமில்லை

சேக்கிழார் நிலயம், கோவை,
அட்சய, சித்திரைத் திங்கள் 24-வது நாள்.

யாழ்ப்பாணத்து வட்டுக் கோட்டைக் கண்ணலிங்கேசுர சுவாமி கோயிலாதீந கர்த்தரும், பெளராணிகரும், சைவப் பிரசாரகரும், கந்தசட்டி புராணம் சிவராத்திரி புராணம் முதலிய வற்றின் ஆக்கியோரும், ஆகிய

பிரமஹீ சிவசுப்பிரமணிய சிவாசாரியரவர்கள்

அபிப்பிராயம் இது:—

சைவ நூலாராய்ச்சியிற் பெரிதும் வல்லுநரும், இங்கிலிஷ் கற்றுச் சப்மாஜிஸ்திரேட் உத்தியோகத் தமர்ந்தும் ஆன்மப் பெரும் பேருகிய சிவபூசையைச் சிறிதும் விதி தவறாது இன்றும் நடத்துகின்றவரும், சைவ சமயாபிமானிகளுள் தற்காலம் முதல் வைத் தெண்ணப்படுபவரும் ஆகிய ஸ்ரீமார்: திரு. மா. சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்கள், ஸ்ரீ கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை “அட்வக்கேட்” பெருங்கேட்டிற் கேதுவாக வெளிப்படுத்திய “திருநான்மறை விளக்கத்”தைப் பன்முறை ஆராய்ந்து அவ்வளவும் புரட்டும் கற்பனைகளுமாயிருத்தலையன்றிச் சைவ சாத்திரமுரணியிருத்தலையும் செவ்விதிற்பேர்ந்து, தேர்ந்தமையி னமையாது “நாம் பெற்ற விற்பம் பெறுக விவ்வையகம்” என்ற வண்ணம் அவற்றையெல்லாம் பிறரும் அறிந்து மயக்க மொழிதற் பொருட்டு மூவகைப் பிரமாணங்களான் மறுத்து அதற்குத் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” எனப் பெயர் தந்து அச்சிட்டு அதில் ஒரு பிரதி அனுப்பி எமது அபிப்பிராயத்தை தெரிவிக்கும்படி கேட்டிருக்கின்றார்கள்.

எமது அபிப்பிராயத்தை மிக விரித்துச் சொல்லுதற்கு மனங்கருதுகின்றத. அதற்கு மிக முதிர்ந்த வயோதிகம் இடந்தராமையால் “சுருங்கச் சொல்லல் விளங்க வைத்தல்” என்னும் யுத்திப்படி கூறுவான் ரெடங்குகின்றும்.

நாம் இத் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” என்னும் அரிய பெரிய நூலைப் பார்க்கத் தொடங்கிப் பார்வையிட்டு வரும் போது வயோதிகம்பற்றி மனம் சீக்கிரம் இளைத்துவிடும். உடனே பார்த்தலை நிறுத்திவிடுவேம். இவ்வாறு பார்வையிட்டு முடிக்க இரண்டு வாரங்கள் சென்றுவிட்டன. “விளக்கத்”திலுள்ள

புரட்டுகளையும், சைவ சாத்திர முரண்களையும், கற்பனைக் கொள்கைகளையும் “ஆராய்ச்சி” ஆசிரியர் மிக நுணுக்கிக் கண்டு பிடித்து அவற்றை மறுத்திருக்குந்தேற்றம் அறிஞரால் மிக வியந்து கொண்டாடத்தக்கது. இனி விரிக்கச் சத்தி யிடந்தர வில்லை. ஆதலால் சுருக்கமாய் விளக்கி முடிக்கப் போகின்றோம்.

நாம் இத் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” என்னும் விசிட்ட தூலை ஆராய்ந்து அதிற் சொல்லப்பட்டன வெல்லாம் சத்தியம் சத்தியம் முக்காலம் சத்தியம் என்று தெளிந்து அந் தூல் உயிர்க்குறுதி பபக்கும் நன்னூலெனக் கைக்கொண்டேம். அதில் வரைந்து உதாகரித்து மறுத்துச் சொல்வன யாவும் கற்றோர்க்கும் மற்றோர்க்கும் இன்றியமையாத அறிவுப்பெருஞ் செல்வமாகிய அரும் பொருள்களென நன்றாக வற்புறுத்து கின்றோம்.

இந்த அரிய பெரிய தூலை இயற்றி உலகோபகாரமாக்கிய திரிசிரபுரம், ஸ்ரீமத் சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்கள் தற்காலத்துச் செய்யும் அருஞ் செய்கைகளையும், இனிமேல் உலகம் திருந்துதற் கேற்ற வழி வகைகளையும், மேலும் மேலும் அபிவிருத்தி செய் தருளும் வண்ணம் எல்லாச்வல்ல முழுமுதற் கடவுளாகிய பரம சிவனைத் திரிவித காணங்களாலுஞ் சேவித்து, அப் பிள்ளை யவர் கள் அரோக திடகாத்திராய்ப் பூரணபுசுடன் வாழுகவென ஆசீர்வதிக்கின்றோம்.

“கற்றதனாலாய பயனென்கொல் வாலறிவன் — நற்றூ டொழாஅ ரெனின்” என்ற வண்ணம் வாலறிவன் நற்றூ ளன்றி மாலறிவர் சிற்றூடொழாதவரும், சிவனடியவரைச் சிவனெனக் கண்டு வழிபாடு செய்பவரும், பொது நன்மை கருதியும் சிறப்பு நன்மை கருதியும் இலங்கை இந்தியா என்னுந் தேயங்களில் நடைபெறும் பல பத்திரிகைகளுக்கு விஷயதானஞ் செய்யும் ஞானவள்ளலும், வண்ணைவைத்தீசுரர் ஒருதுறைக் கோவை யாசிரியரும், சைவதுஷண கண்டனத்தாளாளரும், சுத்தாத்து வித சைவ சித்தாந்தியும், அருங்கலை விநோதரும், “கற்றவந் நற்றுணை” வரும், “உடுக்கையிழந்தவன் கைபோலவாங்கே — யிடுக்கண்களைவதாநட்பு” என்ற வண்ணம் நட்பின ரிடுக்கண் விரைந்து களைபவரும், திருமுறைப் பாராயணரும், பொதுநலப்

பிரியரும், கவிராசருமாகிய மகாவித்துவ ரத்தினம் யாழ்ப்பாணத்து வண்ணை நகர்

ஸ்ரீமத். வைத்திலிங்க பிள்ளையவர்கள் அபிப்பிராயம் இது:—

“நிலையிற் பிரியேல்” என்னுந் தலைமைச் சூத்திரப்படி தமக்குரிய எவ்வகை நிலையிலும் எந்நாளும் மாறுபாடில்லா மகாமகிமை பொருந்திய கொள்கையினரும், “ஓதுவதொழியேல்” என்னும் போதமார் சூத்திரப்படி சித்தாந்த சாத்திரம் பதினான்கையும் திருமுறை பன்னிரண்டையும் மிக விசேடமாக ஓதுதலையே பொழுது போக்கும் விளையாட்டாக வுடையவரும், “ஞாயம்படவுரை” என்னுஞ் சூத்திரப்படி தாம் பேசுஞ் சொற்களில் தமக்கும் பிறர்க்கும் நன்மை யுண்டாகப் பேசுபவரும், “அறஞ்செயவிரும்பு” என்னுஞ் சிறந்த சூத்திரப்படி பசு புண்ணிய சிவ புண்ணியங்களைப் பகுத்துணர்ந்து அவற்றுள் விசேட புண்ணியங்களையே விசேடமாகச் செய்பவரும், “ஊக்கமது கைவிடேல்” என்னும் போக்கறு சூத்திரப்படி தம்முயிர்க்கும் பிற வுயிர்க்கும் உறுதி பயப்பதிதுவே யெனக்கருகித் தாம் மேற்கொண்ட “ஆராய்ச்சித்” தொழிலில் மனஞ்சோராமையைக் கைவிடாதவரும், “எண்ணெழுத்திகழேல்” என்னுங் கண்மணியினைய சூத்திரப்படி தருக்க விலக்கண மிரண்டையும் தமதிரு கண்களாகப்போற்றி யொழுகுபவரும், “இயல் பலாதன செயேல்” என்னும் மயலிலாத சூத்திரப்படி தரும் நூலுக்குப் பொருத்தமில்லாதவைகளைச் சந்ததமுஞ் செய்யாதவரும், “காப்பது விரதம்” என்னும் மாப்பெருஞ் சூத்திரப்படி உயிர்களுக்குத் தீங்கு செய்யாமல் அவைகளைக் காப்பாற்றுவதே விரதமாக வுடையவரும், * “கிழமைப்படவாழ்” என்னும் பழமைச் சூத்திரப்படி தம்மிடத்திலுள்ள பொருள் பிறருக்கும் உரிமைப்படும் படி வாழ்பவரும் “நூல் பலகல்” என்னும் மால்பல வகற்றும் மாண்பார் சூத்திரப்படி அறிவை வளர்க்கின்ற நூல்கள் பல வற்றையுங் கற்றுக்கொள்பவரும், “சிவத்தைப் பேணிற்றவத்திற்குழகு” என்னும் அவத்தைப் பாற்று மருஞ் சூத்திரப்படி சிவத்தைப் பேணிச் சிவபூசை செய்பவருமாகிய திருச்சிராப்பள்ளி வித்துவ சிகாமணியாகிய சரம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள், தாமியற்றித் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” என மகுட நாமம் புனைந்து அச்சிடுவித்த பிரதி யொன்று எம்முடைய உள்ளக்கிடக்கையை வெளிப்படுத்தித் தரும்படி எமது பார்வைக்கனுப்பியிருக்கின்றார்கள்.

நாம் அவ் “வாராய்ச்சி” நூலைப் படித்துப் பார்த்தபோது, ஸ்ரீ. கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை எம். ஏ. எம். எல். அட்வக்கேட்டு அவர்கள் “திருநான்மறை விளக்கம்” என ஒரு விஷயம்

* இப்புண்ணியர் தாம் இயற்றி அச்சிட்டு வெளிப்படுத்திய பலப் பல “ஆராய்ச்சி” நூல்களாலும் இவர்கள் தம் பொருள் பலர்க்கும் பயன்படும்படி வாழ்பவர் என்பது அறியலாம்.

வரைந்து, சென்னையிலிருந்து வெளிவருகின்ற “செந்தமிழ்ச் செல்வி” என்னும் மாதாந்த சங்கியைப் பத்திரிகையில் முதலாவது சிலம்பின் இருபதாம் பக்க முதல் இருநூற்றைம்பத்தேழாம் பக்கம் வரையினும் பிரசுரித்திருக்கின்றார் என்று அறியலானேம். அதன் கருத்தாவது, தமிழ் நாட்டில் தமிழ் முனிவராயுள்ளார் நால்வருக்குச் சிவபிரான் கல்லால் விருஷத்தினடியிலே அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் புருடார்த்தம் நான்கையு முணர்த்த அத் தமிழ்ப் பெரியார் திருக்குறள்போன்ற “நான்மறை” என்னும் பெயருடன் நூல்கள் தமிழிற் செய்திருந்தார்கள் என்பதும், அந் நூல்களுடன் “ஆறங்க”மும் தமிழிலேயே இயன்றிருந்தன என்பதும், அந் நூல்களனைத்தும் முதற்சங்கத்திறுதியில் அச்சங்கத்தின் ஏனைத் தமிழ் நூல்களுடன் கடல்கோட்பட்டு இறந்துபோயின என்பதும், நமது சமயாசாரியர் திருவுள்ளக் கருத்தும் அதுவே என்பதும், பிறவுமாம்.

அத் “திருநான்மறை விளக்கத்”தைக் கண்ணுற்று ஸ்ரீமத். சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்கள் அதனை முற்றும் நிகரகரித்து, வேத சிவாகமங்கள் சிவபிரான் வாக்கே என்றும், அவைகளே ஆதியில் உண்டான முதனூல்களென்றும், அந் நூல்களினின்றே உலகத்திற் காணப்படும் எல்லாவகை நூல்களும், பல ஆசாரக் கொள்கைகளும், ஆன்மாக்களின் கன்மத்துக்கும் காலதேய வர்த்தமானங்களுக்கும் இணங்கத் தோன்றின என்றும், தோத்திர வடிவமாகிய தமிழ் மறைகள் வேத சிவாகமங்களின் சாரமாயுள்ளனவென்றும், ஆரியருக்கும் தமிழருக்குத் தந்தையார் சிவ பெருமானே என்றும், அதுபோல அவரே இருமொழிக்குங் குமவர் என்றும், நான்கு வேதம் ஆறங்கம் இருபத்தெட்டாகமம் தமிழில் இருந்தன வென்பது கற்பனையே என்றும், தமிழில் நான்மறை யிருந்தனவென்று தேவார முதலியவற்றிற் கூறியிருப்பதாகச் சொல்லுதல் “முயலுக்குக் கொம்பு மூன்று முழம்” என்பதுபோல வெற்றுவரையே என்றும், தொல்காப்பியர் சங்கப் புலவர்கள் சைவ சமயாசாரியர்கள் ஆதியாகச் சந்தான சாரியர் ஈராகவும், ஆதி நமச்சிவாய தேசிகர் முதல் சிவஞான சுவாமிகள் ஈராகவுமுள்ள மகான்களும் இவர்க்குப் பிறரோன்றல்களாகிய பெரியாரும் தமிழாராய்ச்சியிற் புகுந்திருந்த புறமதக் கல்விச் செல்வரும் இதுகாறும் தமிழில் நான்மறையாதியாய மூவகை நூல்கள் இருந்தனவென்று கூறவில்லை என்றும், திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் திருநாவுக்கரசு நாயனார்

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருமானி கைத்தேவர் கருவூர்த்தேவர் நக்கீரர் தாயுமான சுவாமி முதலிய மகான்களின் திருவாக்குகளையும் பிற முக்கிய நூல்களையும் மேற் கோளாக எடுத்துக்காட்டி அட்வக்கேட்டுக் கொள்கையைப் பூர்வபக்கமாக்கித் தமது கொள்கையைச் சித்தாந்தஞ் செய்து என்றுமழியா வியல்பினி்இ அவ் “விளக்க வாராய்ச்சியை” அறுபது விஷயங்களாகவகுத்தும் காட்டியிருக்கும் சிறப்பு எமது உள்ளத்தை இடையிடின்றிக் குளிர்வித்து மகிழ்விக்கின்றது.

இருமொழிக்கும் முதற் குரவர் சிவபெருமானே என்று நமது சமய சாத்திரங்களெல்லாம் முழங்கா நிற்பவும், ஸ்ரீ. கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை, அட்வக்கேட்டு அவர்கள் உழக்குக்குள்ளே கிழக்கு மேற்குப் பார்ப்பவர்போல, ஆரியந் தாழ்ந்தது தமிழ் உயர்ந்தது என விகற்பம் கற்பித்து விஷயம் எழுதியது மரபன்று. அது நிற்க,

கல்லால விருஷத்தின்கீழ், கடவுளருள்பெற்ற தமிழ் முனி வர்கள் இயற்றிய தமிழ்வேத வேதாங்கங்களும், மகேந்திரம் என்பது கைலாசமலை என்பதறியாது தமிழ் நாட்டு மகேந்திர மலை பெனப் புதிதொன்று வகுத்து அதிலிருந்து சிவபிரான் இருபத்தெட்டுத் தமிழ் ஆகமங்களையும் கூறியருளினார் என்று கற்பனை செய்த ஆகமங்களும், கடல் வாய்ப்பட்டும் படாது மறைந்து பல்லாழி காலமாகியும் இதுகாறும் அவற்றைப் பழமை போலத் தமிழலகத்திற்குத் தோற்றுவித்துக் கொடாமல் வாளா விருத்தல் அக்கிருபா மூர்த்தி ஆன்மாக்கண்மீது முகிழ்த்த பெருங்கருணைக் கிழக்காமென்று புறமதத்தரும் கூறும்படி இழுக்காக எழுதிவிட்டார், அந்தோ! இவர் ஒரு வகுப்பார்மீது கொண்ட கோபாவேசம் தமக்குவரும் ஏதத்தை யுணராத வண்ணஞ் செய்துவிட்டது. அது நிற்க,

சங்கங்களிருந்த காலங்களில் அவற்றில் சைவர் மாத்நிரந்தா னிருந்தாரா? வேறு சமயிகளும் இருந்தார்களா? கடைச்சங்க நூலாலும் அச்சங்க மருவிய நூல்களாலும் கடைச் சங்கத்துப் பல்வேறு சமயத்தவரும் இருந்தாரென்று தெரிகின்றது. அது அநுமானப் பிரமாணமாய் முதற்சங்கம் இடைச்சங்கங்களிலும் பல்வேறு சமயிகள் இருந்தார் என்று நன்கறிவிக்கின்றது. அவர்கள் யாவரும் கைக்கொண்டொழுக்கியது தமிழ் வேத வேதாங்க ஆகமங்களையா? புறச்சமயத்தவர் தங்கள் சமயங்களை நிறுவ எடுத்தாண்ட பிரமாணங்கள், ஆகிய வேதப் பிரமாணங்

களே! பாஞ்ச ராத்திரிகள் மாத்துவர் முதலியோர் இன்றும் ஆரிய வேதப் பிரமாணங்களையே எடுத்தாளுதல் கண்கூடன்றோ? தமிழ் மறைகள் இருந்தன வென்பதற்கு அகச்சாட்சியின்று, யாதாயினுமொரு புறமதச்சாட்சியாயினுங் காட்டுவாரா? எமது சமயகுரவர் முதலாக எண்ணிறந்த மகான்கள் யாவரும் சிவ பெருமானே வேத வேதாங்கங்களையும் ஆகமங்களையும் சொல்லி யருளினாரென்று வெள்ளிடை விலங்கலை யொப்பப் பல பகுதி களிலும் கூறியிருப்ப, அந்தப் பிரமாணங்க ளெல்லாவற்றையும் புறவேலைச் சமுத்திரத்தில் வீசிவிட்டுத், திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கூறியருளிய தேவாரத் துணுக்கை ஒவ்வொன்றை எடுத்துக்கொண்டு அவைகளின் பொருளுண்மை காணமாட்டாது, 'கூடலின் மீனுக்கு நுளைய னிட்டது சட்டம்' என்றவாறு தம் மனஞ்சென்றபடி அர்த்தங் கொண்டு தமிழ் முனிவர்கள் தமிழ் மறை செய்தாரென்று அறி விலா மாந்தரை மயக்குதல் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையைப் போன்ற நன்மக்கட்கழகாகுமா? அது நிற்க,

இனி, ஒரு காலத்தும் இல்லாத காரியமொன்றைத், "தாங் கற்ற — நூலளவே யாகுமா நுண்ணறிவு" என்ற வண்ணம் தாம் சிறிதே கற்ற தமிழ் நூலுணர்ச்சியினால் தாபிக்கப் புகுவா ரையும், மேதாவியர், பொய்யர் வருக்கத்திற் சேர்த்தொதுக்குவா ரன்றோ? அது நிற்க.

இதுகாறும் தமிழ் நிலத்துச் சைவர் எவ்வகைக் குழப்பத் திற்கும் உட்படாமல் தமிழ் மொழியும் வடமொழியும் பதிவாக் கெனக் கைக்கொண்டு தம்முட் சமமெனக்கொண்டு கூடி வாழ்ந்திருக்க, இக்காலத்து விபரீதக் கல்வியாளர் சிலர் வட மொழியினும் தென்மொழியே சிறந்ததெனக் கற்பனை செய்து வருகின்றார்கள். அங்ஙனம் தமது நவீன எண்ணத்தைச் சாதித் தெழுதிய "திருநான்மறை விளக்கம்" என்னும் வியாசத்தை ஸ்ரீமத். சாம்பசிவப்பிள்ளை யவர்கள் ஆராய்ச்சிசெய்து தக்க தக்க பற்பல நியாய ஏதுக்களால் மறுத்தவிட்டார்கள். அங்ஙனம் மறுத்த "திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி" என்னும் அரும் பெரு நூலைச் சைவ சமயிகள் வாங்கிப் படித்து உய்த்துணர்ந்து உண்மை கடைப்பிடிக்கக் கடவர். இவ்வரிய ஆராய்ச்சி நூலை ஆக்கிய பிள்ளையவர்கள் சரீர செளக்கியமும் பூரணயுகம் பெற்று இன்னும் பல நன்னூல்கள் செய்து உபகரிக்குமாறு பேரருள் பாலித்தருளும் வண்ணம் சிவபிரான் செம்பொற்றூள் களைச் சிந்தையினும் சென்னியினும் வைத்துத் தியானிக் கின்றும்.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி, ஆறுமுக நாவலரவர்கள் யாழ்ப்பாணத்து வண்ணை நகர்ச் சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலை உபாத்தியாயரும், சைவப் பிரசாரகரும், பொதுநன்மைப் புதினப் பத்திரிகைகட்கும் சிறப்பு நன்மைப் புதினப் பத்திரிகைகட்கும் விஷயதானஞ் செய்பவரும், வித்தியாவிநோதசபைக் காரியதரிசியும், கொக்குவில் மாத்தனு நகர்ப் பிள்ளையார் கோயிலாதீன தருமகர்த்தரும், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க அங்கத்தாராயிருந்து தமிழைப் பல வழியாலும் பரிபாலித்து வந்த வித்துவசிரோமணியாகிய ஸ்ரீமத் அ. குமார சுவாமிப் புலவரவர்கள் நன்மாணக்கரும் ஆகிய

கௌரவ பிரமஸ்ரீ, சீ. முருகேசையரவர்கள்

அபிப்பிராயம் இது:—

“கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க வதற்குத் தக.”

எனவுத்தா வேத முரைத்தாங்குக் கற்கவேண்டு நூல்களைக் கசடறக் கற்று அக் கற்றலுக் கேற்ப நிற்கவேண்டு நினைவில் நிற்கும் வித்துவ சூளாமணியாகிய சிவஞானச் செல்வர் ஸ்ரீமத், திரு. மா. சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்கள் “செந்தமிழ்ச் செல்வி” என்னும் மாசிக வாசிக பத்திரிகையிலே ஸ்ரீமத், கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்கள் வெளிப்படுத்திய “திருநான்மறை விளக்க”த்தில் உள்ளனவற்றை அநுவதித்துத் தக்க பிரமாணங்களால் மறுத்துத் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” எனப் பெயரிட்டு அச்சிடுவித்த பெருநூலில் ஒரு பிரதி எமக்கனுப்பி எமதபிப்பிராயத்தைத் தெரிவிக்கும்படி கேட்டிருக்கின்றார்கள். யாம் அந்நூலை முற்றுகொக்கி யாவர்க்கும் பயன்றருவதொரு நன்னூலெனக் கண்டு கருத்துளடங்காக் கழிபெருங் களிப்புக் கொண்டேம். எம்மைப்போலவே எமது சைவ சமயிகள் யாவரும் இந்நூலை வாங்கிப் படித்துணர்ந்து களிப்புறல் வேண்டும் என்பது எமது கருத்து.

அரசாங்க புருடர்கள் எழுதிவிட்டால் பகுத்தறியும் அறிவாற்றலில்லாரெல்லாரும் அதனைச் சரியெனக்கருதி மயங்குவர். எழுதினவரின் கல்வி, சமயபத்தி, சமயநூல் வழி யொழுகும் ஒழுக்கம், உண்மை, நீதி முதலியவற்றை நோக்கி மதிப்பார் அரியராயினர். ஸ்ரீ கா. சு. முதலானவர்களைப் பின்பற்றி மற்று மதிகார வர்க்கத்தினரும் பிறரும் மயக்கமுற்று ஆன்மலாபத்தை இழவாவண்ணம் அதிகார புருடராகிய ஸ்ரீ சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்கள் இக்காலத்துத் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” என்னு மிந்நூலியற்றியது மிகவும் உசிதமேயாம். “விளக்க” முடையார் கொள்கைகளை “ஆராய்ச்சி” உடையார் மறுத் திருக்கும் திட்டமும் நுட்பமும் சிறப்பும் நல்லறிவாளர் எல்லோரும் விவக்கற்பாலனவேயாம்.

உலகத்திலேயுள்ள உண்மைச் சைவர் யாவரும் ஒற்றுமையடைந்து நிற்கின்ற இடத்திலே ஸ்ரீ கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்களுக்கும், ஸ்ரீ. வேதாசலம்பிள்ளையவர்களுக்கும், அவ்விருவரும் சொல்லுவனவற்றையும் எழுதுவனவற்றையும் ஆராய்ச்சியின்றி நம்புவோர்களுக்கும் வேற்றுமை தோன்றின் விலக்குவார் யாரே!

உலகர் “கண்டது கலக்கும் பளிங்குபோலச்” சார்ந்ததன் வண்ணமார் தன்மையராதலின், மேலே சுட்டப்பட்ட இருவரும் எழுதிய விடயங்களை நோக்கினபோது அவர் கொள்கையராயினார் சிலர், ஸ்ரீமத் சாம்பசிவம்பிள்ளையவர்கள் எழுதிய “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி”யை நோக்கும்போது “ஆராய்ச்சி” நூலுடையார் கொள்கையினராவார் என்பதொருதலையென நாம் சொல்லவும் வேண்டுமா!

“ஆராய்ச்சி” நூலை அமைந்து நோக்கும்போது, அதனாக்கியோராகிய சிவஞானச் செல்வராம் ஸ்ரீமத், சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்களே, சைவசமயத் தழைத்தோங்குதற் பொருட்டுத் தமது உடல் பொருளாவி மூன்றையும் உதவிய பெரியார் என்பது பெரிதும் விளங்குகின்றது.

ஸ்ரீ கா. சு. முதலானவர்களுக்குப் பிரதிகளில் இல்லாத “பிரதிபேதம்,” “இடைச்செருகல்,” உண்மைக்கு மாறுபட்ட உரைகள், மெய்யறிவிற்பெரியார் வெஃகாத கொள்கைகள் என்றின்னன வேராளமாயுள்ளன. ஆற்றுதார் கூற்றுக்களவு மில்லை.

இவர்கள் கொள்கைக்கு மாறாக நாமும் சில எழுதுகின்றும், தமிழர் வேறு; ஆரியர் வேறு; என்று பகுத்தல் முடியாது; என்னை! கடவுள் வழிபாடு, பாஷை, தேசாசாரங்கள் கலந்திருத்தலாலென்க.

ஆரியரையும் ஆரிய நூல்களையும் நீக்கிவிட்டால், தமிழர் ஒன்றுமில்லாய்க் குன்றுவரே! அந்தோ! தமக்கும் உரிமை பூண்ட ஆரியநூலை ஆரியர்க்கே யுரியதென அவர்மீது கொண்ட கோபத்தாற் கைவிட்டுத் தாம் வறியராக முயலுதலை நோக்கும் போது எமது தம்பியர்கள் இக்கதியடையலாமா என்னும் இரக்கம் எமக்குத் தவறனியுண்டு. அந்நிய தேயத்தார் ஆரிய நூல்களைக் கூட்டுண்டன்றோ அறிவுப் பெருஞ் செல்வராயினர். அவர்கள் ஆரியமே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் என்று பலப்பல

புத்தகங்களில் வெளிப்படுத்திப் புகழ்ந்து கொண்டாடி மேன்மையடையக் கண்டிருந்தும், நமது சகோதரர் தமது பொருளை அவர்க்குக் கொடுத்துத் தாம் அவற்றை அடைய விரும்பாது வெறுத்தல் விதியார் செய்த சதியே! “விதிவழிபுந்தியு மேவுமே கொலாம்”

“யானை யெருத்தம் பொலியக் குடைநிழற்கீழ்ச்
சேனைத் தலைவராய்ச் சென்றோரும்—வனை
வினையுலப்ப வேருகி வீழ்வர்தாங் கொண்ட
மனையானை மாற்றார் கொள.”

ஆகலான் நாமிரங்கியும் ஆவதொன்றில்லை. ஆயினுஞ் சகோதர வாஞ்சை புத்தி சொல்லுக வென்று பிடர்பிடித் துந்துகின்றது. அதுபற்றி இத்துணை எழுதினும். இனி அப்பாற் செல்வாம்.

இருபெரு மக்களே!

கடவுள் வழிபாட்டுநூல், சோதிடம், சிற்பம், வைத்தியம் முதலிய தமிழ் நூல்கள் ஆதியிலே யுண்டு; அப்போதே யழிந்து விட்டனவென்றால், அன்று முதல் இன்றுவரை ஆரியத்திலுள்ள அந் நூல்களும், ஆரியருமன்றித் தமிழ்ச் சகோதர்களுக்கு அவற்றைத் தெரித்தார் பிறரில்லையே! ஆகலான், “எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்லே—செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு” என்ற திருக்குறளைச் சிந்தித்து உங்கள் சகோதரர்களாகிய ஆரியரோடும், உங்கட்கும் பிதிரார்ச்சிதமாயுள்ள ஆரியபாடை நூலோடும் நண்பாயிருந்து உண்மை கடைப் பிடியுங்கள்.

சற்காரியவாதங் கூறுஞ் சைவ சித்தாந்தத்தின்படி “உள்ளதுபோகா தில்லதவாராது;” “முயற்கோடு” முதலியனபோல. ஆகலான், வேதாகமங்கள் காரியப்படும்போது தூலமாயும், காரியப்படாதபோது காரணத்தில் சூக்குமமாயும் என்று முள்ளன. அவை சிருட்டிதோறும் காரியப்படுவன. சிலபோது ஆன்மாக்களது கன்மகாலங்கட் கேற்ப அவைகள் சிவாஞ்ஞையால் மறைக்கப்படும்போது உமாதேவிபார், விண்டு, பிரமா முதலியோர் வேண்ட உடனே வெளிப்படுத்தப்படும். அஃதன்றி மூன்றா முகந்தொறும் மறைகளை நன்கு விளக்கமுறச் செய்ய வியாசர் சிவாஞ்ஞையால் வருவர்; சிவபிரானும் மறை ஞானத்தைப் போதிக்கத் தென்முகத் தெய்வமாய் வருவர். அவருடன் நான்கு மாணுக்கரும் வருவர். அது:—

“முறையின்வந் தெய்து மூன்று முகந்தொறு முடிவி லாத
மறுவறு தவத்தோ வேத வியாதன்வந் துதிப்ப னன்னான்
அறிவரு மறைக ளியாரு மறிந்திட வேண்டி யன்பால்
நெறியினிற் பகுத்து மன்னு முலகினி நிகழ்த்து வானே.”

“உலகமுயந் திடுவான் ஞான மொழிவற வுணர்த்த வேண்டி
மலைவறு † தவத்தோ னகி வருகுவன் யானு மென்பால்
ஆலைவறு மன்பி னோடு மடைகுவர் நால்வரன்னோர்
தலைமைசேர் ஞான மெய்திக் கைலையங் கிரியிற் சார்வார்.”

என்னும் இலிங்க புராணத்தாலும்,

“கொடுத்தவா கமந்தா னான்பல கழிய விறத்தலுங் கொங்கலர் கூந்தல்
மடத்தகை யுமையா ளிறைவனை நோக்கி மாய்ந்தவா கமமெலா மெடுத்த
நடத்திடல் வேண்டு மென்னலு மைத்த நள்ளிரு ணடுவணின் ருடும் [து
விடைக்கொடி யுயர்த்தோ னகம முழுது முன்புபோல் விளங்கிட
[விரித்தான்.”

“விரியுமா கமத்தை யண்ணறன் னருளால் யானுமெய் தெரியகத்
[தியனும்
பொருவினா ருருவுந் ததீசிய முலகி லுரைசெய்தேங் கலியுகம் பொருந்தி
மருவிடுந் தோறு மறுவறு *யோகா சாரியன் மாசறு வடிவாய்க்
கரியுரி போர்த்தோ னெய்திமற் றதனை யுய்ந்திடக் கழறுவ னன்றே.”

“கழறிட வெய்து காலைக டோறுங் காசின்மா னாக்கர்க ணல்வர்
பழுதற வடைவா ருய்ந்திட வுணர்ந்தோர் மற்றவர் பங்கய மலர்த்தான்
தொழுதன ரேத்தி விரித்தவா கமத்தைத் துகளற வுணர்ந்துங்
[சிவன்ருள்
உழுவலன் போடு முளத்தினி லிருத்தி யோங்கிய முத்திசேர் குவரால்”

“என்றலு நாலா முகம்வருந் தோறு மெய்திடு ஞாவர்தம் பெயரும்
ஒன்றிய வறிவா லுயர்ந்தமா னாக்கர் பெயருநீ யுரைத்தியா லென்ன
மன்றலந் துளவ மலர்புனை கண்ணன் வணங்கிமுன் னின்றன னுரைப்
துன்றுவார் சடிலத் திறையவன் மலர்த்தா டொழுதுப [பத்
[மன்னியுப் பகர்ந்தான்.”

என்னும் வாயுசங்கிதையாலு முணர்க.

நாலா முகந்தொறும் எய்திடும் ஞாவர் பெயரும் மாணக்கர்
நால்வர் பெயரும் விரிப்பின் மிகப்பெருகும்; ஆதலின், வாயுசங்கி
தையி ற்காண்க.

இப் பிரமாணங்களாலும் வேதாகமத்தோற்றம் சிவபிரா
னிதத்ததென்பது செவ்வனே உணர்க. வேறு கூறுவன விழல்.

† தவத்தோன்—தக்கிணமூர்த்தி.

* யோகசாரியன்—தக்கிணமூர்த்தி.

“திருநான்மறை விளக்கம்” முழுதும் சைவ சாத்திரங்களுக்கும், சைவப் பெரியோர் ஆட்சிக்கும் முற்றும் விரோதமே என்பதும், அதனை நம்பினோர் ஆன்மலாபத்தை இழந்து துன்புறுவர் என்பதும், ஆதலால் அதனைச் சைவ சமயிகள் தீண்டுதற்கும் அருகரல்லர் என்பதும், கட்டளைச் சட்டமின்றி அரசன் செங்கோல் நடாத்தாதவாறுபோலக் கடவுள் வேதாகமமாகிய சட்டமின்றி உலகத்தை நடத்தார் ஆகலான், வேதாகமங்கள் ஒரு காரணம்பற்றி மறைந்தாலும் பின்பு தோற்றுவித்து விடுவார் என்பதும், அங்ஙனம் தோற்றுவித்திருந்ததால் அவர் கருணைக் கிழக்கென்பதும், தக்கனுக்குத் ததீசிமுனிவர் சொன்ன உண்மைகளை அவன் நன்றாக அறிந்து வைத்தும் பின்னும் இறைவனை மதியாமைக் கேது இருந்தமைபோல, ஸ்ரீ, கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை யவர்களுக்கு வேதாகமங்கள் இறைவன் வாக்கென்பதும், நால்வர் சனகனாதியர் என்பதும், இவர்போல ஒவ்வொரு கலியுகத்தும் நால்வர் மாணக்கர் வேவ்வேறு பெயருடன் வந்தனர்; இன்னும் அப்படியே வருவார் என்பதும், நன்கு தெரிந்திருந்தும் அவற்றை மதியாது முரண்படப் பேசுதற்கு ஒரு பெரிய ஏது உண்டென்பதும், அவ்வேது நீங்கினால் மதித்துப் பொருத்தமுறப் பேசுவார் என்பதும், பிறவும் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” என்னும் நூலையும் வாயிலாகக்கொண்டு அறிந்துகொண்டோம்.

இத்துணை நன்மைக்கேதுவாகிய மேற்படி “விளக்க வாராய்ச்சி” நூல்செய்த ஆசிரியர் ஸ்ரீமான் திரு. மா. சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் நிறைந்த ஆயுளும், நிறைந்த செல்வமும், நிறைந்த ஆரோக்கியமும், நிறைந்தவன்மையும், இன்னனபிற நன்மைகளும்பெற்று நிலவுலகத்தின்னும் சைவ விரோதமாய்ப் பயனின்மையோடமையாது கேடும்பயக்குதூல் எழுமாயின் அதனையும் பிராகரித்து யாவர்க்கும் பெரு நன்மை செய்துகொண்டு பேரானந்தப் பெருவாழ்வுறுமாறு எமது குலதெய்வமாகிய விநாயகக்கடவுள் பெருங்கருணை புரியும்வண்ணம் அப்பெருமான் றிருவடிகளைச் சென்னியிற்கொண்டு தியானிக்கின்றும்.

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரைச்சார்ந்த சிவிகையார்தெருச் சித்திவிநாயகராலயத் தரும் கர்த்தரும், பற்பல வித்தியாசாலை கட்டு மாணேஜரும், இங்ளீஷ் படித்த வாலிபரும் பிறரும் சைவ சமயத்தி னுண்மையுணர்ந்து சைவப்பிரசாரகராதற்பொருட்டுச் சரஸ்வதி பாஷாபிவிருத்திச் சங்கமெனப் பெயரியசபை ஒன்று தாபித்துச் சிறிதுந்தளரவிடாது செவ்வனை நடத்திவருபவரும், பெரிய கோர்ட்டு நீதவானாயிருந்து கவர்ன்மெண்டார் குடிகள் என்னும் இருபாலார்க்கும் நடுநின்று தமது உத்தியோகத்தைச் “சமன்செய்து சீர்துக்குங் கோல்போலமைந்தொருபாற்—

கோடாது" நடத்தினமையால் இருதிறத்தார் மதிப்பையும் ஒருங்குபெற்றுத் தற்காலம் இளைப்பாறும் மகாப்பிரபுவாகிய ஸ்ரீமார். காசிப்பிள்ளை யவர்கள் அருந்தவப் புதல்வருமாகிய அட்வக்கேற் ஸ்ரீமத். அருளம்பலம் என்னும் பொருளம்பலப் பேர் தரித்த மகாவித்துவரத்தினத்தின் அபிப்பிராயம் இது:—

திரிசிரபுவாசரும், "மறைகணிந்தனை சைவ நிந்தனை பொருமன" முடையாரும், அறிஞர் வியக்கும் ஆராய்ச்சி மதுகைச்சீருறு சான்றோரும், சமயநூல் வரம்பிகவாதிமைய வரும் இறும்பூதெய்த அமைவுடன் ஆதரித்துப் பிரமாணசகிதம் பேசுபவருமாகிய, ஸ்ரீமத் சாம்பசிவபிள்ளை யவர்கள், ஸ்ரீமத் கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை அட்வக்கேட் அவர்கள் "செந்தமிழ்ச் செல்வி" வாயிலாக வெளிப்படுத்திய "திருநான்மறை விளக்க"த் தைக் கண்ணுற்று அதன் கணுள்ளன அப் பிரமாணமெனக் கண்டு, அதனை யாவருமறிந்து இலகுவில் உண்மை கடைபிடிக்கு மாறு "திருநான்மறை விளக்கவாராய்ச்சி" என்னுஞ் சிறந்த நூலொன்றியற்றி அச்சிடுவித்து அதிற் கட்டாத பிரதி ஒன்று எமக்கனுப்பி எமதபிப்பிராயத்தைத் தமக்குத் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர்.

எமது இலெளகிக உத்தியோகமும் வைதிக உத்தியோகமும் பிறிது கருமத்திற் பிரவேசிக்கக் காலந்தாராவாயினும், "திருநான் மறை விளக்கவாராய்ச்சி" என்னுமிந்நூலைப் படித் துண்மை யுணர வேண்டுமென்னும் பேராசையால் விழுங்கப்பட்ட யாம் அதன் வயத்தராயினமையின் உத்தியோகத்துக்குரிய காலத்திற் சிறிது காலத்தை இந்நூல் படித்தலிற் போக்கிப் படித்து முடித்து அறியாதனவெல்லாம் அறிந்தும், தெளியாதனவெல்லாம் தெளிந் தும், பூர்வபக்கத்தார் கூறுவனவெல்லாஞ் சைவ சாத்திர முரணான புதுக் கொள்கைகள் என்பதோர்ந்தும், இத்தகைய மிக்க நியாயமான கண்டனநூல் மாந்தர்க்கு "விளக்கத்" தினால் நேர்ந்த மயக் கொழித் துண்மை தெரித்துறுதி பயத்தற் பொருட்டு அத்தியாவசியகம் வேண்டற்பால தொன்றே யென எமது மனநேர்ந்தும் பேரானந்தப் பெருங் கடலுட்டினத்தாம்.

யாமும், எம்மைப்போலவே இங்கிலீஷ் கற்று அட்வக்கேற் உத்தியோக முதலிய பெரிய உத்தியோகங்களில் அமர்ந்துள்ள வர்களும், உயிர்க்குறுதி பயக்குஞ் சைவசமய விஷயத்திற் சுருதி யுத்தி அனுபவப் பிரமாணங்களைக்கொண்டு மேதாவியர் தாபித் திருக்கின்ற உண்மைகளை உணராது, மனத்திற் றேற்றிய திரி புணர்ச்சியால் அவைகளை மறுக்கப்புகுதல் "ஒப்பிலா மலடி பெற்றமகனொரு முயற்கொம்பேறித் — தப்பிலாகாயப் பூவைப்

பறித்த" வாருமன்றிச் சிறிதும் பயன்படா தென்பது இங்கிலீஷ் படித்த எமக்கு நன்கு தெரியும். அது கா. சு. "அட்வக்கேட்" அவர்கள் வெளிப்படுத்திய "திருநான்மறை விளக்கத்"தாலும், சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்கள் இயற்றிய அதனாய்ச்சியாலும் யாவரும் எளிதில் உணர்ந்து கொள்ளலாம். ஆயினும், விளக்கத் திலிருந்து இரண்டு மூன்று முக்கிய விடயங்களை சுண்டெடுத்துக் காட்டு முகத்தானே பயன்படாமையை வெள்ளிடை மலைபோற் றெள்ளித் திற்புலப்படுத்துகின்றும்.

1. ஸ்ரீ, கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்கள் தமிழ் முனிவர் நால்வர்தமிழில் நான்மறைசெய்தனர்; தேவாரங்களில் இறைவன் கல்லாலடியில் நால்வர்க்கு நான்மறைகளை நான்மறைப் பொருள் களைப் பகர்ந்தனர் என்ற பகுதிகளெல்லாம் தமது கொள்கை யைக் குறிக்கின்றன என்கின்றார். இன்னும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த "காதுபொத்தரைக்கின்னரர்" என் பதை முதலாகவுடைய திருநின்றியூர்த் தேவாரம் தமது கோளை வலியுறுத்தற்கு முக்கிய ஆதாரம் என்றுஞ் சொல்லுகின்றார். இன்னும் "நால்வர்க் கொளிரெறிகாட்டினை" என்னுந் திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் திருவெழு கூற்றிருக்கைத் துணுக்கையும் அதனை வலியுறுத்து மென்கின்றார்.

இவையெல்லாம் அவர் கொள்கையைச் சிறிதும் வலியுறுத் தாமையைச் சித்தாந்த பாடுவாகிய "திருநான்மறை விளக்க" வாராய்ச்சி நூலாகிரியவர்கள் பல்லாற்றினும் நன்றாக விளக்கிக் காட்டி அவர் கொள்கையைப் பூர்வ பக்கமாக்கி உண்மைக் கொள்கையைச் சித்தாந்தஞ் செய்திருக்கும் அழகு அறிஞர் வியக்கத்தக்கது; ஆகலான் ஆண்டுக்கண்டுண்மை கடைப்பிடிக்க.

"காதுபொத்தரைக்கின்னரர்" என்பதில் கின்னரர் என் னுஞ்சொற்கு ஆந்தை என்று ஸ்ரீ அட்வக்கேற் சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் பொருள் கூறியிருக்கின்றார்கள். ஆந்தை என்று ஒரு தமிழ் முனிவருக்குப் பெயராயிருக்கலாம் என்கின்றார்கள். இவர்கள் தமிழ் முனிவர் சமஸ்கிருத முனிவர் என்று நவீனக் கொள்கை ஒன்று மேற்கொண்டனர். இன்னுஞ் சில காலத்துள் இங்கிலீஷ் முனிவர் இந்துஸ்தான் முனிவர் என்றற் றெடுக்கக்க முனிவர்களைச் சிருட்டித்தும் விடுவார்கள், யாவரும் விழித்திருங்கள்; பார்க்கலாம்

இதுபற்றித்தான் தமிழ் சமஸ்கிருத சித்தாந்த சாத்திரங்களை நல்லாகிரியரிடத்துப் பல்காற் பயின்று, பயின்றவண்ணம் ஒழுக லாற் சிறிது சிறிதாகத் திருவருட்கலக்காய் வாராத இங்கிலீஷ் படித்த நம்மவர் பண்டைநல்லாகிரியர் நியாயவாயிலா னிறுவிய கொள்கையை மறுத்துத் தாம் புதுக்கொள்கை நாட்டமுயல்

“ஒப்பிலாமலடி பெற்றமகனொரு முயற்கொம்பேறித் — தப்பிலா காயப்பூவைப்பறித்த” வாறமுன்றிச்சிறிதும் பயன்படாதென்று மேலே கூறினும். இது “ஏதவின்முடித்தல்” என்னு முத்தி.

கின்னரர் என்பதற்குப் பொருள் ஆந்தை என்றும், தமிழ் முனி ஒருவர்க்கு அது பெயராயிருக்கலாம் என்றும் கூறியதை நோக்குந்தோறும் நகைச் சுவைக்குப் “பார்ப்பனத் தமிழ்” உதாரணமென்று நச்சினூர்க்கினியர் தொல்காப்பிய வுரையுட் கூறியது அக்காலத்துக்குரித்து இக்காலத்துக்குச் சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் கொள்கைகளையே யுரித்தெனக்கூறல் வேண்டும் என்றும் இனிப் பொருளதிகாரம் அச்சிடுவிப்போர் “பார்ப்பனத் தமிழ்” என்பதை நீக்கிச் சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்கள் கொள்கை களை அச்சிடுவித்தல் வேண்டும் என்றும், அங்ஙனஞ் செய் தற்குப் பிரமாணம் என்னை? என்பார்க்கும் “பழையனகழிதலும் புதியன புதுதலும் வழுவலகால வகையினானே” என்றும் கூறுகிற்பேம்.

கின்னரர் என்பதன் பொருள் ஆந்தை என்று எக்கோ சத்திற் கண்டார்! எவ்விலக்கியத்திற் கண்டார்! எவ்வான்றோர் ஆட்சியிற்கண்டார். இவர், ஒரு சொற்குப் பொருள்கோண்முறை இஃதென இலக்கணநூல் கூறுமாறும் அவ்வாறே இலக்கியங் களில் அப்பொருள்கோண்முறை அமைந்திருக்குமாறு கண்டு உரையாசிரியர்கள் உரை கண்டிருக்குமாறும், ஆன்றோரவற்றை உச்சிமேற் கொடொழுக்குமாறும் ஒரு சிறிதும்றியாது உத்தி யோக ஆற்றல் கொண்டு சமய நிலையையும் சாத்திர நிலையையும் இலக்கண நிலையையும் இலக்கிய நிலையையும் தருக்க நிலையையும், நியாய நிலையையும் மாற்றிப் புதிதாக ஒரு சைவ சமயம் வகுத்து விடலாம் என்று எண்ணங்கொண்டிருக்கின்றார்.

“ஒன்றை நினைக்கி னதுவொழிந்திட் டொன்றாகும்
அன்றி யதுவரினும் வந்தெய்தும்—ஒன்றை
நினைபாத முன்வந்து நிற்பினு நிற்கும்
எனையாளு மீசன் செயல்.”

என்றவாறுமுடியுமன்றி இவர் எண்ணம் ஒன்றும் பயன்றராது. பயன்றருங்கால் முன்னிலை மாத்திரையே. அந்த முன்னிலையும் வினை யொழிந்தாற் ருனே ஒழியுமென்பதை மறுப்பார் யார்?

இவர் கின்னரர் என்பதனை உயர்திணைச் சொல்லென்று அறியாராய் ஆந்தையென அஃறிணைப் பொருள் கொண்டதை

கினைக்கும்போது “குட்டுதற்கோ பிள்ளைப் பாண்டியனீங்கில்லைக் குறும்பியளவாக்காதைக் குடைந்து தோண்டி யெட்டினமட்டறுப்பதற்கோ வில்லி யில்லை” என்னுஞ் செய்யுள் கினைவுக்கு வருகின்றது.

இங்ஙனம் ஒரு சிறிதும் ஒவ்வாத திரிபு பொருள் இவர் கொண்டால் “நாராயணனை நாராயணனென்றே கம்பன்—ஓராமற் சொன்ன வுறுதியால்—நேராக—வாரென்றால் வர்ரென்பேன்” என்று காளமேகப்புவர் அறைந்த வண்ணம் நாம் கின்னரர் என்பதற்கு வீணை என்றும், கின்னரப்பட்டி யென்றும் பொருள் கொள்கின்றும். பொருள்கோண் முறைகளை விடுத்து மனம் போனவாறு பொருள் கொள்ள மற்றையோரும் ஆரம்பித்து விட்டால் இவர் கொள்கையை இவர் தாபித்தற் கென் செய்வர்!

இவர் அனந்தன், பதஞ்சலிமுனிவர் என்றும், மத்தியந்தன முனிவர், வியாக்கிரபாதர் என்றும், கூறப்படுவதால், ஆந்தை என்றும் ஒரு முனிவருக்குப் பெயரிருக்கலாம் என்று திரிபுணர்ச்சி கொண்டார். அவர்கள் அப்பெயரெய்திய காரணங்களையும் அவர்கடெய்வத் தன்மைகளையும் அவர்கள் பூர்வசரிதங்களையும் புடைபட ஒற்றியறியுமறிவின் மதுகையின்றிச் சைவசமயக் கொள்கையும், சைவ சாத்திர நுண்மையும், அதனை யறிந்தனுட்டானத்திற் காட்டிவைத்த ஆன்றோருள் வண்மையும் நல்வினையல்லதால் அறியாது நின்று ஏமாக்கும் இவர்மேல் யாவரும் இரக்கங்கொண்டு “இடிப்பாரை யில்லாத வேமராமன்னன் — கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்” ஆகலான் இவர்க்கு இடித்துப் புத்தி சொல்லல்வேண்டும். அங்ஙனஞ் சொல்லுபவர்களே “துணைவர் மேலையோர் ஒன்னவர் விழைந்தவாறுரைக்கின்றார்கள்” என்பேம். நல்வினையல்லது என்பதற்கு “இல்லறமல்லது” என்புழிப்போலப் பொருள் கொள்க.

இனி, கின்னரர் என்பது கின்னரம் என்னும் வாத்தியத்தை வாசிப்பவர், கிஞ்சித் நரத்தன்மை யுடையவர்கள் என்று பொருடந்து பதினெண் கணத்துள் ஒரு வகுப்பாரை உணர்த்தி நிற்பல் கோசத்திற்கும் இலக்கண விலக்கியங்கட்கும் ஒப்ப முடிந்த முடிபென்பதைக் கற்றாரை வழிபடுமுறையில் வழிபட்டுக் கற்று உண்மை கடைப்பிடியாத, இன்னும் இன்னும் விபரீதமே மேற்கொள்வாராயின், கின்னரம் என்பதன் பொருள் ஆந்தையன்று ஆட்டுக்குட்டி யென்று நாமும் வரம்பிகந்து சாதிப்பான் புகுதற்கு யாது தடையுளதென்றறிக.

இருந்தவாற்றால் அட்வக்கேற் அவர்கள் “கல்லாத மேற் கொண்டொழுகல் கசடற—வல்லது உமையந்தரும்” என்னுந் திருக்குறையுங் கருதுவாராக.

இனி, காதபொத்தரை, என்னுந் தேவாரத்தின் மூன்றாம் அடிமுதலை வேதம் செய்தவர் என்றும் அட்வக்கேற் பிரித்து மனம்போனவாறு பொருள் கூறுகின்றார். அங்ஙனம் பிரித்தற்கு இலக்கணம் இடம் தராது. என்னை? மோனையில்லாமையால், மோனையில்லாச் செய்யுட்களும் இலக்கியங்களுட் பபின்றுவரக் காண்கின்றோமெனின், அது பற்றி எமக்கு ஆட்சேபமின்று, மோனையிருக்குஞ் செய்யுளை இல்லாத செய்யுளாக்க இலக்கணம் இடந்தாராதென ஆகேபிப்பேம். ஏதம் என்று பிரித்தால் எய்திய, இன்பம், யானும், இணையடி எனச் சீர்பலவற்றுள்ளும் பல மோனைசெறிந்து மூவகை மோனையுள் உத்தம மோனையாக நிற்கும் பெரியதோர் செய்யுட் சிறப்பை அழிக்க யாரான் முடியும்! ஆகலான் அப்படிப் பிரித்தல் பிழை யென்பதை எழுத்தறி புலவருள் மறுப்பார் யார்?

இனி, இலக்கண வரம்புட்படாது வேண்டியவாறு பிரித்து வேண்டாத பொருள்கூற ஒருவர் தலைப்படிள், யாம் எதுகைசீர் முதலியவற்றையும் எம்மனம் போனவாறு திரித்து ‘எமக்கு வேண்டியபடி பொருள் கொள்ளுவேம். அப்போது செய்யு ளுறுப்புகள் அழிந்து செய்யுளுமில்லையாகும்; அஃதில்லையாகவே, பொருள்கோளும் இல்லையாகும், சொல்லுதலுமில்லையாகும்; எழுதுதலும் இல்லையாகும்; நூலும் இல்லையாகும், படிப் பும் இல்லையாகும், வாதமும் இல்லையாகுந், ஆகலின் மோனை இயல்பாக இல்லாமலே செய்யுள் செய்யும் புலவன் செய்யுள் செய்துவிட்டால் அது குற்றமாகாது செய்யுளிலக்கணத்திற்கு ஒப்பமுடிந்ததென்றும், மோனை இருக்கும்படி செய்யுள் செய்து விட்டால் அதினும் உத்தம மோனை இருக்கச் செய்துவிட்டால் மோனை வருமாறு பிரிக்காவிடின் அது குற்றமாய்ச் செய்யு ளிலக்கணத்திற்கு ஒப்பமுடியாதென்றும் நன்கனந்தேறுக.

இலக்கணத்திற்கு மாறாக இலக்கியத்திற்குப் பொருள் கோடல் குற்றம் என்பதும் வீடுபேறும் இல்லையாகும் என்பதும் “எழுத்தறியத் தீரு மிழிதகைமை தீர்தான்—மொழித்திறத்தின் முட்டறுப்பா னொரு மொழித்திறத்தின்—முட்டறுத்த நல்லோன் முதனூற் பொருளுணர்ந்து—கட்டறுத்து வீடு பெறும்” என்னும் வெண்பாவாலறிக.

இனி வேதம் என்று பிரித்தமைக்கு மோனை வேண்டுமானால் “எய்தியவன்பம்” என்பதில் “வன்பம்” மோனை யென்றார். “வன்பம்” என்று ஒரு சொல் எங்குள்ளது? எய்திய இன்பம் என்னும் பதங்கள் முறையே உயிரீழும் உயிர் முதலுமாய் நின்றலின் உயிர்மேலுயிர் ஏறிப் புணராத; புணர்க்க அவற்றி னிடையே வகரவுடம்படுமெய் தோன்றும்; தோன்றிய மெய்யில் வருமொழி முதலுயிரேறி எய்திய வன்பம் என முடிந்தது. உடம்படுமெய் மோனையாதற்கு அட்வக்கேட்டே நவீன இலக் கண நூலும் உண்டாக்கவேண்டும். பழைய இலக்கணம் இடந் தராதது. ஒரு செய்யுளடியை இலக்கணத்திற்கு மாறின்றிப் பிரிக்கத்தானும் தெரியாத இவர் தொல்காப்பியத்திற்கு முன் னுரை கொடுத்துவிட்டார். இவர் முன்னுரை எப்போதும் அறிஞர்க்குப் பின்னுரையாகவே தோன்றும் என்பது இம்மோனை வகுப்பாலும் யாவரும் எளிதிலுணர்ந்து கொள்ளலாம்.

இனி நல்லாசிரியர்பால் இலக்கண விலக்கிய தருக்க நூல் களை வழிபடு முறையில் வழிபட்டுக் கற்று அதன்பின் இலக்கண தருக்க மிரண்டையும் இரண்டு கண்களாகக் கொண்டு சைவ சாத்திரங்களையும் கற்றுத் தேறிக்க் கற்றவண்ணம் ஒழுகும் ஒழுக லாறுடைய நல்லோர் கருதல் காண்டல் உரை என்னு மூன்று பிரமாணங்கட்கும் மாறுபாடின்றிச் செய்த முன்னுரையன்றி இங்ஙனங் கல்லாதார் மூவகைப் பிரமாணங்கட்கும் மாறாக நவீனக் கொள்கையை மேற்கொடு செய்த முன்னுரை, நூலுரை யாசிரியர்க்குங் குற்றங் கற்பித்துக் கற்போர் கருத்தைத் திரித்து விபரீத நெறியில் விடுத்து, நூலுரைகளில் அவர்கள் வைத்த நம்பிக்கையைத் தடுத்து, இம்மை மறுமை வீடு என்னும் மும்மைப் பயன்களையுங் கெடுத்து, பிறவித் துன்பத்துட் படுத்துத் தீமையையே பயந்துவிடும்; ஆகலான், அத்தகைய முன்னுரை யோடும் வெளிப்படும் நூல்களை விடுத்து நன்மை பயக்கும் நல்லோர் பதிப்பு நூல்களையே உண்மைச் சமயப் பற்றுடையவர் கள் வாங்கிப் படித்து நன்மையடையவேண்டும்.

அட்வக்கேட் தொல்காப்பியத்திற்கு மாத்திரமோ சிவஞான பாஷியத்திற்கும் சித்தாந்த சாத்திர மூலம் பதினான்கிற்கும் முன் னுரை கொடுத்திருக்கின்றார். அவை அவ்வுரை நூல்கட்டுப் பொருத்தமில்லாதனவாய், உரை நூலாசிரியர்கட்கு அறியாமைக் குற்றமேற்றி, அதன் வாயிலாக உரை நூல்களும் குற்றமுடையன வென்று யாவர்க்குங் கற்பிக்கின்றன. அவை அங்ஙனஞ் செய் கின்றனவோ! அன்றோ! எனச் சந்தேகமுறுவோர் அவற்றை

பார்வையிட்டு உண்மை தெளிக. அவற்றிற்கும் மறுப்பு எழா நிற்கும்; ஆண்டு விரிக்கப்படுவனவற்றால் எல்லாம் வெளியாகும். “ஒன்றின்முடித்தறன்னின் முடித்தல்” என்னு முத்தியினால் “முன்னுரை”யைப்பற்றி இயைபு நோக்கிச் சிறிது, பேசப் பட்டது. இனி மேற்கொண்ட விடயத்திற் போதுகின்றும்.

“மாதவர் குழுவுடன் கேட்ப” என்புழி “மாதவர்” யார்? “வேதஞ் செய்தவர்” என்புழி அவர் யார்? இருபாலரும் ஒரு பாலரெனின், இலக்கண வரம்பிகவாது பொருளியையுமாறு கொண்கூட்டி முடிவு செய்து காட்டுக.

அறம் பகர வது அம் செய் தவர் எனப் பிரித்து அறமுதல் நான்கையும் பகர்தற்குக் காரணமாகச் செவ்வியதாய்ச் செய்த தவத்தை யுடையவர்கள் என்பதே பொருத்தப் பொருள். பகர என்னும் எச்சம் காரியப்பொருட்டில் வந்தது. வழுவின்றிச் செய்த தவம் என்பார் அஞ்செய் தவம் என்றார்; வழுவறு தவம் அறம் பகர்தற் கேதுவாகாதாகலான். அம்—அழகு. செய்தல் முற்பிறப்பிலுஞ் செய்தல், தவத்தர் — தவத்தினைபுடையர். இன்னும் இதினுஞ் சிறந்த பொருள் நல்லாசிரியர் கூறுவர். ஆராய்ச்சி நூலிலும் கூறப்பட்டது.

2. “நால்வர்க்கொளி நெறிகாட்டினை” எனத் திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் திருவாய் மலர்ந்தருளியது வேதஞ் செய்தவர் நால்வர் தமிழ் முனிவர் என்பதனைத் தாபிக்கும் என்று அட்வக்கேற் அறைகின்றார்.

நால்வர் தமிழ் முனிவர் வேதஞ் செய்தார் என்று இத் திரு வெழு கூற்றிருக்கைத் துணுக்கையில் எங்கே காணப்படுகின்றது? நான்கு பேருக்கு ஞானமார்க்கத்தைத் தெரித்தீர் என்பது பதப் பொருள். இதற்குச் சரிதங்கொண்டாராயப்புகின் ஞான மார்க்கத்தை வெஃகிவந்தடைந்த சனகாதிமுனிவர் நால்வர்க்கும் கல்லாலீழற் கீழ்ச் சிற்முத்திரைக் கரத்தால் ஞான நெறியைத் தெரித்தருளினீர் என்று விரித்துக் கூறல்வேண்டும். அத் துணையே யன்றிப் பிறிது கூறுவனவெல்லாம் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய மற்றைத் தேவாரங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் முழுமாறு என்பதனை அவ்வத் தேவாரங்களை நோக்கியாவரும் அறிந்துகொள்ளலாம். ஆராய்ச்சி நூலாசிரியர் நன்றாக விரித்து விளக்கியிருத்தலாலும் அறிந்துகொள்ளலாம்.

3. ஆகமம் இருபத்தெட்டையும் தமிழ்நாட்டு மகேந்திரமலை யில் சிவபெருமான் தமிழில் அருளிச்செய்தார் என்கின்றார்.

தமிழ்நாடு எது? அதில் மகேந்திரம் என்ற மலையுண்டா? இவர் தயைசூர்ந்து அதனைக் காட்டுவாரா? தமிழில் சிவபெருமான் செய்த ஆகமங்கள் எங்கே? அவற்றையும் கடல்கொண்டு போயிற்றென்று கூறமறந்துவிட்டனரே! இனி என் செய்வார்! மகேந்திரம் கையிலே என்று ஆராய்ச்சி யாசிரியர் விளக்கிக் காட்டி யிருக்கின்றார். அதுவே சரி என்பது பல சைவ தூல் வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க. இங்கிலீஷ் அதனை யுணர்த்தாது. பிற சைவ விஷயத்தினையும் உணர்த்தாது.

ஒவ்வொரு அரசினர் தாமும் தத்தஞ் சமய விடயங்களைத் தத்தஞ் சமய குரவரிடம் கேட்டு அவர் சொல்லியவண்ணஞ் செய்தலை நாம் காண்டல் அளவையால் நன்கறிந்திருக்கின்றும். அதற்குக் காரணம் அவர் சமய சாத்திரத்தைப், பரம்பரையில் அறிந்து உண்மை கடைப்பிடித்தவர் என்று கைக்கொண்டமை யேயாம். நம்மவர் கற்றவரிடத்து அங்ஙனம் கேளார். இவை தம்முள் வேற்றுமை. எமது அரசினர் சமய விஷயத்திற்கும் பிரவேசிப்பதில்லையென்றும், ஒவ்வொருவரும் தத்தஞ் சமயக் கொள்கையை மேற்கொண்டொழுகலாம் என்றும் வாக்குத் தத்தஞ் செய்தவண்ணமே நடந்து வருகின்றார். அது மட்டோ ஒவ்வொரு மதத்தார்க்கும் வேண்டிய காலங்களில் அதன்பொருட்டு உதவியுஞ் செய்கின்றனர். தேசாபிமானம், பாஷாபிமானம், சாதியபிமானம், சமயாபிமானம் என்னும் நான்கனுள்ளும் சமயாபிமானஞ் சிறந்ததாகலான் அதிற் றிலே யிடிந் தமதரசு, சமய விஷயத்திற் பிறழ்ச்சி செய்விக்க முயன்ற அரசினர் சில்லாண்டிற் சிதைந்தழிந் தொழிந்தமை போலாம் என்பதபுவத்திலறிந்துதான், அங்ஙனமாகாது தமதரசு செவ் விதிந் நீடு நடந்து நிலைக்க வேண்டுமென்பது நினைந்துதான் அறிந்தவண்ணம் நடப்பதே தகுதியென்று துணிந்துதான் சமய விஷயத்தில் இதுகாறும் தலைப்படாமல் அரசு நடாத்துக் கின்றனர். அங்ஙனம் நடாத்துதல்,

“தத்தஞ் சமயத் தகுதியில் லாதாரை

அத்தன் சிவன்சொன்ன வாகம நூனெறி

எத்தண் டமுஞ்செயு மம்மையி லீம்மைக்கே

மெய்த்தண்டஞ் செய்வதவ் வேந்தன் கடனே”

என்னுந் திருமூல நாயனார் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திவ்விய திருமந்திரத்தினோடு அத்துவிதமுற்று நிற்குஞ் சிறப்பு அறிஞர் உள்ளக்கமலத்தை அலர்த்தா நிற்கும். இத்தகைய பெருஞ்சிறப்பு வாய்ந்த நமது காருண்ணிய அரசரின் கீழிருந்து உத்தியோக நடத்தும் நம்மவரும் அவ்வரசரைப் போலத் தங்கள் தங்கள் சமயநூல் வரம்பு கடவாது ஒழுகி அரசர்க்கும் குடிகட்கும் இத்ததைச் செய்தல் வேண்டும். அப்படியே மற்றச் சமயத்தவர் செய்யக் காண்கின்றோம். நமது அட்வக்கேட் சுப்பிரமணிய

பிள்ளை யவர்கள் சைவ சாத்திரங்கட்கு முற்றும் விரோதமாகப் புதிதொன்றோ பல வகுத்து அவற்றை மேற்கொண்டு தாபிப்பான் புகுந்து ஆரியரையும், சிவபிரானுற் செய்தருளப்பட்ட வேதாக மங்களையும், அவ் வேதாகமங்களே முதனூல்கள் என்று கூறுந் தமிழ்ச் சைவ சாத்திரங்களையுஞ், சைவர்களையும், சைவர்களுக்கு உண்மை வழிகாட்டி நன்மை புரிந்த சைவ நூலாசிரியர் உரை யாசிரியர்களையும், தூஷியாமற் றூஷிக்கின்றார். அங்ஙனந் தூஷித்த றகுமோ என்பார்க்கு இறைவன் கல்லானிழற்கீழ் நால்வர்க்கு உரையிறந்த பொருளைச் "சொல்லாமற் சொல்ல" வில்லையா என்று உத்தரங்கூறித் தப்பிவிடலாம் என்று எண்ணி னர்போலும், அப்படியானுற் சரிதான், நாமும் சமய தேர்ந்தால் அவ்வாறு சொல்வேம்.

உத்தியோகத்தராகிய நம்முள் ஒருவர் செய்கின்ற குற்றம் மற்ற உத்தியோகத்தரைச் சாராதாயினும், "நத்துப் புரை முடியீர் நல்லுணர்வு சற்றுமினீர் — எத்துக்கு மூத்தீரிழி குலத் தேன்றன்னைவெஃகிப் — பிரித்துக்கொண்டார்போற் பிதற்றுவீ ரிவ்வேடர்-கொத்துக்கெலாமோர் கொடும்பழியைச் செய்தீரே" என்ற வண்ணம் உத்தியோக வொப்புமையால் யாவரையும் குற்றதுக்குள்ளாக்கிவிடும். அதமட்டோ!

சிருட்டி யாரம்பகாலந்நோடுத்துக் கடவுளாலும் அவனருள் வழிப்பட்ட மெஞ்ஞானிகளாலும் இன்றுவரை ஒரே முகமாக உண்மையென மேற்கொள்ளப்பட்ட நல்விஷயங்களை இவர் மனம் போனவாறு புரட்டுதலால் இவர் விஷயத்தில் சைவ மக்களது பொதுவான சமூக அபிப்பிராயம் எவ்வாறுமோவென வருந்துகின்றேன்.

அட்வக்கேட் ஸ்ரீமத் சுப்பிரமணிய பிள்ளை யவர்கள் "செந் தமிழ்ச் செல்வி" என்னும் பத்திரிகையில் வெளிப்படுத்திய திரு நான்மறை விளக்கத்திலுள்ள தமிழ் வேதமே ஆதிகிலிருந்த தென்றன் முதலிய கற்பனை விஷயங்களெல்லாவற்றையும் தனித் தனி அநுவதித்துக் காண்டல் கருதல் உரை என்னும் மூன்று பிரமாணங்களாலும் மறுத்து உண்மையை விளக்கி "முன்னோர் மொழி பொருளை" நிறுவி யாவார்க்கும் நன்மை பயக்கும் பேருப காரராக விளங்கும் பெரியாராகிய ஸ்ரீமத் சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்களுக்குச் சைவ சமய மெய்யன்பர்கள் தாஞ் செய்யும் கைமாறுதான் யாது? வானமோ! பூமியோ! மற்றைத் தானங் கடாமோ! இவையெல்லாம் ஒருங்கு துறுமிய குழுவேயோ! என்றிங்ஙனம் யோசிக்குமிடத்து இவையெல்லாம் அப்பெரியார் செய் பெருநன்றிக்கிடாகா; ஆகலான், அப் பெருநன்றியை மறவாதிருக்குமத்துணையே மெய்யன்பர்கள் செயற்பாலதாம்,

மகைசுவரிய மகௌதாரிய உபகாரியாகிய இப்பெரியார் பூரணபுசுடன் அரோகதிடகாத்திரராயிருந்து கலியுகத்தை யாயிரத்தில் இன்னும் நவீனக்கொள்கை யுடையராய், சைவ சமய விரோதிகளாய், சிவதுஷ்கராய், வேதாகம நிந்தகராய், சமயாசாரிய நிந்தகராய், சந்தானாசாரிய நிந்தகராய், சைவத்தை வளர்க்கும் தற்காலப் பெரியார் நிந்தகராய் வருவாருளரேல், அவர்கள் நவீனக் கொள்கைகளையும் கண்டித்துச் சைவ சமயத்துண்மையை நிறுவி உலகத்து நன்மக்களைப் பலவிதத்தாலும் ஓம்பிப் பேரானந்தத்தோடு பிரகாசப் பெருவாழ்வுறுமாறு பேரருள் புரிந்தருளும் வண்ணம் எமது குலதெய்வமாகிய பெருங்கருணைப் பிழம்பாயுள்ள சித்திவிநாயகர் திருவடியிணையை எம் புந்தியிலிருத்தி அந்தியும் பகலும் மனமரச் சிந்தித்து செய்து, வாயார வாழ்த்தி, தலைபாரக் கும்பிடுகின்றும்.

யாழ்ப்பாணத்துக் கந்தவனக் கோயிலர்ச்சகரும், சைவப் பிரசாரகரும், புராணிகரும், தமிழ் சமஸ்கிருத பாஷா வல்லுநரும், ஆன்மார்த்த பரார்த்தங்களை மந்திரங் கிரியா பாவனைகள் வழுவாது செய்தலில் அதிசமர்த்தரும் மகா வித்துவானுமாகிய பிரம்மஸ்ரீ, கனகசபாபதி ருருக்களவர்கள்

அபிப்பிராயம் இது:—

கல்வி யறிவொழுக்கங்களா னுயர்ந்த நன்மக்களாயினோர் யாதானுமோர் விஷயத்தை பெடுத்துத் தாபிக்கப் புகுங்கால் அஃது பண்டைநூன் மரபிற்கும் வழக்கியன் மரபிற்கும் ஒத்ததா! அன்று! எனப் பூர்வபராமரிசஞ்செய்து தாபிக்கக்கூடும் பரிசுதேல் அதிற் றலையிடுதல் நியாயமேயாம். அஃதற்றாக, ஸ்ரீமான் வேதாசலமவர்கள் திருவாசகத்தில் “மூவாநான்மறை முதல்வா போற்றி” என்னும் அடியிலுள்ள “மூவாநான்மறை”ச் சொற்றொடர் தொல்காப்பியம், இறையனாகப் பொருள், திருக்குறள், தேவாரம், சிவஞானபோதம் என்னும் நூல்களைக் குறிக்குமென்றும், வடமொழி நான்கு வேதங்களையும் குறியாதென்றும் தம் உளம் போனவாறு ஒரு நவீன கற்பனையை வெளிபிட்டனர்.

அக்காலையில் அக்கற்பனைக்கோளை, ஆராய்ச்சிவல்ல ஆசிரியர் ஸ்ரீமத், சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்கள் நியாயவாற்றலாற் கண்டித்து விட்டனர், பிறருங் கண்டித்தனர்.

இக்காலையில் ஸ்ரீமான், சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்கள் “திருநான்மறை விளக்கம்” என்னும் முகநாமத்துடன் “செந்தமிழ்ச்

செல்வி” என்னும் பத்திரிகை வாயிலாகப் பகிரங்கப்படுத்திய விஷயத்தை நோக்கும்வழி முற்றும் அபூத கற்பனையாகவே யிருக்கின்றது. அவர் நான்மறையாவன வேறு தமிழ் நூல்கள் என்றும், அவை முதற்சங்கத் திறுதியிலுண்டான கடல்கோளில் ஆண்டுள்ள ஏனைய நூல்களோடு இறந்துபோயின என்றும், நமது சைவாசாரியர்களது திருவுளக் கருத்தும் அதுவே என்றும் கட்டுரைத்தனர். “ஒப்பிலியநாதிமுத்த னேதியவேத” நிலைமையினை இங்ஙனம் முறைபிறழ்த்தத் துணிந்த துணியே துணிவு.

இன்னும் கல்லாலடியில் நால்வர்க்கு இறைவன் வேதமாதிய வற்றையும், அவற்றின் பொருளையும் உபதேசித்தருளினான் என்னும் உண்மை நூற் றுணியையும் மறுத்தனர்.

பின்னும் சாமவேதமென்று தமிழ்மறையில் வருமிடங்களி லெல்லாம் வடமொழிச் சாமவேதமென்று பொருள்கொள்ளாது இன்னிசைப்பாடலென்று பொருள் கொள்ளவேண்டுமென்றும் சிவபிரானுக்குத் தமிழிலேயே மிக்க விருப்பமென்றும் உரைத் தனர்.

இன்னோ ரன்ன வியைபிலாக் கற்பனை
பன்னினர்; பற்பல பண்டித ரானோர்
பார்த்து நகைசெய்யும் பரிசுவே; யவற்றை
சுர்த்தொரோ வொன்றா வியைந்தநூற் காட்டொடு
மளக்குங் கருவிகொண் டழகுற நுனித்து
விளக்கமா யாய்ந்து மெய்ம்மை தெரித்துக்
கண்டன மியற்றிக் கற்றோர் மற்றோர்
அண்டா மகிழ்கொள வவனியில் விடுத்த
அருஞ்செய லாளரா மான்றநூற் கேள்வியோர்
பெருங்கரு ணநிதி பேணுசாம் பசிவ
பிள்ளையென் றியாவரும் பேசுநா மத்தினர்
பிள்ளையம் மதியினன் பேதமி லருளால்
நன்றே வாழுக, நன்றியிங் கிதனை
என்று மறவா திதயக் திருத்தி
நனிபா ராட்டி நான்மறை விளக்கம்
நுனிமதி யாய்விவர் நுவன்ற கற்பனையா
உரையல் வியாத்தியோ டோரதி வியாத்தி
புரையசம் பவமிவை பொதிந்ததா தலினப்
பொய்ப் பொருள் கொளாமே பொருவக ரென்மை
மெய்ப்பொருள் கொள்ளுதன் மேலவர் கடனே.

யாழ்ப்பாணத்துப் புலோலிநகர்ச் சாரதாபீட வித்தியாசாலைத் தாபகரும், தலைமைப் போதகாசிரியரும், தமிழ் சமஸ்கிருதம் என்னும் துவிபாஷா வல்லுநரும், சைவப் பிரசாரகரும் பெளராணிகரும், பசுபதிச்சுரன் கோயில் அருச்சகரும், கர்ஷணதிப் பிரதிஷ்டாந்தம் பிரதிஷ்டாதி உற்சவாந்தம் உற்சவாதிப் பிராயச் சிந்தாந்தமுள்ள சைவாகமக் கிரியைகளில் வல்லுநரும், “சமன் செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போ லமைந்தொருபாற்—கோடாமை” யைத் தமக்கணிகலமாக உடையவரும், அப்பர் ஆயுட் பருவமுற்றும் அடைமாணவர்கட்குச் செப்பமாய்க் கல்வி கற்பிக்குந் தேற்ற நனியுடையரும், தம் நடையினால் மாணுக்கரையும் நன்னடையினராகச் செய்பவரும் ஆகிய

பிரம்மஜீ ம. முத்துக்குமாரசுவாமிக் குருக்களவர்கள்

அபிப்பிராயம் இது:—

திரிசிரபுரத்து வித்துவ சிரேட்டரும், சுத்தாத்துவித சைவ சித்தாந்தப் பேரன்பரும், நந்திபெருமான் சிவபிரானிடத்து வேண்டிப் பெற்றுக்கொண்ட பெரும்பேறு பதினாறு முதற்கண்வைத் தெண்ணப்பட்ட “மறைக ணிந்தனை சைவ நிந்தனை பொருமன” முடையவரும், லௌகிக உத்தியோகத்திலே அமர்ந்தும் ஆங்கிலங் கற்ற வேளையோர் போல அதன் வயத்தினராகாது, சிவதூஷண சிவசாஸ்திர தூஷண சிவனடியார் தூஷண கண்டனமும் சிவபூசா நியமமுமாகிய வைதிகோத்தியோகத்திலே அமர்ந்திருக்கின்றவருமாகிய ஸ்ரீமத் சாம்பசிவம் பிள்ளையவர்கள் ஸ்ரீமத் கா. சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்களால் வெளியிடப்பட்ட “திருநான்மறை விளக்க” தைத் பார்வையிட்டு அது காண்டல் கருதல் உரை என்னும் மூன்று பிரமாணங்கட்கும் பொருத்தமில்லாதிருத்தலைக்கண்டு அதனை உலோகோபகாரமா வெளிப்படுத்தியாவார்க்குந் தெரிக்கக் கருதித் “திருநான்மறை விளக்க வராய்ச்சி” எனப் பெயரிய சிறந்த நூலொன்றியற்றி அச்சிடுவித்து அதில் ஒரு புத்தகம் எமது அபிப்பிராயம் எவ்வியல்பிற் நென்றறிதாற்பொருட்டு எமக்கனுப்பினார்கள்.

நாம் அவ் “வராய்ச்சி” நூலை மிக நன்றாக அமைந்து பார்வையிட்டோம். “ஆராய்ச்சி” உடையார், “விளக்கம்” உடையார் கொள்கைகள் நவீனக் கற்பனைகளென நன்கு விளக்கிச் சிறப்புடைப் பிரமாணங்கொண்டு மறுத்திருத்தல் மெய்யுணர்வுடையார் வியத்தற்குரிய மிக்க அழகு வாய்ந்திருத்தலை ஓர்ந்து கழிபெருங் காதலும் களிப்பும் விழிப்பும் உடையமாயினேம்.

கலியுக தருமத்திற்கேற்ப உண்மையுணரும் கல்வி யறிவி லார் பார்த்துவரும் இக்காலத்திலே உண்மை யுணரவல்ல கல்வி யறிவாளராம் ஸ்ரீமத், திரு. மா. சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்கள் இருத்தலை "ஆராய்ச்சி" நூல்வாயிலாக அறிந்து அற்புதமிஃதற் புதமெனக் கருதிக் குதூகலமடைகின்றேம்.

"வடமொழி வேதங்களையும் வடமொழி ஆகமங்களையும் பிர மாணமாகச் சைவர்கள் கருதுவாராயினர், அங்ஙனம் கருதினமை யால் வந்த மயக்கிற்களவில்லை" என்றார் 'விளக்க' மெழுதினார்.

அவற்றைப் பிரமாணமாகக் கருதின சைவர் யாரெனில், சிவபிரான், உருத்திரர், நந்திபெருமான், சனற்குமாரர், சத்திய ஞானதரிசினிகள், பாஞ்சோதி முனிவர், விஷ்ணுமூர்த்தி, பிரம தேவர், இந்திரன், மற்றைத் தேவர்கள், மெய்கண்டதேவர், அருணந்தி சிவாசாரியர், மறைஞான சம்பந்தர், உமாபதி சிவா சாரியர், திருவாவடுதுறை யாதீன சந்நிதானங்களும் அவர்கள் சீடர்களும், தருமபுரவாதீன சந்நிதானங்களும் அவர்கள் சீடர்களும், திருவண்ணாமலை யாதீன சந்நிதானங்களும் அவர்கள் சீடர்களும், சொர்க்கபுரவாதீன சந்நிதானங்களும் அவர்கள் சீடர்களும், அரதத்தாசாரியரும், அப்பையதிக்ஷிதரும், நீலகண்ட சிவாசாரியர் முதலினோருமேயாம். திருவருட்பேற்றிற்குச் சிறிது இலக்காகாது சாத்திரஞான மணந்தானும் வீசப்பெருதார் மயக்கற்றவராம். சிவபிரான் முதல் திருவருட்பேற்றிற் கிலக் காய் மெய்யுணர்ந்தாரெல்லாம் மயக்கமுடையராம். "கண்டன மின்றியாங் கலியின்வண்ணமே" மயக்கமற்றவர்க்கெல்லாம் மயக்கங் கற்பித்தார்க்கும் அவரைச் சார்ந்தார்க்கும் ஆராய்ச்சி நூலால் மயக்க நீக்கிய பேரறிஞராகிய சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர் கட்கு எல்லா நன்மைகளையும் ஈந்தருளும்வண்ணம் பசுப தீசுவரரைப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

யாழ்ப்பாணத்தைச் சார்ந்த பருத்தித்துறை வாசரும், கந்த புராண விருத்தியுரையாசிரியரும், வாக்கிய பஞ்சாங்க கணிதரும் தமிழ் சமஸ்கிருத பாஷாபிமானரும், வித்தியா விருத்திச் சங்கத் தருமகர்த்தரும் ஆகிய

பிரம்மஸ்ரீ ச. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள்

அபிப்பிராயம் இது:—

வடமொழி தென்மொழி யென்னும் இருமொழிகளும் எங்கட்கெல்லாம் இரண்டு கண்களெனத்தக்கனவாய் இன்றி

யமையாதிருப்பவும் அஃதறியாமையினாலோ! ஒரு மொழி மேன்மட்டுங் கொண்ட அபிமானத்தாலோ! கவியின் முதிர்ச்சியினாலோ! சிலர் தென்மொழியாகிய தமிழைப் போற்றுதற்காக வடமொழியை ஒதுக்கத் தலைப்பட்டுச் சிற்சில ஆண்டுகளாகப் பற்பல விபரீதங்களைச் செய்து வருகின்றார்கள்.

குறித்த இருமொழிகளினதும் தாரதம்மியங்களை ஆராய்ந்து நிச்சயிப்பது அவ்விரண்டினும் நிரம்பிய புலமையுடையார்க்கே இயைவதொன்றும். அத்தகைய புலமையுடையார் பலர் பற்பல நூல்களையும் உரைகளையும் இயற்றியுள்ளார். அவையெல்லாம் அனைவராலும் அன்றுமுதல் இன்றுவரை பொன்னே போற் போற்றப்பட்டு வருகின்றன. அவர்கள் தங்கள் நூல்களிலாவது உரைகளிலாவது இங்ஙனம் துரபிமானச் செயல்களைச் செய்யாது உள்ளதை உள்ளவாறே கூறிப்போந்தனர்.

இக்காலத்திலே ஒரு தமிழ்நூலைத் தானும் நல்லாசிரியரிடத்தே ஐயத் திரிபு அறியாமை என்னும் முக்குற்றமும் நீங்கக் கல்லாது தாமாகவே மனம் போனவாறு பார்த்துவிட்டு, தாமறியாத வடமொழியை இகழ்வாரும், அம்மொழியிலிருந்து தமிழிலெடுத்தாளப்படும் நூல்களை மறுத்துப் பிறிது கற்பனை செய்வாரும், தமிழில் வந்து வழங்கிய வடசொற்களைத் தமிழிற்கே இயற்கையாகவுடைய சொல்லென்பாருமாய் வழுஉப்படுவார் பலர்.

எங்கள் தமிழ்மொழி, வடதிசையினின்று வந்தவரும், வடமொழியை இனிது பயின்றவரும் ஆகிய அகத்தியமகாமுனிவரால் ஃஆதியில் வளர்க்கப்பெற்றது. அம் முனிவர்க்குக் கண்ணுதற்பெருங் கடவுளால் உபதேசிக்கப்பட்டது. ஆதியில் தமிழிலக்கணநூல் செய்தாரும் அம்முனிவரே! அவருக்குப் பிற்பட்ட தொல்காப்பியனாரும் தமிழ் மொழியோடு *ஆரிய மொழியும் கற்றே இலக்கணநூல் செய்தனர். பண்டைக்காலத்தின் சங்கத்திலிருந்து தமிழாராய்ந்த புலவருள்ளும் பலர் இருமொழிகளினுந் தேர்ச்சியுடையாராயிருந்தனர். சங்கத் தவிர்த்த பின்னிருந்த புலவருள்ளும் பலர் அவ்வாறே யிருந்தனர். அவர்களால் வடமொழியிலிருந்த நூல்கள் பற்பல தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன. எவராவது ஒருவர் ஒரு மொழியை முற்றக் கற்பினும் அம்மொழிக் கியைபுடைத்தான பிறிதொரு மொழி

† அகத்தியன் பயந்த செஞ்சொலாரணங்கு என்னும் பாரதநூலுடையார் கூற்றாலும் அது நன்கு விளங்கும்.

* ஐந்திர நிறைந்த தொல்காப்பியன் என்பதனாலும்ஃதறிக.

யையுங் கற்பின் புலமைத்திறம் மிக கிரம்பப்பெறுவர். ஆதலின் தமிழைக் கற்போர் தமது புலமை மிக கிரம்புதற் பொருட்டு உடன் கற்கற்பாலது அதனோடியையுடைய வடமொழியே. வட மொழி கற்போர் தமது புலமை மிக கிரம்புதற்பொருட்டு உடன் கற்கற்பாலது அதனோடியையுடைய தமிழ் மொழியே.

தமிழிற்குச் சிறப்பெனக் கூறத் தக்கனவாய் சொற்களின் ரெகையினும் பார்க்க ஒருமடங்கதிகமான சொற்கள் வட மொழியிலிருந்து தமிழில் வந்து வழங்குகின்றன. இங்ஙன மிருத்தலால் அச் சொற்களைச் சேர்த்து நூல்களையும் உரைகளையும் இயற்றிய தமிழ்ப்பெரும் புலவரது பாததாளியின் றுணையளவேனும் இருபாடையும் பெருதார் அச் சொற்களை நீக்கவும் தமிழை வடமொழியுடன் ரெடர்பற்ற பாஷையாக்கவும் துணிவது நகைக்கிடமுமன்றி முற்றுப் பெறத்தக்க கருமமன்று.

பண்டைக்காலத்தில் பற்பல வருணத்தாரும் வடதிசையினின்று தமிழ்த் தேசத்தில் வந்து காலந்தோறும் குடியேறினர். தமிழ்த் தேசத்தில் நான்கு வருணத்தார் முதலாயினோராயிருப் போரணைவரும் வடதிசையினின்று வந்து குடியேறினவர்களது பரம்பரையினரே யென்று நினைத்தற்குப் பல காரணங்களுண்டு. இக்காலத்தில் இத்தேசத்தில் இருப்பவர்கள் பூர்வீகமான தமிழரின் பரம்பரையினரென்றாவது வடதிசையினின்று வந்து குடியேறினவர்களின் பரம்பரையினரென்றாவது தங்களை நிச்சயித்துக்கொள்ள வியலாது. ஆதலின், இருமொழிகளுள் ஒன்றைத் தம்முடையதென்றும், மற்றொன்றை அங்ஙனமன்றென்றும் நினைப்பதும், தூயிமானங்கொண்டு ஒரு பாஷையை வெறுப்பதும் பேதமைப்பாலதாம். இருமொழிகளையுங் கற்றுலென்! ஒன்றை மாத்திரங் கற்றாலுமென்! அனைவரும் அவ்விருமொழிகளையும் தாய்மொழி யென்று போற்றுதல் கடமை. இஃதிங்ஙனமிருக்க, ஸ்ரீமான் கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்கள் அட்வக்கேட் “திருநான்மறை விளக்கம்” என்னுந் தலைப்பெயர் புனைந்து எழுதிய வியாசத்தில் “நான்மறை” என்பது வடமொழியிலுள்ள நான்கு வேதங்களல்லவென்றும், “நான்மறை” என்னுந் நாமத்துடன் தமிழிற்கு நே ஒரு நூலிருந்திருந்ததென்றும் அங்ஙனமிறந்த நூலையே நான்மறை யென்பதுணர்த்துமென்றும் வெளிப்படுத்தினர்.

அவ்விஷயத்தில், “பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றி நன்றம்பிற—செய்யாமை செய்யாமை நன்று” என்னுந் திருக்

குறட் கிலக்கியமாகிய வித்துவ சூளாமணியாம் ஸ்ரீமான் திரு. மா. சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்கள் “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” என்னும் பெயருடன் தம்முடைய அபிப்பிராயத்தை ஒரு புத்தகமாக எழுதி அச்சிட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் தம்பாலார் துவாரமாக அதில் ஒரு புத்தகம் எமக்குச் சேர்ப்பித்து எமது அபிப்பிராயத்தைத் தெரிவிக்கும்படியாகக் கேட்கப்பட்டேம்.

எமது அபிப்பிராயம் வருமாறு:—

தமிழில் நான்மறை யென்னும் பெயருடன் ஒரு நூல் இருந்ததாக எவ்வாற்றானுந் தெரியப்படவில்லை. இருந்ததென்று சொல்லுதற்கு யாதொரு ஆதாரமுமில்லை. மறை என்பது வேதத்தின் பரியாய நாமம். ஆதலால், நான்மறை என்பது வடமொழியிலுள்ள நான்கு வேதங்களையே யுணர்த்தும்.

“நாடா முதனன் மறைநான் முதனவிந்-பாடா, விடைப்பாரதம்பகர்தேன்” என்னும் நாமங்கள் வாக்கும் வடமொழி வேதங்களையே வெளிப்படுத்துகின்றது; என்னை! “இடைப்பாரதம்பகர்தேன்” என்றதனாற்பாரதம் வடமொழியாதலின் இனம் பற்றி மறையும் வடமொழி யென்பது தேற்றமாகலின்.

இனி தமிழிற் செய்யப்பட்டதோர் நூலையே கலைமகள் வாக்கு வெளிபடுத்திற் றென்னின், அதுவே முதனாலுமாய் அன்று தொட்டின்றுவரை யாவராலு மாளப்பட்டு வரல்வேண்டும். கடல்கோள், ஆட்சியை அசைக்கவுமாட்டாது; ஆகலானும் மறைதமிழன்று.

வேதங்கள் இப்பாதகண்டத்திலே பற்பல மதத்தார்க்கும் முதனால்களாக விருக்கின்றன. அவர்கள் அவ்வேதத்திற் கூறப் பெற்ற மந்திரங்களாற் சந்தியாவந்தன முதலிய கருமங்களை நாடோறுஞ் செய்து வருகின்றனர். பலர் அவ்வேதத்திலமைந்த மந்திரங்களைக்கொண்டே மதசம்பந்தமான கிரியைகளைச்செய்து வருகின்றனர். அங்ஙனஞ் செய்வோர் ஒரு தேசத்தின் மாத்திரமிருப்பவர்களுமல்லர். பற்பல தேசங்களிற் பலகோடிக் கணக்கினராக விருக்கின்றார்கள். தமிழிற் செய்யப்பட்ட நான்மறையென்னு நூலொன்றுளதாயின் அவரெல்லாம் அந்நூலிலுள்ள அம் மந்திரங்களையே கைக்கொண்டவர் என்று சொல்லல்வேண்டும். அது மெய்யாயின் அந்நூலிறப்பதற்குக் காரணமின்று.

ஒரு நூலிறப்பதாயின் அதனைக் கற்பாரும் கேட்பாரும் ஆதரிப்பாரும் இன்மையே காரணமாகும். அல்லது உலக அறிவே காரணமாகவேண்டும். பாதகண்டத்திலே ஒரு சிறு பாகமழிந்தபோதே அந்நூலும் அழிந்ததெனின், அந்நூல் அக் கண்டத்திலே யிருந்தவர்களாற் கைக்கொள்ளப்படாத நூலாய் முடியும். “மறைவழி மதங்கட் கெல்லா மறைபிர மாணம்”

“நான்மறைக் குலத் தந்தணர்” “மறையவர்” என்று வரும் பற்பல ஆன்றோர் வாக்குக்களானே அந்தூல் பரந்து வழங்கிவரும் முதனூலென்பது தெளியக்கிடக்கின்றது. இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த முதனூலை மாற்றுவிக்கக் கருதித் தமிழ்தூல் கடல்கோட்பட்டதென்றல் சுருதி யுத்தி அநுபவங்கட்குச் சிறிதும் பொருந்தாது.

தற்காலத்திலும் அத்தகைய வேதங்களை அனுசரிப்பவர்களாகக் கோடிக் கணக்கானோர் இப்பரதகண்டத்தில் வாழ்கின்றனர். அவரெல்லாம் தங்கள் முன்னோர் தமிழில் நான்மறை என்னும் ஒரு நூல் இருந்ததென்றும், அதன் வழியே நித்திய நைமித்திகங்களைச் செய்து வந்தார் என்றும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். குறித்த சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்களும் அவர் பாலார் சிலரும் அதற்கு என்ன செய்யக்கடவர்.

வேதங்கள் முன்னர்க் குறித்தவாறே பற்பல மதத்தினரால் முதனூலாகக் கொள்ளப்பட்டபோதும் வைதிகர் எனப்படுவோர் வேதத்தை மாத்திரமே முதனூலாகக் கொள்பவர்கள். வைதிக சைவர் எனப்படுவோர் வேதாகமம் என்னும் இரு நூல்களையும் முதனூல்களாகக் கொள்பவர்கள். ஆதலால் நான்மறை சிறந்ததெனக் கூறும் இவர் கொள்கை இவ்விருபாலார்க்கும் மிக வெறுப்பைத் தரத்தக்கது. அதுவேயுமன்றி வேத நிரந்தனையாகிய மிகு பெரும்பாவமுமாம். இவர் கொண்ட ஆகமக் கொள்கைக்குங் கதி யிதுவேயாம்.

இவ்விதமான விபரீதங்களில் அறிவிற் குறைந்தார் ஏமாந்து பழி பாவங்களை அடையாதவண்ணம் குறித்த ஸ்ரீமார் சாம்பசிவம்பிள்ளை என்னும் நடுகிலையாளராகிய வித்துவ சிரேட்டரவர்கள் செய்துவரும் விடா முயற்சியாகிய பெருஞ் சிவபுண்ணியம் மிகவும் வியக்கத்தக்கது. பொதுநலங்கருதி இப் பெருமை வாய்ந்த ஆராய்ச்சிநூலை வெளிப்படுத்திய ஆசிரியரவர்களுக்கும் அதற்கு எவ்வகைத் துணை புரிந்தார்க்கும் பல்வகை நன்மைகளெல்லாவற்றையும் பாலித் தருள்புரியுமாறு பரபசிவன் பாதார விந்தங்களைப் பணிந்து பாசுதும்.

யாழ்ப்பாணத்து வட்டுக்கோட்டை வாசரும், பாரத இராமாயண காபியங்களின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கு உரையாசிரியரும், சிறுத்தொண்டநாயனார் புராணத்தை எழுத்து வர்க்கத்தோடு அகவலாகச் செய்தவரும், சித்தாந்தத் தெளிவாகிய ஆறும் புத்த

கம் இயற்றினவரும், விதமான்மிய முதலிய நூல்களைச் செய்த வரும், இலங்கைத் தேசாதிபதியவர்களால் இருதூற்றைம்பது (250) ரூபா உபகாரம் பெற்றவருமாகிய மகாவித்துவான்

ஸ்ரீமான் ஆறுமுகப் பிள்ளை யவர்கள்

அபிப்பிராயம் இது:—

ஸ்ரீமான். அட்வக்கேட் கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்கள் சென்னைச் செந்தமிழ்ச்செல்வி வாயிலாக வெளிப்படுத்திய திரு நான்மறை விளக்கம் சைவப்பெரியார் கொள்கைக்கு மாறா யிருப்பக்கண்டு சைவத் திருவாளர் திரு. மா. சாம்பசிவம்பிள்ளை யென்னும் மகா மேதாவியாரவர்களால் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” எனச் சிரத்தானப் பெயர் புனைந்து ஒரு பெருநூல் எவராலும் எக்காலத்தும் மறுக்கப்படாத பலப்பல பிரமாணக் குழுஉக்கள் துறுமி நின்றிலங்க இயற்றப்பட்டு அச்சுவாகனத் தவர்த்து விளங்குதலை யாம் கண்ணுற்றபோது அட்வக்கேட் அவர்கள் பயனற்ற வழியில் படும்பாட்டைப் பயனுற்ற வழியிற் பட்டால் அவர் தமக்கு மாத்திரமன்று பிறர் தமக்கும் பெரிதும் பயன்படுமே யென்று இரக்க மிகவுற்றேம்.

சைவ சமயாசாரியர்களாலும், சந்தானாசாரியர்களாலும், திருவருட் பொலிவெய்திய பிற பெரியோர்களாலும் சிவபெரு மானே வேத, சிவாகமங்களை “அருளுருக்கொண்டு” ஆன்மரக் கண்மீது முகிழ்த்த பெருங் கருணையால் அருளிச் செய்தார் என்னும் உண்மை அவர்கள் நூல்களிற் கூறப்பட்டிருத்தலை மறுக்க யாரால் முடியும்!

வடமொழியும் தென்மொழியும் சிவபிரானால் விரும்பப் பட்ட சிறந்த சமத்துவ முடைய பாடைகள் என்பதாலும், இறைவர் இரண்டனையும் ஒப்பத் தழுவினர் என்பதாலும் அப் பெரியாரால் அவர்கள் நூல்களிலே இடந்தொறும் இடந் தொறும் நன்கு விளக்கமுறக் காட்டி நிறுவப்பட்டன. அவர் நிறுப்பை மறுப்பவர் மறுப்பும் மறுப்பாமோ! மறுக்க நினைப் பினும் மீளா நாகிற்காளாகவேண்டும் என்று முழங்குஞ் சைவ சாத்திரங்களை ஒருகட் பார்வை செய்யாது இருகட் பார்வை செய்து சிந்திப்பின் எமது உறவினராகிய அட்வக்கேட் இனி அவ்வாறு மறுப்பெழுதப் புகாரென்பது எமது கருத்து.

தமிழில் வேதமில்லை என்பதும், அது தமிழிற்கு ஒரு குறையென்பதும் அட்வக்கேட் கொள்கைபாலும். அறிஞர் அங்ஙனம் கொள்ளுதல் அழகன்று. அங்ஙனம் கொள்ளும் அறிஞர்க்கு யாம் தமிழில் கடல்கோட்படாது இன்றும் முன்னும் பின்னும் நிலவியிருக்கும் தமிழ் வேதத்தைத் தெரிக்கின்றும். அதுதான் தேவார முதலியன. அவைகள் வெள்ளிமலைக்கண் சிவபிரானால்

செய்தருளப்பட்டு விளங்குகின்றனவென்பது சிவாகசியத்தால் அறியலாம். அவற்றில் சில பாகந்தான் சைவ சமயகுரவரால் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அவை தோத்திர ரூபமேயாம். சாத்திர ரூபமன்று.

இங்ஙனமிருத்தலால் இவ்விருமொழிகளுள் ஒன்றற்கொன்று உயர்வு தாழ்வுள்ளன வென்று கொள்ளுதல் இறைவன் நிருவுள்ளத்திற்கிசையாது.

ஆதலின், சைவ சமயமாகிய ஆண்மகனுக்கு இரண்டு கண்களாக விளங்குகின்ற இவ்விரு மொழிகளையும், ஆண்டுள்ள வேதங்களையும் ஒப்பநோக்கிப் பயன்பெறுது ஒன்றைச் சிறப்பித்து மற்றதை இகழ்தல் ஒருகண்முடி ஒருகண் விழித்தல் போலாம்.

அறிஞர்களே! இவ்வுண்மையைச் சித்தசமாதானத்துடன் தேர்ந்து தெளிந்து இறைவன் நிருவுளத்திற் கேற்ப இருபாடைகளிலுமுள்ள நூல்களைச் சிரத்தனமாகச் சிரமேற் சூடிப் போற்றிப் புகழ்ந்து சகோதர பாவமுடையவர்களாய் ஆனந்த வாழ்வடைவீர்களாக.

நம்முடைய சிற்றறிவும் இத்துணைப் பெரும்பேற்றை விளக்குதற்கேதுவாக ஸ்ரீமாத் சாம்பசிவம்பிள்ளையாகிய பேரறிஞரவர்கள் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” என்னும் அருமை வாய்ந்த நூலை வெளிப்படுத்தினமைக்கும் யாம் இப்பிறப்பின் மாத்திரமன்று எப்பிறப்பினும் செய்யுங் கைமாறு அவர்கள் செய்த நன்றியை மறவாதிருக்கு மத்துணையேயாம். எம்மைப் போலவே “ஆராய்ச்சி” நூலால் பயனெய்தும் யாவரும் அப்பெரியார் கைம்மாறு கருதாது செய்த நன்றியைச் சிந்தித்து வாழ்க.

அப்பெரியாரைப் பூரண சீவந்தராய் வைத்து எம்மனோர்க்கு இதுபோலும் பெரு நன்மை செய்யுமாறு பேரருள் புரிந்தருளும் வண்ணம் எல்லாம் வல்ல இறை சிவன் நிருவடிகளை இறைஞ்சி வாழ்வாம்.

பெங்கனூர்ச் சமஸ்தான கலாசாலை உயிர் நூலாகிரியர்
ஸ்ரீமத் வித்துவ சிரோமணி செல்வச் சிரஞ்சீவி

ப. மு. சோமசுந்தரப்பிள்ளை யவர்கள், M. A., ஆனர்ஸ், L. T.

இயற்றிய

சிறப்புப்பாயிரம்.

உலகெ லாமலர் சிலம்பழி யொருபவ னுவப்பத்
திலக வாணுதற் சிவைவயிற் றிரோதையஞ் செல்வி
யிலக மற்றவள் பொருளவாக் கலைகளைத் தியையு
மலகி லக்கலை தத்துவ முதலீந்தின் வயங்கும்.

1

பொன்னஞ் சாரசப் பொகுட்டுறை புங்கவன் போற்ற
வன்னந் தாவிய நிவிருத்தி கலையதன் மாட்டு
மன்னும் பூவிடை நாவலர் தீவிதின் வாய்ப்பச்
சொன்ன பாரத மாவரு டந்தனித் தோன்றும்.

2

கற்றைச் செஞ்சடைக் கருணையங் கடலெனுங் கபாலி
யுற்றப் பேறிவ னுதவிடக் குமரிபென் றோங்கு
மொற்றைக் கண்டத்தி னுயர்மறை யொழுக்கமு முய்வான்
பெற்ற சாதிகள் சீலமு முயர்வன பெரிதும்.

3

காசி காஞ்சியும் கங்கையுங் யமுனையுங் கவேரன்
மாசில் மங்கையு மனத்தக வாசற மாற்ற
வாசி வாவென வாகமார் தப்பொருள் வழங்குந்
தேசு லாவிய பொழிலிது தெள்ளிதிற் சிறப்ப.

4

ஓத வின்றியு முய்பொரு ளாய்தலை யொழித்துந்
தாத லர்ந்தசெம் மலர்கொடு தாணுவைச் சுகத்தோர்
காத லன்பொடு பழிச்சுத வின்றியுங் காட்சி
மேத கத்தருஉந் திருத்தொண்டர் பதியிதன் விழுப்பம்.

5

வேறு

பாசிவ லிங்கந் தன்னைப் பாசுவார்க் கின்ப நல்க
நிரவுறு குமரித் தேனத்து விளங்குவே தாக மங்கள்
வரவினை வழுத்த லாமே வாலறி வினன்மா சத்தி
நிரவுறு குடிலை நோக்க நிரைந்தன நாதம் விந்து.
விந்துவி னெழுத்துத் தோன்ற மேற்சதா சிவன்பால்வேத
தந்திர மனைத்து மாய தாமரைக் கண்ணு னந்தி
வந்திவன் வழிப் படுப்ப வாய்ப்பன கலைகள் யாவு
மெந்திறற் கயிலை யாதி யியன்மர பிரண்டே யிப்பால்.

6

7

சுத்தமா மாயை வாயிற் சூக்குமை யாதி வாக்கு
மத்தமாம் பவஞ்ச வாழ்வு மணைதர வந்நால் வாக்கின்
முத்தமார் முதலி ரண்டு மொழிசிவ தத்து வத்து
முத்தம சத்தி யாகு முரிமைகொள் தத்து வத்தும்.

8

அணிகிளர் மூன்றும் வாக்கிங் காகம மூல மாக
வினையிலாச் சதாசி வத்து மிணங்கமா கேசு ரத்துத்
தணிவருஞ் சூக்கு மஞ்சேர் தாழ்வில்வை கரிதான் மேவப்
பணியதன் பகுப்பா லிந்தப் பார்மொழி பிரிந்த வன்றே.

9

நல்லற மாதி நாட்டும் நற்றமிழ் மொழியு மான்ற
வல்லியங் கமலப் புத்தே ளாரிய மொழியு மாகச்
சில்லரி யெழுத்தி னேங்குந் திராவிடங் கௌட மெல்லா
மெல்லெனப் புவனிமீது விரிந்தன பற்ப லாற்றின.

10

வேறு

உத்தம மறையின் வழக்கொடு புணர்ந்த
வுயர்தவ நான்குசா தியரே
மெய்த்தவர் கலப்பான் விரவினர் பலரே
மேதகு மாகம வழியிற்
றுய்த்திடும் பார்த்த பூசைசெய் குரரே
சூழ்சிவற் பணிபவர் பலரே
கைத்தலில் நிகம வொழுக்கினை விடுத்துக்
கதித்தவவ் விராத்தியர் பலரே.

11

அரசர்தங் குலத்தி னவனியிற் பிறந்து
மங்கிவேட் பொழியவை வேள்வி
விரசுற வுளுற்றும் வேளிர்ந்தம் மரபின்
மேம்படு குலத்தினர் பலரே
கரிசிலாச் சைவ வைதிக நெறியைக்
கடைப்பிடித் தொழுகுநாற் குலத்து
விரிவுறு மவரே விரவினர் பலரே
வியன்றினை மாந்தர்கள் பலரே.

12

சாதிக ணெறியிற் றப்பிடா ராகித்
தனயரு மனைகளிற் றப்பா
தோதிய வெழுத்தா மைந்தினை யெண்ணி
யுறுபிணி வருவதற் கஞ்ச
நீதியின் மனுதான் முறைமுறை யொழுதி
நிகழ்சிவ தருமமே நடத்திக்
காதிய வினைகள் கடந்தரு ணெறியிற்
கலந்திடப் பொருந்துநர் பலரே.

13

வேதநூல் வழியுஞ் சைவநூன் முறையும்
 விரிதரு வைதிக சைவ
 மோதுநூற் படியு மிருதிநூற் புராண
 மிளிரிதி காசநூல் விதியுஞ்
 சாதக முரைக்கும் பாஞ்சராத் திரமுஞ்
 சாற்றருந் தந்திரம் பிறவும்
 வாதமார் சமயப் புறவுரை நூலும்
 வழுத்துநர் செறிகுநர் பலரே.

14

தித்தொழி லொருவிச் சிவபரற் போற்றத்
 திகழுமிப் பாதகண் டத்தே
 யாத்திரண் மலிய வந்தணர் பல்ச
 வலமந்து மறத்துறை நலியக்
 காத்திளங் கன்றைக் கறவையா னென்னக்
 கருதலர்ச் சவட்டிய மன்னர்
 பார்த்தனி னோம்ப விளங்குறா உநான்கு
 பழந்தமிழ் மண்டல மாதோ.

15

வேறு.

உலையாத வளஞ்செரியம் மண்ட லத்தே
 யுயர்தில்லை யந்தணருங் கலயர் நந்தி
 தலையாய வகத்தியரும் புரையும் பார்ப்பார்
 தகுதியெவை வேதியர்யார் வேதம் யாவை
 மலையாய மயல்கடியும் இலேகை யாது
 மன்னுதமிழ் மாமறையி னிலங்கக் கூறும்
 நிலையாய விருக்காதி யார ணத்தை
 நிறீஇயினான் *யாவனென நிச்ச யித்து.

16

மலர்தலைமா நிலஞ்சைவத் துறையி னிற்ப
 வளர்புகலி யவதரித்த ஞான வள்ளல்
 நிலவுதமிழ் முதலாய தமிழ்வே தத்தின்
 நித்திலக்கோ வைகளையாவும் நிறைத்துக் காட்டிக்
 கவியிருளைத் துணித்திடுமுத் தமிழ்நான் மாடக்
 கலையமர்முச் சங்கத்தார் கருத்துங் கூட்டி
 யலர்கதிர்நேர் பெருநூலொன் றமைத்துத் தந்த
 வாண்டகைத னற்சார்பை யறையக் கேண்மின். 17

* யாவன் — தக்கணமூர்த்தி

சுறவுயர்த்த விடைக்கொடியான் பாண்டி நாட்டுத்
துரிசறுத்த வேளாளர் மாபிற் கோலஞ்
செறிகதிர்முத் தப்பொருளைக் கரையா ளப்பேர்
திகழ்குடியி னறம்வளர்த்த சிவயோ கத்தாள்
இறுமருங்குல் செய்தவத்தாற் பரணை மாறா
திறைஞ்சுமா சிலாமணியார்க் குதித்த பாலன்
நறுநுதல்வெண் மதிநிகருங் காந்தி யம்மை
ஞானகலை தெருட்டவுணர் ஞேய நூலன். 18

பண்பழுத்த சொல்லாளன் செழியர் தேத்துப்
பழம்பழுத்த வில்லாளன் பரையி னோர்பா
னண்பழுத்த கல்லாளன் நவின்ற சைவ
ஞானநெறி வில்லாளன் மெய்கண் டார்க்கோர்
பண்மழுத்த பரம்பரையி னூர்ந்த மானா
பரநல்லூர்ப் பரஞ்சோதி வள்ளல் பாங்க
ரெண்பழுத்த சிவதீக்கை யியையப் பெற்றிங்
கெழில்பழுத்த சிவபூசை யியற்று மேலன். 19

ஒருமாத பாலாட்ட மாத ராரு
மொருமாத பால்சொரிய வுவந்து ஞானந்
தருகாழி வேந்தர்முதற் றலைவர் ஞான்றூர்
தமிழ்முறையைக் கோத்தநம்பி யாண்டார் ஞான்றும்
பொருமாழி மன்னவர்தாம் போற்று வந்த
புணர்வேத மொழியாவை புரிந்த வேள்வி
தருமாழி சூழ்புடவித் தருமம் யாவை
தாமென்னச் சரித்தா னாய்ந்த தூயன். 20

கள்ளவிழ்பூங் கொன்றையணி யானே நேறி
கனியுறழ்சொற் கனிதழீஇ மாக்கீழ் மன்னி
யள்ளிலைவேற் குமரனெடு மமைந்த காஞ்சி
யணிநாட்டுச் சேக்கிழார் மாற்றத் தோடும்
புள்ளுணங்கு கொடியுயர்த்துப் புனற்கட் டஞ்சும்
பொருபடைய மான்முதலோர் போற்றுஞ் சீர்த்தி
யொள்ளொளிய சிவஞான போத நூலிற்
குரைவகுத்த முனிக்கரசு கூற்றத் தோடும். 21

வேறு

ஒருசிறிது முரணமே யுரைக்குமொழி கற்றுடையான்
தருதருமந் தவிராமே சங்கரன்பாற் பற்றுடையான்
திருமணிநற் பூதிதிகழ் செல்வமெலாம் பெற்றுடையான்
கருமணிவிற் கண்டத்தான் கழற்குழுவன் முற்றுடையான். 22

பூந்தளிர்நின் முப்பொழுதும் போற்றுவார்க் கருள்சுரப்ப
மாந்தளிரா மலர்பதத்து மட்டுவார் குழலம்மை
தேந்திவலை யாத்தியலர் செஞ்சடிவப் பிரான்பக்கற்
சேர்ந்தமருஞ் செம்பியர்தஞ் சிரபுரத்துச் சேர்வுடையான். 23

ஆங்கிலஞ்செந் தமிழ்பயின்ற வருங்கலையி னுதரவாற்
பாங்குபெறத் துரைத்தனத்துப் பற்றெழிலு முளுற்றிமுனந்
தின்கொறுக்கு நலத்தண்டத் திறலதிகா ரமும்வகித்து
வாங்குகட லுடுத்தபுவி வயங்குபுக முடுத்துடையான். 24

ஆரதிரு முறையாய்வி னதிநுட்ப நூல்கண்டான்
ஓரதிரு மார்வமுளா னோமொரு பால்விண்டான்
போதிரு மானேயம் பெரிதுடையான் சிவமுண்டான்
சீர. திரு. மா. சாம்ப சிவநாமங் கொண்டானே. 25

சென்னை இராஜாங்க சட்ட நிர்மாண சபையில் அங்கத்தினரா
யிருந்த ஸ்ரீகாழி ஸ்ரீமான் கி. சிதம்பரநாத முதலியார் அவர்கள்
இளவலாரும், பண்டார சாத்திர முதலிய அரிய பெரிய நூல்களை
அச்சிடுவித்துத் தமிழ்ச் சைவ மக்களுக்கு உபகரித்துவரும்
வித்துவ சிரேஷ்டருமாகிய

திருவாளர், ச. சதாசிவ முதலியாரவர்கள்

இயற்றியது.

சீர்சான்ற வேதசிவா கமங்களினுண் மைப்பொருள்சேர்
செவ்வி வாய்ப்ப

வர்சான்ற நான்மறைக ளிவையெனமேற் கோள்நிறுவி
யெவரு மெச்ச

நேர்சான்ற நான்மறையா ராய்ச்சியெனச் செப்புநூ
னெறியிற் றந்தான்

பேர்சான்ற திரிகிரமா புரத்தமருஞ் சாம்பசிவப்
பெரியோன் மாதோ.

இப்பெரிய நூலதனை வாசிப்போர் தமிழ்மொழியி
னேற்றத் தோடே

ஒப்பரிய வடமொழியின் மாண்பும்வே தாகமத்தி
னுயர்வு மெண்ணிச்

செப்பரிய திராவிடவே தக்கலைமெய் கண்டசாத்தி
ரத்திற் கூறும்

மெய்ப்பொருளி னுண்மையுணர்ந் துயர்ஞானச்
செல்வராய் விளங்கு வாரே.

திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அடுத்த உறந்தைமா நகரவாசியாரும் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தர வித்தியாசாலைக்குத் தலைவரும், துறைசை ஸ்ரீ நமசிவாயஸ்மார்த்திகள் நான்மணி மாலை ஆதிய அரிய நூல்களியற்றியோரும் செந்தமிழ்ச் செல்வி யென்னும் சஞ்சிகைக்கு அரிய பெரிய விஷயதானம் செய்துவருபவரும் ஆகிய சித்தாந்த சைவப்பிரசாரகர்

ஸ்ரீமத், தே. பெரியாரி பிள்ளை அவர்கள் அபிப்பிராயம்.

ஸ்ரீமத் திரு. மா. சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்களாலாக்கப்பெற்று அன்புரிமையின் அளிக்கப்பெற்ற “திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி” (Private Copy) என்னும் பெரிய அரிய நூலை நன்கு பார்வையிட்டுக் கழிபேருவகை கைவரப்பெற்றும்,

“திருநான்மறை விளக்கம்” என்னும் நூற்கண் உத்திவாத மாகத் தாபிக்கப் புக்க, முன்றோர் கருத்துக்கு முரணான கொள்கைகளையெல்லாம், திருவருட் பெருஞ் செல்வர்களான சைவ சமய சந்தான குருமணிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய தெய்வச் செந்தமிழ் வேதசிவாகம சார சித்தாந்த உண்மை நூற் பிரமாண வாயிலாகவும், முறையே மறுத்தும், ஆன்றோராசாரம் வழுவா துண்மைநிலையிட்டும் ஒளிரும், ‘திருநான்மறைவிளக்க ஆராய்ச்சி’ என்னும், பிள்ளையவர்கள் திப்பிய நூல் இப்புவிதோருட்சிலர் தாமும் தெளிவிவாது மயங்காமைப் பொருட்டு வேண்டற்பால தொன்றையா மென்ப தெமது கருத்து.

தசாதன் மதலைபாகிச் சானகியை மணந்ததாதிய இராம இராவண சமரீருகக் கூறும் இராமகாதை ஆரியர் கற்பனை டென்றும், முருகன் எனும் அரசன் ஒருவன், அசுரன் எனும் பிறிதொருவனோடெதிர்த்துப் பொருதுவென்ற காதையே, சுப்பிரமணியர் பரமாக மாறிக் கந்தபுராணமென வழங்கப்பெறு கின்றதென்றும், இன்றோன்ன பல கூறித்தொன்னெறி பிழை படக் காண்பாருஞ் சிலருளராகலின், அமுதினுமினிய தமிழ் மொழி மாட்டுத் தமக்குள்ள ஆர்வமிகையானே ‘திருநான்மறை விளக்கம்’ வரைந்த ஆசிரியரைப்பற்றி விளம்புவதென்னை?

பழுத்த சைவப்பற்றும், திண்ணிய அன்பின் அழுத்தமான சிவ பூஜையும் செறிந்துள்ள நண்பரவர்கள் தாங்கண்ட விளக்கத்தை ஆன்றோர் முன்றந்து உண்மை தேரா வுளத்தினராய்த் ‘திருநான்மறை விளக்கம்’ வெளிவரக் கண்டார்போலுமென எண்ணுகின்றோம்.

திருவிடைமருதூர், 20-6-26.

மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்து அங்கத்தவரும், பத்திரிகைகளுக்கு விஷயதானஞ் செய்பவரும், யாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னைச் சமஸ்கிருத வித்தியாசாலையில் தமிழ்ப் போதகாசியராயிருப்பவரும், நன்மாணக்கருக்கு வேதனமின்றிக் கற்பிப்பவரும், பெளராணிகரும், சைவப் பிரசாரகரும், இராவம்மிச உரையாசிரியரும், ஸ்ரீமத் வித்தவரத்தினம் ஸ்ரீமார் அ. குமாரசுவாமிப் புலவரவர்கள் சரித்திரம் ஆக்கியோரும், “அடக்க மமரூனய்க்கு மடங்காமை-யாரிரு ளய்த்து விடும்” என்னுங் குறண் முற்பகுதிக் கிலக்கியமானவரும், ஸ்ரீலஹீ ஆறுமுக நாவலரவர்கள் மருகரும் மாணக்கரும் வித்துவ சிரோமணியுமாகிய ஸ்ரீமத் ந. ச. பெர்ன்ஸன்பலபிள்ளை யவர்கள் மாணக்கருமாகிய பிரம்மஸ்ரீ மகா வித்துவான்

கணேச பண்டிதரவர்கள் அபிப்பிராயமிது:—

சைவ சமயிகளாகிய எமக்கு முதனூல்களாகவுள்ள வேதம் ஆகமம் என்னுமிரண்டும் வடமொழியாகிய சமஸ்கிருத பாஷையிலேயே ஆதிதொட்டுள்ளன. தென்மொழியாகிய தமிழ்ப் பாஷையிலன்று. வடமொழியும் தென்மொழியுமாகிய விரண்டும் நமக்குரிய மொழிகளாகவே பண்டைக்காலந்தொட்டு ஆன்றோர்களாற் கொள்ளப்பட்டு வந்தன; வருகின்றன; வருவன. இற்றைக்கு ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவராகிய திருமூல நாயனாரும்,

“மாரியுங் கோடையும் வார்பனி துங்ககின்
றேரியு நின்றங் கிளைக்கின்ற காலத்து
வாரிய முந்தமிழு முடனே சொல்லிக்
காரிகை யார்க்குங் கருணை செய்தானே.”

“அவிழ்க்கின்ற வாறுமதி கிட்டுமாறுஞ்
சிமிட்டலைப் பட்டுயிர் போகின்றவாறும்
தமிழ்ச் சொல்வட சொல்லெனு மிவ்விரண்டு
முணர்த் துமவனை யுணரலு மாமே.”

எனச் சிவபெருமானை யவ்விரு மொழிக்கும் முதல்வராகக் கூறி, யவ்விரு மொழியையு மொப்ப வங்கீகரித்துள்ளார்.

நஞ்சமயாசாரியர்களும், “வடமொழியுந் தென்மொழியு மறைக னன்குமானவன்” என்றும், “ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய்” என்றும், “செந்தமிழோடாரியனைச் சீரியானே” என்றும், “ஆரியந் தமிழோடிசையானவன்” என்றும், சிவபிரானை யவ்விருமொழி வடிவனராகக் கூறி யங்கீகரித்துள்ளார்கள்.

கடைச் சங்கத்துப் புலவர்களும்

“ஆரியமுஞ் செந்தமிழு மாராய்ந் திதனினிது
சீரியதென் றென்றைச் செப்பரிதா—லாரியம்
வேதமுடைத் துத்தமிழ் திருவள் ளுவன
ரோது குறட்பா வுடைத்து.” என்றும்,

“வேதப் பொருளை விரகால் விரித்துலகோ
ரோதத் தமிழா லுரைசெய்தா—ராதலா
லுள்ளுன ருள்ளும் பொருளெல்லா முண்டென்ப
வள்ளுவர்வாய்மொழி மாட்டு.” என்றும்,

இருமொழியையு மங்கீகரித்துள்ளார்கள்.

மாதவச் சிவஞான யோகிகளும்

“வடமொழியைப் பாணினிக்கு வகுத்தருளி யதற்கிணையாத்
தொடர்புடைய தென்மொழியை யுலகமெலாந் தொழுதேத்துங்
குடமுனிக்கு வலியுறுத்தார் கொல்லேற்றுப் பாகரென்றிற்
கடல்வரைப்பி னிதன்பெருமை யாவரே கணித்தறிவார்.” என்றும்,

“இருமொழிக்குங் கண்ணுதலார் முதற்குரவ ரியல்வாய்ப்பு
விருமொழியும் வழிபடுத்தார் முனியேந்த ரிசைபரப்பு
மிருமொழியு மான்றவரே தழீஇயின ரென்றாலிவ்
விருமொழியு நிகரென்னு மிதற்கைய முளதேயோ.” என்றும்,

அவ்விரு மொழியையு மங்கீகரித்தனர்.

மெய்கண்ட தேவர் முதலிய சைவ சித்தாந்த நூலாசிரியர்
களும், வடமொழி தென்மொழியாகிய விரண்டையு மங்கீ
கரித்து நூல் செய்துள்ளார்கள்.

சேக்கிழார் முதலிய புராண நூலாசிரியர்களும், இரு
மொழியையு மங்கீகரித்துள்ளார்கள். சுருங்கச் சொல்லின் வட
மொழியை நமக்குரிய மொழி யன்றென விலக்கினவர்கள்
இற்றை வரையு மொருவருமில்ர். அங்ஙனமாக இக்காலத்து
இவ்வுண்மையறியாத சிலர் தஞ் சமயத்திற் சிறிது மபிமான
மின்றி வடமொழி பார்ப்பனப் பாஷையென மேற்கொண்டு அவ்
வடமொழியிலுள்ள வேதாகமங்களையும் அவ் வேதாகமங்களைக்
கைக்கொள்ளும் பிராமணர்களையும் நிந்தனை செய்வான் புக்கு,
வடமொழி தொன்மொழி யன்றெனவும், அம்மொழி நம் மொழி
யன்றெனவும், அம்மொழியிலுள்ள வேதாகமங்கள் நமக்குரிய
வல்லவெனவும், அவ் வேதாகமங்களுக்கு முன்னேயே தமிழில்

வேதாகமங்கள் இருந்தனவெனவும், வடமொழி வேதங்களைக் கைக்கொள்ளும் பிராமணர்கள் வேறு, நந்தமிழந்தணர் வேறு எனவும், தமக்கோராதாரமுமின்றி வாயில் வந்தவாறு கூறுவாராயினர். இவர்களுடைய போலிக் கொள்கைகளுக்குத் தேவார மாதிய சைவ நூல்களில் யாதொரு ஆதாரமும் கிடையாது.

அங்ஙனமாகவும் இவர்கள் தேவாராதி சைவ நூல்களிற் றமக்குப் பிரமாணமுள்ளதுபோல், பிரமாணமல்லாத செய்யுட் களை யெடுத்துக்காட்டி அவற்றின் பொருள்களையுந் திரித்துக் காட்டி உண்மையறியா மாந்தர்களை மெய்யென்று நம்புமாறு மயக்கும் விர்தை எவ்வளவு அதிகரிக்கத்தக்கது! அம்மம்! இவர்கள் தங்கள் போலிக் கொள்கைக்கு மாறாகத் தேவாராதி சைவ நூல்களிலுள்ள செய்யுட்களை யெடுத்துக் காட்டாது மறைத்துவிடுகின்றார்கள். இவர்களவ்வாறு செய்வது தம்போலிக் கொள்கைகளை ஒருவரும் நம்பமாட்டார்களென் றெண்ணி யன்றோ? அவைகளையு மெடுத்துக்காட்டித் தக்க பிரமாணங் கொண்டு மறுத்துத் தங்கொள்கையை நாட்டினன்றோ எவர்களு மதனை நம்புவார்கள். அன்றியதனை யெவர்கள் நம்புவார்கள்! ஒருவரும் நம்பார்! நம்பார்!!

இன்னுமிவர்க ளனுட்டித்துவரும் அனுட்டானக் கிரியை களோ, அந்தியேட்டிக் கிரியைகளோ, ஆலயக் கிரியைகளோ, எவைகளும் இன்றுவரையும் சம்ஸ்கிருத மந்திரங்களாலேயே செய்யப்பட்டுவருதல் கண்கூடு. அங்ஙனமாகத் தமிழில் மந்திரங் கள் இருந்தன வென்பது எவ்வாறு பொருந்தும்? இருந்தனவா யின், அம் மந்திரங்க ளெங்கே? அவற்றைக் கூறும் வேதாக மங்களெங்கே? கடல்கொண்ட தென்பாராயின், தமிழ்நாடு முழுவதையும் கடல்கொண்ட தாயினன்றோ அவ்வாறு கூறுவது பொருந்தும். ஒரு சிறுகூறு கடலாற் கொள்ளப்பட்டதாயினும் மற்றைக் கூறுகளிலவைகள் காணப்படலாமே. காணப்படாமை யின் அவர்கள் கொள்கை போலி யென்பது வெளிப்படை.

பிரணவமும் ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரமுமே தமிழ்மந்திர மென்பா ராயின் அங்ஙனம் தமிழ் நூல்கள் கூறுமையானும், ஆன்றோர் கள் ஆட்சியின்மையானும், அம் மந்திரங்களே வேதங்களாலும் ஆகமங்களாலும் வீட்டு நெறிக்குரிய மந்திரங்களென விசேட மாக எடுத்துக் கூறப்படும் மந்திரங்களாகக் காணப்படுதலானும் ஆன்றோர் ஆட்சியுண்மையானும் அவர் கூற்றுச்சிறிதும் பொருந் தாது. தமிழ் மந்திரங்களையே அவர்கள் கவர்த்து தமதாக்கிக்

கொண்டனரெனின், அது பொருந்தாமை, அம் மந்திரங்களின் உண்மையை நோக்குவார்க்குப் புலனாகும். எங்ஙனமெனின், "ஓ" என்னும் எழுத்தே யன்றி, "ஓம்" என்றொரு எழுத்துத் தமிழினின்மையானும் வடமொழி மந்திரங்களிலெவ்வொன்றின் முதலிலும் அது கூறப்படலானும், "ஓம்" மென்ற எழுத்தை அகாரம், உகாரம், மகாரம், விந்துநாதம் எனப்பிரித்து வழங்குதல் வடமொழிக்கே யுரிமையானும், தமிழ்ச் சிவஞான போத காரரும் வடமொழி யென்பது தோன்ற "நாடிற் பிரணவமாம்" என்றும் "எண்ணில வோங்காரம்" என்றும் கூறுதலானும் "ஓ மென்று மறைப்பில்வா" ரென ஆரியவேதத்தில் முதலிலே சொல்லப்படுமெனத் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தமிழ்வேதத்திற் கூறுதலானும், "வேதநான்கினு மெய்ப்பொருளாவது" - "நாத நாம நமச்சிவாய வே" எனத் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் கூறுதலானும் என்க. ஓம் என்றது தமிழ் மந்திரம் அன்றென்பது ஆராய்ச்சி நூலுள்ளும் தக்க பிரமாணங்களால் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆதலின், இவர் கொள்கை யாவும் பிரமாணமற்ற தென்பதே துணிபு.

இங்ஙனமே தங் கொள்கையாவும் போலியென்ப துணராத இவர்களுள் ஸ்ரீமார். கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை (எம். ஏ. எம். எல். அட்வக்கேட்) அவர்கள் தம் போலிக் கொள்கையைப் பரப்ப முயன்று "திருநான்மறை விளக்க" மென வோர் விஷயமெழுதிச் "செந்தமிழ்ச் செல்வி" என்னும் பத்திரிகையில் வெளிப்படுத்தி வந்தனர்.

சிவபத்தி, சிவனடியார்பத்தி, சிவசின்னதார்பத்தி, சிவசாத்திரப்பத்தி, சிவசாத்திர போதகர்பத்தி, முதலியவற்றிற்கு ஒரு கொள்கலமாயும், "சமன்செய்து சீர்தூக்குங்கோல் போலமைந் தொருபார் — கோடாமை சான்றோர்க்கணி" என்னும் தேவர் திருக்குறளுக்கு மேதகு மிலக்கியமாயும் இலங்குகின்ற வரும், "பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றி னறம்பிற — செய்யாமை செய்யாமை நன்று" என்றவண்ணம் தாம் இயற்று தூல்க ளெல்லாவற்றினும் உண்மைப் பிரமாணங்களையே எடுத்துக் காட்டிப் பூர்வபக்கத்தார்க்கு நல்லறிவுச்சுடர் கொளுத்தி உய் விப்பவரும், சிவபூசா ரியமதூர்தாருமாகிய ஸ்ரீமார் சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்கள் உண்மைக்கு மாறாகிய அவர் கொள்கையை நோக்கிச், "சாதி, குலம், பிரப்பென்னு" மிவற்றூற்றடுமாருது, உண்மையை நாட்ட முயன்று "திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி" யென வதற்கோர் மறுப்பெழுதி அதனை வெளிப்படுத்த முயன்று அச்சிட்ட, அச்சிட்ட பிரதியுளொன்றை யெமக் கனுப்பி யதனைநோக்கி அபிப்பிராயமெழுதுப்படி யெமக்குத்

தெரித்தனர். அவர் தெரித்தவாறு, அப் பிரதியை நோக்கினேன். நோக்கியபொழுது சுப்பிரமணிய பிள்ளை யவர்களேழுதிய போலிக் கொள்கைக ளியாவற்றையும் ஒவ்வொன்றாக வெடுத்து ஆராய்ந்து மறுத்த மறுப்புக்க ளியாவும், எமக்கு உண்மையாகவே காணப்பட்டன. “துலை நாவன்ன சமசிலை” நின்று நோக்குவோர்க்கு அனைவக ஞண்மையாகவே காணப்படுமென்பதற் சிறிதுஞ் சந்தேகமே யில்லை.

இக்கண்டனம் சாம்பசிவம்பிள்ளை யவர்களின் உண்மை சிலையையும் ஆழ்ந்த கல்வியறிவின் பெருமையையும் எவர்களுக்கும் உணர்த்தாதே போகாது. சுப்பிரமணிய பிள்ளை முதலியோ ரெழுதிய வேதம் தமிழில் இருந்ததென்பது முதலிய பொய் வார்த்தைகளை யெல்லாம் நோக்கியபொழுது அவைகள் இன்ன வின்னவாறே கண்டிக்கப்பட வேண்டுமென்று யாம் எண்ணிய வாறே அக் கொள்கைகள் பிள்ளையவர்களால் தக்கபிரமாணங் களால் மறுக்கப்பட்டிருத்தலை நோக்கியபொழுது எமக்கு மிகவும் ஆனந்தமுண்டாயது. எமக்கு மாத்திரமன்று. சமயாபிமானத்தை விரும்பிய யாவர்க்கும் இது ஆனந்தமளிக்கு மென்பதற் சந்தேகமே யில்லை. அம் மறுப்புகளிற் சிலவற்றை இங்கே முகவுரையாக வெடுத்துக்காட்டி யெம் மப்பிராயத்தை முடிக்குதாம். அவை வருமாறு:—

1. தமிழ் மக்கள் நால்வருக்குச் சிவபெருமான் கல்லாலடி யில் அறம் பொருள் இன்பம் வீடென்னும் நான்கு பொருளையும் உபதேசிக்க அந் நால்வரும் அதுகொண்டு நான்கு வேதங்களையும் தமிழில் இயற்றினாரென்பது கா. சு. அவர்கள் கூற்று.

அது, சிவபிரான் தாம் முன்னர் அருளிய வேதப்பொருளைப் பிரம் புத்திரராகிய சனகாதிபர்க்கு உபதேசிக்க அவர்கள் நால்வருங் கேட்டுத் தெரிந்து கிட்டை கூடினான்றி, யவர்கள் நால்வரும் தூல்கள் செய்தரால்லரென “அணிபெறு வடமா கிழலினி லமர்வொடு மடியினை யிருவர்கள், பணிதர வறநெறி மறையொடு மருளியபான்” என்பது முதலாக கா. சு. அவர்கள் காட்டிய தேவாரப் பிரமாணங்கள் கொண்டும், வேறு பிரமாணங்கள் கொண்டும் மறுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

2. “காது பொத்தரை” யென்பதை முதலாகவுடைய தேவாரத்திற் கூறிய பொருளுஞ் சிறப்புடைத்து, அதில் மூன்றாம் அடி முதலை ஏதம் செய்தவர் என்று மோனை வரப்பிரித்துப் பொருள் கோடலே இலக்கண விலக்கியங்கட்கும் ஆக்கியோ ராகிய நாயனார் கருத்திற்கும் ஒத்ததென்பது அப் பதிகத்தை யுற்று நோக்கின் நன்கு விளங்கும்.

3. தமிழிலுள்ள நான்மறை யென்னும் தூல் ஆதி முதல் தமிழ் நாட்டிலிருந்து பஹுளியாறு முதலியவற்றைக் கடல் கொண்டபோது அக்கடல் கோளில் மறைந்தவைகளுடன் மறைந்துபோயின வென்ற கா. சு. அவர்கள் கூற்று, தொல்காப்பிய மியற்றப்பட்ட காலம் முதற் சங்கமாதலின் அதற்குப் பின்னுண்டான கடல் கோளில் தமிழ் நான்மறை மறைந்தபோது தொல்காப்பியம் மறையாதிருந்து விளங்குவதென்னை? இது வியப்பே யெனத்தக்க வினா நிகழ்த்தி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னு மவ்வுரை தமிழ் நான்மறை, முதற் சங்க காலத்திருந்த தாயின் முதற் சங்கப் புலவராலியற்றப்பட்டு, புற நானூற்றின் ஆளுவதாயிருக்கின்ற செய்யுள் மறையாதிருக்கத் தமிழ் நான்மறை, மறைந்த தென்னோ? வென்னுமோர் வினா நிகழ்த்தி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

4. அச் செய்யுளில் வரும் நான்மறை யென்பது, தமிழ் வேதமெனக் கூறிய கா. சு. அவர்கள் கூற்று, “புரையி, னற்பனுவ னைவேதத், தருஞ் சீர்த்திப் பெருங் கண்ணுறை, நெய்மலியாவுதி பொங்கப் பன்மாண், வியாச் சிறப்பின் வேள்வி முற்றி, பூபம்நட்ட வியன்களம் பலகொல் யாபலகொல்லோ” என்னுஞ் செய்யுள் கொண்டு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

5. திருமூலர் பிராமணர்களை யிகழ்ந்தாரென்ற அவர் கூற்று, வேதப் பொருள் சிவபெருமானென்பதை யுணராத பிராமணரையே யிகழ்ந்தாரன்றி, ஏனையோரை யிகழ்ந்தாரல்ல ரென அத் திருமூலர் கூறிய

“அந்தண ராவோ ரறுதொழிற் பூண்டுளோர்
செந்தழ லோம்பிழுப் போது நியமஞ்செய்
தந்தவநற் கருமத்து நின்றங் கிட்டுச்
சந்தியு மோதிச் சடங்கறுப் பார்களே.”

“பெருநெறி யான பிரணவ மோர்ந்து
குருநெறி யாலுரை கூடிநால் வேதத்
திருநெறி யான திருகை யிருத்திச்
சொருப மதானோர் துகளில் பார்ப்பாரே.”

என்னுஞ் செய்யுட் பிரமாணங்காட்டி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

6. வேதாரணியத்துக்குப் பக்கத்திலே கல்லாலிருந்தது என்னுமவர் கூற்று, தக்க பிரமாணங்கள் காட்டி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

7. “சதாசிவ தத்துவம் முத்தமிழ் வேதம்” என்பதற்கு சதாசிவ தத்துவத்திலிருந்து முத்தமிழும் வேதமும் தோன்றிய வெணப்பொருள் கொண்டதும், அப்பொருள்.

“ஆரியமுந் தமிழுமுடனே சொல்லி” என்பதனால் வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதும் மிகவும் வியக்கத்தக்கன. இவ்வாறே கா. சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்களுடைய போலிக் கொள்கைகளை எல்லாம் ஆங்காங்கே தக்க பிரமாணங்காட்டி மறுத்த மறுப்புக்களியாவும் மிக வியக்கத்தக்கனவும் யாவரும் மறுக்கொணாத உண்மைகளுமேயாம்.

ஆதலால் இவ்வுண்மைகளை யெல்லாம் யாங் கடைப்பிடித்து உய்யுமாறு பலநான் முயன்று ஆராய்ந்து இவ்வாராய்ச்சியை யெழுதி கா. சு. அவர்களெழுதிய நவீனப் போலிக் கொள்கைகளால் கல்லாமார்தர் மயங்காவண்ணம் உதவிய ஸ்ரீமார். சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்களுக்குச் சைவ சமயிகளாகிய நாமெல்லாரும் மனமார்ந்த அன்போடு என்றும் ஸ்துதி கூறவேண்டிய வர்களாகவே யிருக்கின்றோம். அதுவேயு மன்றி அவர்கள் பூரணமுடனிருந்து இதுபோலும் உத்தமோத்தம நன்மைகளைச் செய்யுங் கருணை பாலிக்கும்வண்ணம் சிவபிரான் றிருவடிக்கு விண்ணப்பஞ் செய்யும் விழுமிய கடப்பாடுமுடையேம்.

ஸ்ரீஸஸ்ரீ. சுவாமிநாத பண்டிதரவர்கள்
அபிப்பிராயம் இது.

தேவாரம்.

வாழ்க வந்தணர் வானவ ரானினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்க தீயதெல் லாமர னுமமே
சூழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே.

திருவாசகம்.

தேவதேவன் மெய்ச்சேவகன் றென்பெருந்துறை நாயகன்
மூவராலு மறியொழுத லாயவானன் தழூர்த்தியான்
யாவராயினு மன்பரன்றி யறியொழுமலர்ச் சோதியான்
துயமாமலர்ச் சேவடிக்கணஞ் சென்னிமன்னித் திகழுமே.

திருச்சிற்றம்பலத் தெஞ்சிவக்கொழுந்தே! நிற்பொன்னூர்
திருவடிக் கொன்றுண்டு விண்ணப்பம்.

அதுதான் முற்றறிவினாலே முதல்வ! நீ! முன்னர்த்தான் முற்று மறியாததன்று. யுகதர்மமாகத்தான், கண்மத்திற் கேற்பத்தான், அன்றேதான், அருளிற்றான் அர! அமைக்கப்பட்டது நின்றன்றான்; ஆயினும் அறிந்தருளுக.

திருநெல்வேலி என்னுந் திருப்பதியைச் சென்மஸ்தானமாகப் பெற்றவரும், ஸ்ரீமாத். வேதாசலப்பிள்ளை யவர்கள் திருநெல்வேலியில் காந்திமதியம்மை கோயின் மண்டபத்திலே, பாண்டி நாட்டார் சைவரல்லர் சமணர்களே என்றும், சாதி இல்லை என்றும் பிரசங்கஞ் செய்த காலத்தில், எம்மைக்கொண்டு சாத் திர வாயிலாக அவர் பிரசங்கத்தை மறுத்துப் பிரசங்கஞ் செய் வித்து அப் பிரசாரகரால் ஏவப்பட்டு எமது பிரசங்கத்திற் குறிப் பெடுத்ததற்காகச் சபையில் வந்திருந்த மகா-ந-ந-ஸ்ரீ பண்டிதர் சிவராமப்பிள்ளை யவர்களும், அவர் மாணுக்கர் நால்வரும் பிரசங் கத்திற் குறிப்பெடுத்தற் கிடம் பெருமையால் நாணமுற்றுப் பாதிப் பிரசங்கத்தில் சபையை விட்டோடவும் அது கேட்டறிந்த பிரசாரகரும் நாணி மற்றைத்தினமே திருநெல்வேலியை விட்டு அம்பாசமுத்திரம் ஓடவும் செய்த பெரியதோருண்மைச் சைவாபி மானத் தலைவரும், நன்மை திமை நிகழ்ச்சிக்கண் மனந்திரியாது திருவருட் சம்மதமென்று கூறுந் திடபத்தியாளரும், அர்த்தயா மத்தில் காந்திமதியம்மை தரிசனஞ்செய்து போசனம் பண்ணு கின்ற நியம நிலையினரும், சுத்தாத்துவித சைவ சித்தாந்த ஸ்தாப னத்தில் விசேட வேணவாவுடையவரும், வேதாகம தூடணந் தினைத் துணையுஞ் சகியாதவரும், பி. ஏ. பிள்ளை என்னு நாமத் தைத் தமக்கிடுகுறியாகப் பெற்றவரும், திருமுறைப் பாராயண நியம தூரந்தாரும், தமது வைதிக கருமத்திற்குக் காலம் போதா மையால் தமக்குக் கிடைத்த உத்தியோகத்தைத் தாமே பரித்தி யாகம் பண்ணினவரும், எம்மிது வைத்த பேரன்பால் யாம் பரி சோதித் தச்சிடுவித்த சிவஞான போதமா பாடியும் தேவாரம் என்பனவற்றில் நூறு நூறு புத்தகங்கள் விக்கிரயஞ்செய்து பொருளுபகரித்தவரும், எம்மிடத்துப் போலவே ஸ்ரீலஸ்ரீ. “திரு நான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” நூலாசிரியரிடத்தும் பேரன் புடையவரும், எமதிரு கண்மணியும் எமதன்பர் சிகாமணியு மாகிய ஸ்ரீமத். பி. ஏ. காந்திமதிநாத பிள்ளை யவர்கள் சேட்ட புத்திரரும், கலெக்டர் உத்தியோகத்திற்குக் கற்றற்பொருட்டு இங்கிலாந்து போக முயன்றபோது அப்போக்குத் தமது சமயா சாரத்திற்கும் குலாசாரத்திற்கும் தக்கதன்றெனக் கருதிய அப் பிதாவின் ஆஞ்ஞையால் அம்முயற்சி என்று மின்றுகச் சிவ

பூசையை மேற்கொண்டவரும் ஆகிய அட்வக்கேட் ஸ்ரீமான். சுப்பிரமணியபிள்ளை யவர்கள் சைவ சாத்திர வரம்பையும், அச்சாத்திரவழி யொழுகி அருள்பெற்ற ஆன்றோர் கொள்கையையும் இகந்து, “வீழ்நாள் படா அமை நன்றுற்றி னஃதொரு வன்—வாழ்நாள் வழியடைக்குங்கல்” என்னுந் தேவர் திருக்குறளையுமோராத புதிய கோண் மேற்கொண்டு, கொண்டதற்கேற்பப் பிரமாண மின்மையின், பிரமாணமாக்குதற் பொருட்டு, அருட்பாடல்களைப் பிரதிக்கு மாருகத் *திரித்தும், திரிக்காத சிலவற்றிற்குப் பொருள் கோண்முறை, இலக்கணத்திற்கும், இலக்கியத்திற்கும், நிகண்டு முதலிய கோசங்கட்கும், பண்டை யுரைகட்கும், அகராதிகட்கும், புத்திக்கும் முற்றும் †பொருந்தாப் பொருள் கூறியும் தமதுநாளை வீழ்நாளாக்கிப் பழிபாவங்கட்கும் அறிஞர்வாய் நகைக்கும் இன்னுமின்னும் ஆளாகாது சைவப் பயிர் தழைத்தினிதோங்க அவர்தாஞ் செவ்வனே முயலுமாறு திருவருள் புரிகவென்றே.

முதற்கண் இவ்வாறு விண்ணப்பஞ்செய்து வேண்டிக் கோடற்குக் காரணம் என்னையென்றிற் கூறுதம்:—

* திரித்தவற்றுள் எமது பார்வைக் ககப்பட்ட சிலவற்றை இங்கே தெரிக்கின்றும்.

இந்தூல் 22-ம் பக்கம் தேவாரம், “உரைக்கடந்தோதும்” என்பதை “உரைகடந்தோதும்” என்றும், 26. “கோதின் மாதவர் குழுவடன்கேட்ப” என்பதைத் “கோதின் மாதவர் குழுவடன்கூட” என்றும், 33, 34, பெரியபுராணம், “பொருவிறப்ப ஓதினார் புகலிவந்த புண்ணியனார் எண்ணிறந்த புனிதவேதம்” என்பதைப் “புகலியர் கோன் செப்பினார் எண்ணிறந்த புனிதவேதம்” என்றும், 38, 39, தேவாரம், “ஆலத்தார் நிழலில்லம்” என்பதை “ஆலத்தார் நிழலின் அரன்” என்றும், 63. “தொகுத்தவ னருமறை அங்க மாகமம் வகுத்தவன்” என்பதைத் “தொகுத்தவ னருமறை ஆறங்கம்” என்றும், 68. தொல்காப்பியம். “நிறைமொழி மாந்த ராணையிற் கிளந்த மறைமொழி” என்பதை “நிறைமொழி மாந்த ராணையிற் கிளந்தது மறைமொழி” என்றும், 109. “சைவவேடந் தாளிணைத்து” அல்லது “சைவவேடந் தானிணைத்து” என்பதைச் “சைவவேடந்தானிணைத்து” என்றும், 132. பதினொராந்திருமுறை. “ஆரியப் புத்தகப்பேய்” என்பதை “ஆரியர் புத்தகப்பேய்” என்றும், 186. “ஓதிய வேத நாவர்” என்பதை “ஓதிய வேத நால்வர்” என்றும், இவை போல்வன பிறவும் திரிக்கப்பட்டிருத்தல் காண்க.

† பொருந்தாப் பொருளை இந்தூலுள் பக்கம். 38, 39, “கோலம்” “சொல்” “வண்மொழி” பக்கம். 82. “அந்தணர் மறைத்தே” பக்கம் 99. “முது முதல்வன் வாய்போகா தொன்று புரிந்த — வீரிரண்டினுணர்ந்த வொருமுதுதூல்” பக்கம். 77. “கலித்துறையது பயந்த காமர் காட்சி நல்லாணை” என்றற் றெடுக்கத்தன பலவற்றிற்கு எழுதிய பொருள்களா லுணர்க.

“அருளறி வொழுக்க மான மாசாரம் பொறைசீ ரன்பு
தருமநன் னெறிநற் றுனஞ் சத்தியந் தவத்தோ டாண்மை
விரதநோன் பிரக்க மீசன் மெய்யருட் பத்தி யுள்ளோர்
ஒருவரை யுலகிற் காண்ப தரிதுகா னுயர்த வத்தீர்”

என்றிங்ஙனங் கவியுக் தருமத்தை நன்கு விளக்கிக் கூறிப் போந்த தென்றமிழ்க் கவியு நன்று நாண, அருளறி வாகிய உத்தமோத்தம குணங்களும், அத்தகைய ஒழுக்கமாகிய செயல்களும் ஒருங்கு குழுவிக் கரசாரணத் தயவயவங்களைப் பொருந்தி ஒருருவெடுத்தாற் போன்றவர், பன்னூலாராய்ச்சி வல்லவர், “ஆராய்ச்சி” யா மாமிர்தம் ஓயாது பொழியும் அறிவுமா மேகம், “தேருந் தோறு மினிதாந் தமிழ்” என்ற வண்ணம் பழகுந் தோறும் பத்தியு மறிவும் பரத்தில் ஒத்திடும் பண்பினர்க் கெத்திரத்தானு மினிதாந் தன்மையர், வித்துவ சூளாமணி, சைவ சூளாமணியென் றின்னனவாகப் புனைந்துரைத்து மெய் யறிவாளர் போற்றும் ஸ்ரீமந். திரு. மா. சாம்பசிவம் பிள்ளையவர் கள் என்னுஞ் சிவஞானச்செல்வப் பெரியார் “திருநான்மறை விளக்க வாராய்ச்சி” எனப் பெயரிய ஒப்பின் மாபெருமை வாய்ந்த திப்பிய நூலொன்றியற்றி அச்சிடுவித்து, அதில் ஒரு புத்தகம் வெளிப்பாட்டின் முன்னர் எமக்கீந்து நோக்குமாறு செய்தார்கள். யாமும் நோக்குமாறு நோக்கி அறியுமாறறிந்த வழி, அஃதெமதுயிர்நண்பர் ஸ்ரீமத். பி. ஏ. கார்திமதிநாத பிள்ளை யவர்கள் குமாரர் ஸ்ரீமான். அட்வக்கேட் சுப்பிரமணிய பிள்ளை யவர்கள் பொறித்து வெளிப்படுத்திய “திருநான்மறைவிளக்க” த்தை ஆயுமாற்ற லாய்ந்து மறுக்குமாற்றின் மறுத்ததொரு சைவக் களஞ்சிய நூலாக விருத்தலைக்கண்டு உள்ளத்துவகை வெள்ளத்து முழுகினேமாயினும், எமது ஆருயிர் நண்பர் புதல்வர் சைவசாத்திர முதலியவற்றிற்கும் ஆன்றோர் கொள்கைக்கும் முற்றும் மாறாக நவீனக் கொள்கைகளை மேற்கொண்டு ஆதாரம் அணுத்துணையுமின்றிப் புந்தி போனவாறே அந்தில் பொறித் திருக்கும் விர்தையை ஒருகால் இருகாலன்றி முக்கால நோக்கி எக்காலும் கழிபெருங் கவலைக் கடலுள் ஒருபாலமுந்தி அவர் அக்கையற வெய்தி மெய்மை யோர்த்து உய்திறனாகச் சைவ சமயாபி விருத்தி தமிழ் சமஸ்கிருத பாஷாபி விருத்தி செம்மையே செய்து இம்மை மறுமை வீடு என்னும் மும்மைப் பயனும் தவறனி தயக்க வேண்டுமென்னும் வேணவாவே அக்காரண மென்று கடைப்பிடிக்க. சமஸ்கிருதம் எமக்குமுரிய சிறந்த பாஷையென்பது முன்னர்த் தெரிக்குநர் தேர்க.

இனி, “தம்பொரு ளென்பதம் மக்க ளவர்பொருள்-தந்தம் வினையான் வரும்” என்ப; ஆகலின், புதல்வராகிய ஸ்ரீமான். சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் செய்து நல்வினைப் பயன்கள் தந்தையாராகிய ஸ்ரீமத். கார்திமதிநாத பிள்ளையவர்களைச் சென்

றடைந்து அவர்கட்கு நன்மை பயக்குமாகலின், அவர் புதல்வர் பழி பாவங்கட்குரிய செயலை யொழித்தப் புகழ் புண்ணியங்கட்கேதுவாகிய சற்கருமங்களைச் செய்து உய்யுமாறு அருள் புரிவான் யாம் எம்மிறையை வேண்டிதல், அவர் சற்கருமபலன், எமது நண்பராகிய அவர் தந்தையார் பாற்சென்று சேர்ந்து அவர்க்கு நன்மை பயக்கவேண்டும் என்னுங் கருத்தால் நட்பின் மிகுதிப்பாடுபற்றிச் செய்யப்பட்டதென மற்றொரு பிரகாரம் காரணங்கோடலும் ஒன்று. என்னை? “நட்பிற்கு வீற்றிருக்கையாதெனின் கொட்பின்றி—ஒல்லும்வா யூன்று நிலை,” “உடுக்கையிழந்தவன் கைபோல வாங்கே—இடுக்கண் களைவதா நட்பு” என்ற ராகலின்.

இங்ஙனங் கொள்ளவே தந்தை மைந்தர் இருவரதும் நலமே பெரிது கருதிக் கண்ணுதல் பால் விண்ணப்பஞ் செய்தவாறு பெறப்பட்டமை காண்க.

இங்கே இடுக்கண் என்னையெனின், “திருநான்மறை விளக்க”த்தில் சைவ சாத்திரத்திற்குஞ் சான்றோர் கொள்கைக்கும் ஒத்ததாய் ஒரு கொள்கை தானுங் காணப்படாமையானும், அத்துணையெயன்றி அடியார் அருளாற் கூறிய வாக்கியங்களையு மருளாற் றிரித்தலானும், சில வாக்கியங்கட்கு உள்பொருளை விடுத்து இல்பொருளைத் தாமாகவே படைத்திட்டுக் கூறுதலானும், பிறவாற்றினும் அவ் “விளக்கம்” சிவபிரான் நிருவுள்ளத்திற்கு முரண்பட்டதொன்றையாமாகலின், அதுபற்றி அவரால் நிகழும் துன்பமாம். அது நிகழாதவண்ணம் வேண்டிக்கோடல் அவர்மாட்டு நட்புடைய வெமக்கு மரபாம்; அதுபற்றி “வேண்டு வார் வேண்டுவதே” ஈயும் விமலன் அருளுமென்பது. மைந்தர் தந்தை இருவர்க்கு முள்ள ஒற்றுமை நயம்பற்றி மைந்தர்க்கு வருவது தந்தையார்க்கும் வருவதுபோலக் கூறப்பட்டது. அது நிற்க.

இனி, “திருநான்மறை விளக்கம்” என்னுஞ் சொற் புணர்ப்பை நுணுகி யுற்று நோக்கி ஆராய்வார்க்கு, “தேவர் குறளந் திருநான்மறை முடிவும்” என்னும் ஔவையார் அருளிச்செய்த வெண்பாவுட் போந்த ‘திருநான்மறை’ என்பது எவ்வாற்றினும் இப்போதுள்ள வடமொழி வேதங்களையே உணர்த்தி நிற்கும் மதுகை மிகுதிபாட்டை நன்கிதி னுணர்ந்த ‘விளக்க’ முடையார், அதுதான் தமது கொள்கைக்கு நேரே மாறாபிருத்தலை யுணர்ந்து, அதனைச் சகிக்க லாற்றாவுளத்தராய்

அதற்குத் தமிழ் நான்மறை எனப் பொருள் விளக்கக் கருதி, அதன் பின்னர் “விளக்கம்” என்னும் ஒரு சொற்றலைப்பெய்து “திருநான்மறை விளக்கம்” என முகப்பெயரிட்டுக்கொண்டார் என்பது தெற்றென விளங்கும். அவர் அங்ஙனம் விளக்கினும் அது விளக்கும் விளக்காகாது; என்னை? ஔவையார் தமது காலத்து வழங்கிய தேவர்குறள் முதலியவற்றோடு வழங்காத நான்மறைபைச் சேர்த்து ஒன்றாகவைத்தெண்ணி “எல்லாம் ஒரு வாசகமென்றுணர்” என அருளிச் செய்யாராகவினென்பது.

“நான்மறை யறங்க ளோங்க” “நான்மறைச் சைவமோங்கிப் புல்லு கவுலக மெல்லாம்” “வேதவா கமமும் வாழ்க” என்றற் றொடக்கத்தனவுமது. “ஒன்றின முடித்த நன்னின முடித்தன” என்னும் உத்தியினால் ஆறங்கங்கட்கு மிதுவே கதியென்றுணர்க.

இன்னும் வேதம் முன்னர்த் தமிழில் இல்லை என்பதும், ‘விளக்க’ முடையார் கொள்கையை உடம்பட்டு நால்வர் தமிழ் முனிவர் தமிழ் வேதஞ் செய்தாரெனக் கொள்ளினும் அது முதனூலாகாதென்பதும் முன்னர்க் கூறுதும்.

“தனக்கு மூக்குப் போனாலும் எதிரிக்குச் சகுனப் பிழையா யிருத்தல்வேண்டும்” என்று கருதித் தன் மூக்கை அரிந்து கொண்டவன் சீலம் போல, பார்ப்பனரிடத்துக்கொண்ட கோபத்தினால் நமது சமயத்துக்குவரும் ஏதம் நோக்காது வட மொழி வேதாகமங்கள் சிவபிரானால் செய்தருளப்பட்டன வன்றென்று கூறுதல் எவ்வளவோரறியாமை! எந்த மதத்தாரா யினும் தம்மவர்மீது கொண்ட கோபத்தால் தம்மதநூலைக் கடவு ளருளிச் செய்ததன்று, தம்மவர் கட்டின கட்டென்று கூற யாம் இதுகாறுங் கேட்டறிந்திலேம். “விளக்க” முடையாரே அங்ங் னனம் கூறக் கேட்டறிந்தேம்; அதுவேயுமன்றிப் பத்திரிகையில் எழுதப்பார்த்தும் அறிந்தேம்!! “கண்டனமின்றியாங் கலியின் வண்ணமே”

இனி ஔவையார் “திருநான்மறை” எனத் திருவை அடை புணர்த்தோதியது அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் புருடார்த்த நான்கினையும் அறிவிப்பன அவையெனத் தெரித்தற் கென்றுணர்க. என்னை? திரு என்பது பொருட்செல்வம் அருட் செல்வம் இரண்டையும் உணர்த்தும்; உணர்த்தவே, “ஒருமொழி யொழிதன் னினங்கொளற் றுரித்தே” என்ப ஆகலின், இனம் பற்றி அறமும் இன்பமும் கொள்ளப்படும்; படவே, “அறம்

பொரு ளின்பம்வீ ட டைதனூற் பயனே ” என்ற வண்ணம் இந் நான்கையும் அவை உணர்த்துமென்றவாறாயிற்று. இக்கருத்துப் பற்றியன்றே திருமூலநாயனார் திருமந்திரத்துள், “வேதத்தை விட்ட வறமில்லே வேதத்தி—லோதத்தகுமற மெல்லா முளதர்க்க —வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளமுற்ற — வேதத்தை யோதியே வீடுபெற் றுரே” என்றருளிச் செய்ததுஉமென்க.

நான் மறை என்பதற்கு “நான்கு கூறுமாய் மறைந்த பொருளுமுடை” யதெனத் தொல்காப்பியவுரை யாசிரியர் கூறி னார். நான்குகூறு:— இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணம் என்பன. இவை வியாசர் கலந்துகிடந்த வேதங்களைப் பகுத்தகாலத்துப் புனைந்த பெயர்கள். முற்பட்ட காலத்துப் பெயர் தைத்திரியமும் பெளடியமும் தலவகாரமும் சாமமுமாம்.

மறைந்த பொருளாவது:—ஆகமத்துள் வெளிப்படையாகக் கூறிய பதி, பசு, பாசு, மென்னு முப்பொருளையும் “தத்துவமசி” என்னு மகா வாக்கியத்துட் புதைத்துக் கூறுதல். அஃதன்றி ஆகமத்துட் பதி சிவபெருமானே யென்று யாண்டுங் கிளந் தெடுத்துக் கூறுதல் போலாது, வேதத்துள் அன்னமய கோசம் பிரமம் என்றும், பின் பிராணமயகோசம் பிரமம் என்றும், பின் மனோமயகோசம் பிரமம் என்றும், பின் விஞ்ஞான மயகோசம் பிரமம் என்றும், பின் ஆனந்தமயகோசம் பிரமம் என்றும், வருணன், அக்கினி, சந்திரன், சூரியன், இந்திரன், பிரமன், விண்டு முதலியோர் பிரமம் என்றும், ஐம்பெரும்பூத முதலியன வும் பிறவும் பிரமம் என்றும் முன்னர்க் கூறிப் பின்னர் இது பிரமமன்று இது பிரமமன்று என ஒவ்வொன்றாகப் பூர்வ பக்கத்தை மறுத்துச் சிவமே பிரமம் என நுண்ணிதாய்த் தெரித் தலினால் மறுத்தலையுடையதெனவும் பொருள்படும் மறை யென் னுஞ் சொல். இக்கருத்துப் பற்றியே “அல்லைதல்லை யிதென மறைகளு மன்மைச்—சொல்லினுற் றுதித்தினைக்குமிச் சுந்தான்” எனவும், “இதுவென வருமையி னெழுதரு மொழிகளும்—அது வல வெனுமெனி லெவருனை யறிபவர். எனவும் முறையே பாஞ்சோதி மாமுனிவரும், குமரகுருபர சுவாமிகளும் கூறியருளி யதுஉமென்க.

பண்டை ஆசிரியர்கள் இம்மெய்ம்மை யுணர்ந்து கூறிய மெய்ப்பொருட்நுணிவுதேறும் அறிவின் மதுகையும் தவவாற் றலுமில்லாத அபக்குவ நவீனர் சில்லோர் தத்தமக்கு வேண்டிய வாறே நலிந்து பொருந்தாப் பொருள் கொண்டு கடைபோகா திடர்ப்படுவர். இது நோக்கியன்றே “உரைப்பாருரைப்பவைக்

கெல்லாம் யாமென் செய்வோம்" என்று கூறி அவர் நல்வினையல்லது நோக்கித் தொல்லை நல்லாகியார் அவர் பொருட்டாகக் கியது உமென்க.

வேதோபபிடதங்களை உற்று நோக்கி உண்மை கடைபிடித்த பெரியார் அன்னவர் கூறும் பொருள் பொருளன்றெனத் தேர்ந்து புறக்கணித்தொகுக்குவரென்பதொருதலை.

இன்னும் வேதம் மறைந்த பொருளை யுடைத்தாயிருப்பினும் ஆகமக் கண்கொண்டு பார்ப்பார்க்கு உண்மைப் பொருள் நன்கு விளங்கும். அதுபோல, அதன் சாரமாகிய வேதாந்த சூத்திரப் பொருளும் மாசற்ற ஞானமுடையார்க்கே விளங்கும். ஏனையோர்க்கு எள்ளத்தையும் விளங்காது. இக்கருத்துப் பற்றியன்றே "மாசறு காட்சியர்—பார்த்துணர் பான்மையிற் பலவ கைப்படச் — சூத்திர மானவுஞ் சொற்று வைகினான்" என்றார் காந்தபுராண நூலுடையாரும்.

இங்ஙன மிருத்தலால் மறை என்பதற்கு நச்சினர்க்கினியரும் பாஞ்சோதிமாமுனிவரும் சூமரகுருபர சுவாமிகளும் கொண்ட பொருள்களே பொருள்களெனப்பட்டு ஏனையோர் பொருள் பொருளன்றெனப்பட்டவாறு காண்க.

இனி, நான்மறை என்பது வடமொழி வேதமோ! அன்றோ? என்னும் ஐயப்பாட்டின்கண் வடமொழி நான்மறையன்று; தமிழ்மொழி நான்மறையே என்னும் பூர்வபக்கத்தாரை வியாய வாயிலாக மறுக்கும் சித்தாந்தம் வருமாறு:—

தமிழ்மறை காணப்படாமையானும், முதற்சங்கத் திறுதியிற் கடல்கோட் பட்டதெனின், பண்டை நூலுகைளுட் கடல்கோட்பட்டன இவையென நன்கறியுமாறு விளங்கக் கூறியிருத்தல்போலத் தமிழ்நான்மறையும் இருந்து கடல் கொள்ளப்பட்டதெனக் கூறப்படாமையானும், சங்கத்தார் ஆய்ந்த நூல்கள் இயல் இசை நாடகம் என்னும் முத்தமிழ் நூல்களே யன்றிச் சமயநூலன்றென்பது எல்லார்க்கும் ஒப்ப முடிந்த கருத்தேயாமாகலானும், "உத்தரவேதம்" எனத் திருக்குறட்டுப் பெயர் போந்தது வடமொழிப் பூர்வவேத நோக்கியேயாகலானும், வில்லிபுத்தூராழ்வார் "மறைநாலொ டைந்தென்று நிலைநிற்கவே மாபாரதஞ் சொன்னநான்" எனக்கூறி, வடமொழிப் பாரதத்தை, வடமொழி நான்குவேதத்தோடு சேர்த்து ஐந்தாம் வேதமென நிலைநிற்க வியாசர் கூறினாரென நன்கு விளக்குதலானும், இங்ஙனமே உமாபதி சிவாசாரிய சுவாமிகளும் "இருக்குமுதன் மறைநான்கி னின்றுமுத லாக விதவுமொரு தமிழ்வேத மைந்தாவ தென்று — கருத்திருத்தி" எனப் பெரிய புராணத்தை இருக்கு முதலிய வடமொழி வேத நான்கினோடு சேர்த்து

(தேவார முதலியனவேயன்றி) இதுவும் ஐந்தாவது தமிழ்வேத மெனச் சேக்கிழார் புராணத்துக் கூறியிருத்தலானும், நாமக ளும், உக்கிரப்பெருவழுதி முதலிய பற்பல மெய்ப்புலவர்களும் வடமொழி வேதத்தைக் குறித்துப் பல்லாற்றினும் திருவள்ளுவ மாணியாகிய சிறப்புப்பாயிரத்துள் விளக்கி அவ்வேத முண்டென நிறீஇப் பேசிப் போந்தமையானும்,

புறச்சமய நெறிகின்று மகச்சமயம் புக்கும்
புகன்மிருதி வழியுமுன்றும் புகலுமாச் சிரம
அறத்துறைக ளவையடைந்து மருந்தவங்கள் புரிந்து
மருங்கலைகள் பலதெரிந்து மாரணங்கள் படித்தும்
சிறப்புடைய புராணங்க ளுணர்ந்தும் வேத
சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றூற் சைவத்
திறத்தடைவ ரிதிற்சரியை கிரியா யோகஞ்
செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் சிவனடியைச் சேர்வர்.

ஆன்மாக்கள் வினைக்கிடாகப் படிமுகையாற் கீழ்க்கீழ்ச் சமயங்களின் நின்று மேன்மேற் சமயங்களில் வந்து, பின்னர்ப் பிரமசரிய முதலிய நான்காச்சிரம தருமங்களை இயற்றிப், பின் னர்க் கலைகளை யறிந்து, பின்னர்ப் புராணங்களைப் படித்துப், பின் வேதங்களை உணர்ந்து, பின் உபநிடதத்தை நன்றாகத் தெளிந்து, பிறவிதோறு மிவ்வாறு மேற்பட்டுவந்தால் இப்பக்குவ முதிர்ச்சி யால் சைவக்கூற்றின் முடிபாகிய சித்தார்த சைவத்தை யடை வர் எனச் சிவஞான சித்தியாருட் சோபான முறை கூறும் வழி அருங்கலை ஆரணம் புராணம் உபநிடதமெல்லாம் அதற்கு இன்றியமையாதனவாகக் கூறப்படுதலால் அவை என்று மிருத் தல் வேண்டு மாகலானும், அதன்கண் தேய விசேடங் கூறுங் காலும் “நான்மறை பயிலா நாட்டில் விரவுத லொழிந்து தோன் றன் மிக்க புண்ணியந்தானாகும்” எனக் கூறலான், அவ்வேதம் என்றும் உள்ளதென்பது நன்று பெறப்படலானும், சிவபாத விருதயராகிய தந்தையார் வேள்வி நடாத்துதற்குப் பொருள் வேண்டும் என்று கேட்டபோது திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் சிவபிரானிடத்துப் பொற்கிழிபெற்று,

“ஆதி மாமறை விதியி னொறுகுழ் வேணி
நாத னுரைமுன் னாகவே புரியுநல் வேள்வி
திது நீங்கநீர் செய்யவுந் திருக்கழு மலத்து
வேத வேதிய ானைவருஞ் செய்யவு மிகுமால்.”

எனத் திருவாய் மலர்ந்தருளிக் கொடுத்தமையானும், தம்மைத் தாமே தேவாரத்துள் பல இடங்களிலும் “முத்தமிழ் வல்லவன்” “நான்மறை வல்லவன்” என்பன வாதியாகத் தமிழையும் சமஸ்கிருத வேதத்தையும் வேறு பிரித்துச் சிறப்பித்துக் கூறியிருத்தலானும், சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் “நாளுஞ்ஞாலந்தான் பரவப்படுகின்ற நான்மறை யங்கமோதிய நாவன்” எனத் தம்மைத் தாமே சிறப்பித்துப் பாடியதனானும், அதுவேயுமன்றி “அந்தணர் வேள்வியு மருமறைத் துழுனியுஞ் — செந்தமிழ்க் கேழுஞ் சீரினல் வளர்தர” எனவும், “அரவொலியாகமங்க ளறிவாரறி தோத்திரங்கள் — விரவிய வேதவொலி விண்ணெலாம்வந் தெதிர்த்தி சைப்ப,” எனவும், “ஆகம சீலர்க் கருணல்கும் பெம்மானே தண்டமிழ் நூற்புல வாணர்க்கோ ரமமானே” எனவும், சமஸ்கிருத வேதாகமங்களையும் தமிழையும் வேறு பிரித்து விளக்கிக் கூறினமையானும்,

அப்பரும் “நால்வேத மோர்ந்தோதிப் பயில்வார் வாழ்தரு மோமாம் புலியூர்” என்றற் றெடுக்கத்தனவாகக் கூறியருளின மையானும்,

“தென்னாட்டமனை சறுத்துத் திருநீறே—அந்நாடு போற்று வித்தார் வந்தணையும் வார்த்தைகேட்—டெந்நாட் பணிவகென வேற்றெழுந்த மாமறையோர் — முன்கை வேத முழங்க வெதிர் கொண்டார்.” எனப் பன்னிரண்டார் திருமுறைக்கண் கூறப் படலானும்,

“வேண்டிய கல்வி யாண்டுமுன் றிறவாது” என்னுந் தொல் காப்பியச் சூத்திரத்துள் மூன்று என்றது அது என்றும் நீ என்றும் ஆனாய் என்றும் கூறும் மூன்று பதங்களையே யாகலின், அத் “தத்துவமசி” மகாவாக்கியம் வடமொழி வேதத்தின் கண்ண தாகலானும்,

“மாலாங்க னேயிங்கு யான்வந்த காரணம்
நீலாங்க மேனி நேரிழை யாளொடு
மூலாங்க மாக மொழிந்த திருக்கூத்தின்
சீலாங்க வேதத்தைச் செப்பவந் தேனே”

“பெற்றநல் லாகமங் காரணங் காமிகம்
உற்றநல் வீர முயர்சிந்தம் வாதுளம்
மற்றவி யாமள மாகுங்கா லோத்தரம்
துற்றநற் சுப்பிரஞ் சொல்லு மகுடமே

“நந்தி யிணையடி நான்றலை மேற்கொண்டு
புந்தியி னுள்ளே புகப்பெய்து போற்றிசெய்
தந்தி மதிபுனை யரனடி நாடொறும்
சின்தைசெய் தாகமஞ் செப்பவூற் றேனே”

என்றிங்ஙனம் மந்திரத்துள் மாமுலர் கூறியருளினமை யான் அவர் அவற்றைத் தமிழிற் கூறியருள வந்தார் என்பது பெறப்படுதலானும், அவ்வண்ணமே பெரியபுராணம் சான்று பகரலானும்,

“மாமலர்த் தெரியலான் மணிமிடற் றிடைக்கி டந்த—சாம கீத மற்றுமொன்று சாமி நன்கு பாடினான்” எனவும், “மறை யார் வேள்வி மந்திரச் செந்தி” எனவும், “நரம்புறு தெள்விளி நவின்ற நான்மறை—வரம்பெறு நெறியவர்” எனவும், “வல்ல தெனை யென்னமறை வல்லவன்” எனவும், சீவகசிந்தாமணிக் கண்ணும்,

“கற்பங் கைசந் தங்கா லெண்கண்—தெற்றெ னிருத்தஞ் செவிசிக் கைமுகு—குற்ற வியாகர ணமுகம் பெற்றுச்—சார்பிற் றேன்ற வாரண வேதக்—காதியந்த மில்லை யதுவே நெறி யெனும்—வேதியனுரையின் விதியுங்கேட்டு” என மணிமேகலை யினும்,

“அறம்புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர் — திறம்புரி பசும்புற் பரப்பினர் கிடப்பி” எனப் புறநானூற்றினும்,

“அருமறை நாவி னந்தணர்க் காயினும்” எனச் சிறு பாணற்றுப்படையினும்,

“வனைவாய்க் கிள்ளை மறைவிளி பயிற்று—மறைகாப்பாளர்” எனப் பெரும்பாணற்றுப்படையினும்,

“சிறந்த வேதம் விளங்கப் பாடி * * * * உறையு மந்த ணர்” என மதுரைக்காஞ்சியினும்,

“நான்மறை யோர்புகழ் பரப்பியும்” எனப் பட்டினப் பாலையினும்,

“மாமுது பார்ப்பான் மறைவழி காட்டிட” எனச் சிலப்பதி கார மங்கலவாழ்த்துப் பாடற்கண்ணும்,

“மாட மறுகு மறையோ ரிருக்கையும்” எனவும், “நான் மறை மாபிற் றீழுறை யொருபால்” எனவும் இந்திர விழஞ் செடுத்த காதைக்கண்ணும்,

“முத்திச் செல்வத்து நான்மறை முற்றி” எனக் கட்டுரை காதைக்கண்ணும்,

“மறையோராக்கிய வாவுதி நறும்புகை” எனவும், “அரு மறையந்தண ராங்குள ராவோர்” எனவும் கால்கோட்காதைக் கண்ணுங் கூறப்படுதலானும்,

உருத்திரபசுபதி நாயனார் செபித்த உருத்திரமும் வடமொழி வேதத்தின் கண்ணதாகலானும், பரமசிவனே பரம்பொருள் என்பது தேற்ற அரத்தாசாரியர் கூறிய இருபத்திரண் டேதுக் களுள்ளும் முதற்கண்வைத் தெண்ணப்பட்ட “உயர்காயத்திரிக் குரிய பொருளாதலின்” என்னுங் காயத்திரி மந்திரமும் அதன் கண்ணதாகலானும், அவர் செய்த “சதுர்வேத தாற்பரிய சங்கிரகமும்” இப்போதுள்ள அவ்வேதங்களின் தாற்பரியமே யாகலானும், வேதாந்த சூத்திரமும் அவற்றின் சுருக்கமே யாகலானும், அச் சூத்திரத்திற்குப் பாடியஞ் செய்தாரெல்லாம் தத்தங் கோளை நிறுவ இப்போதுள்ள வேதங்களையும், உபநிட தங்களையும், புராணேதிகாச முதலியவற்றையுமே பிரமாண மாகக் கொண்டமையானும், அப்பதிக்கிடரும் சிவார்க்கமணி தீபிகைக்கு அவற்றையே பிரமாணமாகக் கோடலானும், அவர்க்குப் பிற்காலத் தான்றோரும் அவற்றை உடம்பட்டமையானும்,

சைமினிமுனிவர் தாஞ் சிவதுடண பரிகாரமாக இயற்றிய தோத்திரம் முதன் மூன்று பாதமும் அவர் வாக்காகவும் நான்காம் பாதம் இப்போதுள்ள வேதமாகவும் நிலவி “வேத பாதஸ்தவம்” என்னும் காரணப் பெயர் பெற்றிருத்தலானும்,

“பூமேவு செங்கமலப் புத்தேளுந் தேறிய, பாமேவு தெய்வப் பழமறையுந் — தேமேவு, நாதமுநா தாந்த முடிவு நவை தீர்ந்த, போதமுங் காணாத போதமாய்,” “சூழ்வோர்—வடிக் கும் பழமறைக ளாகமங்கள் யாவும், முடிக்குங் கமல முகமும்,” “மறைமுடிவாஞ் சைவக் கொழுந்தே” எனக் கந்தர் கலி வெண்பாவினும்,

“பழமறைகண் முறையிடப் பைந்தமிழ்ப் பின் சென்ற பச்சைப் பசுங்கொண்டல்,” “செழுமறை தெளிய வடித்த தமிழ்ப்பதிகத்தோடே,” “தொடுக்குங் கடவுட் பழம்பாடற் றெடையின் பயனே நறைபழுத்த துறைத்தீர் தமிழி னெழுநு நறுஞ்சுவையே,” “கலாபேதமென நின்னைக் கலைமறைகள் முறையிடுவ கண்டோ,” “எடகத் தெழுதாத வேதச் சீரத்தி ருக்குமிவன்,” “சகலமுந் நின்றிருச் சொருபமென் றேலிடுஞ் சதுர் மறைப்பொருள் வெளியீட,” “துறைத்தமிழொடுந் தொன்மறை தெளிக்குங் கலைக்கொடி,” என மீனாசியம்மை பிள்ளைத்தமிழினும்,

“மறைபண்ணினான்,” “வடகலை தென்கலை பயிலுமலை” என மீனாக்ஷியம்மைகுறத்தினும்,

“பொழிந்தொழுது முதுமறையின் சுவைகண்டும் புத்தமுதம் — வழிந்தொழுது தீந்தமிழின் மழலைசெவி மடுத்தனையே” “முதுபாட லெழுதா மறையோடு மிசைமுத் தமிழ்பாட,” “வேத முடிவினின் முடிந்து நின்ற வழிக்கய லாகார்,” “வடகலை யலபல கலையோடு தமிழ்வள ருங்கூடல்,” “வடகலை தென்கலை பலகலை யும்பொலி மதுரை,” “கட்புலங் கதுவாச் செவிப்புலம் புக்கு — மன்னிடைத் துஞ்சி வாயிடைப்போந்து — செந்நா முற்றத்து நன்னடம் புரியும் — பல்வேறு வன்னத் தொருபரி யுகைத்தோய்,” என மதுரைக் கலம்பகத்தினும்,

“தொன்மறைக் குலங்கண் முன்னிய தியாதெனப்—பன் முறை தெரிப்பினும் பயன்கொள வரிதாற்—றேவரி லொருவ னென் றியாவரு மருளுற—நீயே நின்னிலை நிகழாது மறைத் துக்—கூறிய தாகுமாகலிற்—றேறினர் மறையெனச் செப்பினர் நன்றே,” “எழுதாக் கிளவியின் மொழியெனப் படுதலின்—நின் பெருந் தன்மை நீயே நவிறுதன் — மன்பெரும் புலமைத் தன்றே யும்பரி—னின்னோ ரன்ன நின்மையி னின்னிலை—கூறாய் நீயெனின் றேறுந ரிலராற் — றன்னுடை யாற்றன் முன்னர் முன்னர்த் தற்புகழ் கிளவியுந் தகுமென் றம்ம — நிற்புகழ்ந் திசைத்தலை நீயே யாக — இருடர் காட்சிப் பொருடுணர் துணர்த்தா—தியங்கா மாபி னிதுவிது பொருளென—மயங்கக் கூறுதன் மாண்புடைத் தன்றே—அளவில் காட்சியை யையமின் றுணர்த்தலிற் றளரா நிலைமைத் தென்ப வென்றலிற் — றன்னுடை மயக்கந் திசைமேல் வைத்துச் — சென்னெறி பிழைத்தோன் றிசைமயங் கிற்றென — மொழிகுவ தேய்ப்ப முதுக்குறை வின்மையிற்—பழமறை மயங்கிற் றென்ன முழு வதும்—எய்யா திசைக்குதும் போலும்” எனத் திருவாரூர் நான்மணிமாலையினும்,

“செழுமறைப் பொருளி னுரைவிரித் துமெனும் வேதா முடித்தலை மோதுகைக் காய்ப்பொடு” “இறைவியென்றுமறை கையெடுத்தார்ப்பவும்,” “மறைமுடிவி னின்றுநிறை செல்வன்,” “பயிற்றகு முதுமறை நூலைத் தெரித்தவன்,” “வேதபதி,” “வேத புரி,” “இருக்கோ லிடும்பரி” “புறக்கோலமும்,” “நான் மறை முதலி,” மூலமெனக்குல நான்மறை யோலிடு முழு முதலே,” “உயாமறை நூற்கலைமுடிவின் முடிந்திடு மொழு

கொளி மரகதமே," "கலைமறை யெனுமால் வரியளி மொய்த்த மலர்க்காவே," "பழமறை வடித்துத் தெளித்த வார்த்தை பொன்று மொழியும்," "கலைப்பா னிறைந்த முதுக்குறைவிற் கல்விச் செல்வர் கேள்விரலங் கனியக் கனிய வழுதுறுங் கடவுண் மறையு முதற்சங்கத்,—தலைப்பா வலர்தீஞ் சுவைக்கனி யுந் தண்டே னறையும் வடித்தெடுத்த, சாரங்கனிந் தூற்றிருந்த பசுந்தமிழு நார," "அகில மறையு மரியு மயனு முற்றுநின்— முடியுமடியு முணர வரிய முதல்வ," ஆபிர மறைக்குமொரு பொருளா யிருப்பவன், செழுநான் மறையின் செல்வச் செருக்கே," "பழமறை யார்ப்பென வாகுதி வேட்டெழு பண்ணவ ருண்மகிழ," "வடகலை தென்கலை யொடுப்பி லுங்கவி வாணர்க ளோடிவர," "பழமறை கட்கொரு முதல்வன் முழுக்குக," என முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத் தமிழினும்,

"நால்வகைப் பொருளு நவையறக் கிளந்த—வேதப் புரு டனு மியாதுதின் நிலையெனத்—தேறலன் பலவாக் கூறின் னென்ப—அதாஅன்று—முன்னேநான் மறையு முறைப்பட நிற் இயமன்னிருஞ் சிறப்பின் வாதரா யணனுங் கையிழந் தனனது பொய்மொழிந் தன்றே," "வசனப் புத்தேண் மணிநாப் பந்திக்—கவனவாம் புரவியிற் காட்டிக் கொடுத்துப்—பைந்தமிழ் நவின்ற செந்நாப்புலவன்," "அருமறை கிளந்ததின் றிருவாக்கிற்பிறந்த—அறுபதிற் றுக்கிய வைம்பதிற்று . முனிவருள்—ஒருவனென் றிசைத்த விருபிறப் பாள்," "இருபிறப் பமைந்த வொருபிறப் பெய்து—நான்மறை முனிவர் மூவாயிரவரும்" எனச் சிதம்பர மும்மணிக்கோவையினும்,

"வேதந் துறைசெய்தான் மெய்துணியான் கைதுணிந்தான்," "கோமுனிவ ருக்குமரி தாய்முது மறைப்பனுவல் கூறியப ரப்பிரமமாம்—ஓமெனுமெ முத்தின்வடி வாய்நடந விற்றுபுலி யூர்," "மறைதங்கு திருமன்று" "இருக்கோல மிட்டு மின்னு முணராத," "நான்மறைக்குந் துறைகண்டார் தோளிழந்தார்," "பலகலைபுங் குலமறையுப் பயின்றுணர்ந்தும் பயன்கொள்ளாது எனச் சிதம்பரச் செய்யுட் கோவையினும்,

"கூத்தரவர் — பாடுகின்ற வேதமே," "மறைகொண்டு வாழ்த்துவதும் வம்பே," "தொல்—மறைசெய்த வொண்ணு தலை," எனச் சிவகாமியம்மை யிரட்டை மணிமாலைபினும்,

"நான்மறை நவின்ற நற்பொரு ளிவையென—மோனவா சகத்தான் முப்பொரு ணவிற்பு—நன்னலம்புரியும்," "நல்லருட் டிறத்தா னம்பி நீயே—பல்லுயிர்த் தொகுதியும் பயன்கொண் டுய்கெனக்—சூழலை யென்னுந் தடவய னுப்பண்—அருள்வித் திட்டுக் கருணைநீர் பாய்ச்சி — வேதமென்னும் பாதபம்

வளர்த்தனை—பாதப மதனிற் படுபயன் பலவே—அவற்றுள்—
இலைகொண்டு வந்தனர் பலரே யிலையொரீஇத்—தளிர்கொண்டு
வந்தனர் பலரே தளிரொரீஇ—அரும்பொடு மலர்பிஞ் சருங்கா
பென்றிவை—விரும்பினர் கொண்கொண் டுவந்தனர் பலரே--
யவ்வா றுறுப்பு மிவ்வாறு பயப்ப—ஒருமவே தாந்த மென்
றுச்சியிற் பழுத்த—ஆரவின்ப வருங்கனி பிளிந்து—சாரங்
கொண்ட சைவசித் தாந்தத்—தேனமு தருந்தினர் சிலரே,”
“நான்மறைக்கிழவ நற்றவ முதல்வ—நான்முறை பயின்ற
நுண்மைசா லறிஞ—சொற்சுவை பழுத்த தொகைத் தமிழ்க்
கவிஞ” எனப் பண்டார மும்மணிக் கோவையினும்,

“உரையாத பழமறையின் முதலெழுத்தி னெண்பொருளை,”
“அருமறை தெரிய விரித்தனை * * * * தமிழ் தெளித்தனை,”
“அடுத்த நான்மறை முனிவார் நால்வர்க்கு மம்மறைப் பொருள்
கூற—வெடுத்த கோலமா யானந்த வனத்து மெம்மித யத்து
மிருப்போனே,” “சொல்லாவது மறையே,” “தொல்லை—
இருக்கோல மிட்டுணராய்,” “பண்ணேர் வேதம் பாடிய காசிப்
பதியாய்,” “திவளருங்—கஞ்சக் கரத்தான் கலைமறைக்கு நாயக
மாம்—அஞ்சக்கரம்,” “மறைமுதற் பொருளி னிறைசுவை
யமுதினை,” “ஆனந்தவனத் திருப்பாரை யெங்கே காண்பார்—
பண்ணிருக்கு மறைகளுமென் கண்ணனுங் கண் ணனுமமரர்—
பலருந் தாமே,” “மறை விரிக்குஞ் சிலம்படியார்,” “ஓதியோ
தியு மிளைப்பர் வேதம துணர்த்து தத்துவமு முணர்கிலா ருணரும்
வண்ணமநு பவத்தில வந்திடுமோ ருண்மை வாசகமு ணர்த்து
கேம்—ஏதினாற மனைத்தினும் பசு விளைப்படுத் தனல்வ ளர்த்
தடும் யாகமேயதிக மென்ப தன்பர்த மிறைச்சி மிச்சிலதி
லிச்சையா—ராதியாரறிவ ரதுகிடக்கமது வருந்திலப் பொழுதி
லேபெறற் கரியதோர்பரம சுகம் விளைத்திடுவ ததுமறுத்த வகை
யில்லையே” “நகர மாய்மறைச் சிகரமானதால்—அகர மாயினார்
நிகரில் காசியே,” “உரைத்த நான்மறைச் சிரத்தும்,” எனக்
காசிக்கலம்பகத்தினும்,

“வடநூற் கடலுந்—தேக்குஞ் செந்தமிழ்ச் செல்வமுந்
தொண்டர்செந் நாவினின்று—காக்குங் கருணைக் கடலே”
எனச் சகலகலா வல்லி மாலையினும், குமர குருபர சுவாமிகள்
கூறி யருளலானும், “விளங்கிழை பகிர்ந்த மெய்யுடை முக்கட்--
காரண னுரையெனு மாரண மொழி” என நால்வர் நான்மணி
மாலையுட் கூறப்படுதலானும்,

நான்மறை:— தொல்காப்பியம், இறையனாகப்பொருள், திருக்குறள், தேவாரம், சிவஞானபோதம் என்பனவே; வட மொழி வேத மன்று; என்று கூறினார் ஒருவர். மற்றொருவர் இக் கொள்கையை உடன்படாமல் தமிழ் வேதம் ஆதிகில் வேறிருந்தது; அது கடலாற் கொள்ளப் பட்டதென்றார். ஆதிகில் தமிழ்வேதமிருந்தது மெய்யானால் இருவரும் ஒருபெயரையே கூறல் வேண்டும். அங்ஙனமில்லாமையால் தத்தமனம் போன வாறு கூறத் தொடங்கினர். முன்னவர் திருக்குறள் திருமுறை களைத் தமிழ் வேதம் என்றல் சரியே; “மூவா நான்மறை” என்புழி நான்மறை அவற்றைக் குறிக்கும் என்பது பிழை. “மூவா நான்மறை என்னுஞ் சொற்றொடர் ஆராய்ச்சி” என்னு நூலி னால் அது நியாய வாயிலாக மறுக்கப்பட்டது. தொல்காப்பியம் இறையனாகப்பொருள் சிவஞானபோதம் என்பன நான்மறை என்றல் அவர்கற்பனையே! என்னை? அங்ஙனம் தொல்லாசிரியர் கூறுமையானும், முறையே அவை வெவ்வேறு பெயர் பெற்று, பெற்றதற்கேற்ற பொருளை விளக்குதலானுமென்க. இவ்விரு வரும் தம்முண் முரணிக் கூறினமையே ஆதிகில் தமிழ் நான் மறை இல்லை யென்பதைக் காதலாமலகம்போல விளங்க விளக் குதலானும்,

ஸ்ரீ. தயானந்தசரஸ்வதி என்னும் மகாபண்டிதரும் சைவா கம வுணர்ச்சி யின்மையால் சைவத்துக்கு மாறுபட்டுச் சிலகூறி னும், தமது “சத்தியார்த்தப்பிரகாச” த்தில் “அறிவுக் களஞ்சிய மாயும், தர்மஸ்தானமாயும் விளங்கும் நான்கு வேதங்களையும் தேவவாக்கெனக் கொள்ளுகின்றேன்; இவைகள் சம்ஹிதையும் மந்திர பாகமுமேயாகும்; பிழையின்றி அவைகள் தமக்குத் தாமே பிரமாணமாக இருக்கின்றன. எனவே, அவைகளை நிறுவ வேறொரு நூல் வேண்டியதின்று; சூரியன் சுயம்பிரகாசத்தால் தன் குணங்களையும் விளக்குதல் போலவே வேதங்களும். சிட்சை, வியாகரணம், சந்தோவிசிதம், நிருத்தம், சோதிடம், கற்பம் என வேதாங்கங்கள் ஆறு. ஆயுர்வேதம், அர்த்தவேதம், தநுர்வேதம், காந்தருவ வேதம் என உபவேதங்கள் நான்கு. சாகைகள் ஆயிரத்து நூற்றிருபத்தேழு. இவைகளெல்லாவற் றையும் துணைப்பிரமாணங்களாகக் கருதுகின்றேன்.” எனக் கிளந்தெடுத்துக் கூறலானும்,

“இவையெல்லா மருமறை யாகமத்தே யடங்கியிடு மவை யிரண்டு மானடிக்கீ ழடங்கும்” என்ப, ஆகலான், யாது யாது எங்கெங்கே ஓடுங்கிறோ அது அது அங்கங்கே யுற்பத்தியாம் மண்ணிற் கடம் போலும் என்னும் அவிநாபாவத்தால் அர

னிடத்தே ஒடுங்கிய வேதாகமங்கள் தோன்றுதலும் அர
னிடத்தே யென்பார் “ஆரண மாக மங்க ளருளி னுருவு
கொண்டு — காரண னருளா னாகிற் கதிப்பவ ரில்லை யாகும்”
எனவும், “மறைகளீ சன்சொல்” எனவுங்கூறிப் போந்தார்
சகலாகம பண்டித சிவாசாரியராகலானும்,

நால்வர் தமிழ் முனிவர் தமிழ் நான்மறை செய்தனரல்லர்
என்பது பசுமரத் தாணிபோற் பதித்து நாட்டப்பட்டது. பிடுங்க
வல்லம் என்பார் இழுத்துப் பிடுங்கிப் பார்க்கட்டும் பார்ப்போம்.

இங்கே கூறிய வாற்றால் தமிழ்மறை காணப்படாமையால்
காட்சி யளவையாலும், அவிநாபாவமாகிய ஏதுக்கானுமையால்
வழியளவையாலும், நூலுரைகளுட் கூறப்படாமையால் உரை
யளவையாலும் அறியப்படாமையால் ஸ்ரீமான். சுப்பிரமணிய
பிள்ளையவர்கள் அகவெளியிற்றேற்றுவித்த தமிழ் நான்மறை
புற வெளித்தாமரையும் புன்முயற் கோடும் ஆமைமயிர்க் கம்பல
மும்போல என்றுஞ் சூனியமேயாமென்பது வெளிப்படையாய்
வாறு காண்க.

இவ்வுண்மையைப் பெரிதுமுணர்ந்த பெரியார், “அரை
யன்வா யுரைகள் வரைதரு முடங்க லதுவாக் காணின்மற்
றவனாள் — தரையின்வாழ் பவருண் டடுங்கியோர்ந் ததன்வாய்ச்
சாற்றிய முறைசெய்வா ரென்றால் — கரையில்பே ரின்பந் தர
வெமக் கிறைசொல் கட்டுரை யெனின்வே றென்னை—உரையுள
வேதா கமமவ னெனக்கண் டுரைத்தவா புரிகுவ தல்லால்”
எனவும், “வேதாகமவழி*****சொலற்கியைந்தேன்” எனவும்,
“மறைமுடிவின் றெருட்கு” எனவும், “வேதந் தனைத்தமிழ்
முருவத் தொளித்தெமக் களித்தவள் ளவரே” எனவும்,
இங்ஙனங்கிளந்தோதி அவற்றின் றேற்றநிலைக்களனும்மாண்பும்
உண்மையும் நன்குந் தெரித்தார்.

இங்ஙன மிருந்தவாற்றான், வடமொழிக்க னுள்ள வேதாக
மங்களே ஆன்மாக்கள் பொருட்டுச் சிருட்டியாரம்ப காலத்தில்
சிவபிரானால் திருவாய்மலர்ந் தருளப்பட்ட முதனூல்க ளென்பது
சித்தித்தவாறு காண்க.

இனிப் பிறிதோராற்று னதன்கட்படு மாராய்ச்சி வரு
மாறு:— தொல்காப்பியப் பாயிரத்தில், “நான்மறை முற்றிய-
அதங்கோட்டாசான்” என்புழி நான்மறை என்றது வட
மொழி வேதமே அன்றோ என்னும் ஐயப்பாட்டின்கண்,
“தமிழ் இயல் நூலாகிய தொல்காப்பியத்தை ஆய்ந்து அது

தக்கநூலென்று முடிவு கட்டுதற்கு நான்மறைப் பயிற்சி வேண்டியதாக யூகிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் அந் நான்மறை வடமொழி நூல்களென்று கருதப்படா. தமிழ் நூல்களா மென்பது தெளிவு” என்னும் பூர்வ பக்கத்தார் கொள்கையை நியாயவாயிலாக மறுக்கின்றும்!

தமிழ் இயனூலாகிய தொல்காப்பியத்துள் வடமொழி நியாயங்களும் அம்மொழி வேத விஷயங்களும் வீரவிக் கூறப் படுதலால் அவற்றைக் கற்றார்க்கன்றி மற்றார்க்கும் அத்தகைய நூலை இயற்றலும், அதனைக் கேட்டு இது தக்கதென முடிவு காண்டலும் சாலாவாகலான், அதங்கோட்டாசானும் தொல் காப்பியரும் அவைகளைக் கற்றவர் என்பதை நன்கிதி னுணர்த்து தற்கு “நான்மறை முற்றிய” என்றும் “ஐந்திர நிறைந்த” என்றும் விசேடித்தார் பனம்பாரனார். அத்துணையேயன்றி வேறன்று.

இக்கருத்தை ஐந்திர நிறைந்த தொல்காப்பியன் என்ற மையே தெரிய உணர்த்தும்; என்னை? அவ்வியல்பினர் வட மொழி வழக்கும் அம்மொழி வேதவிடயங்களும் அதனுட் கூறுதொழியாராகலான். வடமொழி நியாயங்களும் அதனுட் போந்தமையானன்றோ! இலக்கணக் கொத்தாசிரியரும் வட மொழி நியாயங்கள் “தொல்காப்பியன் திருவள்ளுவர் கோவைரார்—முன்றிலு முழங்கு மாண்டினு மிலையேல்—வட மொழி வெளிபெற வழங்கும்” என்றார்.

அஃதற்றாயின் “நான்மறை முற்றிய வதங்கோட்டாசான்” என்றதனால் அவர் விபாகரணங் கற்றிலர் என்பதும், “ஐந்திர நிறைந்த தொல்காப்பியன்” என்றதனால் அவர் வேத முணர்ந் திலர் என்பதும் பெறப்படலான், இருவரும் முறையே தொல் காப்பியங் கேட்டலும் அதனை இயற்றலும் சாலாதாலெனின், அற்றன்று; “எழுத்தறியத் தீரு மிழிதகைமை தீர்ந்தான்— மொழித்திறத்தின் முட்டறுப்பானாகும்—மொழித்திறத்தின்— முட்டறுத்த நல்லோன் முதனூற் பொருளுணர்ந்து—கட் டறுத்து வீடு பெறும்” என்ப ஆகலின், முதனூற் பொருளுணர்தற்கு விபாகரணம் கருவி யெனப்படுதலான், ‘நான்மறை முற்றிய’ எனவே, அவற்றை முற்றக் கற்றற்குக் கருவியாகிய இலக்கணமுங் கற்றவர் என்பதூஉம், ‘ஐந்திர நிறைந்த’ எனவே, அது நிறையக் கற்றல் முதனூல் நிறையக் கற்றற்கேயாகலான் நான்மறை கற்றவர் என்பதூஉம் போதா

லான் சாலாமை யாண்டையதென் றெழிக. அற்றன்று; இலக்கணங் கற்றன் மாத்திரையி னமைந்து முதனூல் கல்லா தாரையுங் காண்கின்ற காட்சிப் பிரமாண முண்மையால் தொல் காப்பியரும் 'ஐந்திர நிறைந்து' அவ்வளவி னமைந்தா ரென் னாமோவெனின், என்னும்; என்னை? தொல்காப்பியத்துப் பொருளதிகாரத்துள் வேத விஷயம் மிகவும் விரவிக் கூறப் பட்டுக் கிடத்தலா னென்க.

அல்லது உம் கன்னிகா கலியாணம்வரை ஆசிரியனிடத்தி லிருந்து வேதமோதலும் விரதங் காத்தலும் அந்தணர் மரபிற் பிரமசரிய நிலையாகலான் அது தடையாகாமையு மறிக.

இனி, அகத்திய முணர்ந்து தமிழில் உலக வழக்குஞ் செய்யுள் வழக்கும் ஆய்ந்ததுபோல, ஐந்திர முணர்ந்தபடியால் சமஸ்கிருதத்தில் உலக மொழியும் வேத மொழியும் ஆய்ந்தமை, தானே பெறப்படுதலுங் காண்க. வடமொழியில் செய்யுள் வழக்கு வேதம் என்பது மாபாடியம் வல்லார் வாய்க் கேட் டுணர்க.

இங்கே கூறிய ரியாயங்களினால் “அதங்கோட்டாசான் முற்றிய நான்மறை” யும் வடமொழி நான்மறையே என்பது வாயுமுகத் தமிழாத வச்சிரமலைபோல நிறுவப்பட்டமை காண்க.

இனி முதனூலாகிய வேதாகமங்கள் சிருட்டியாரம்ப காலத்தில் சிவபிரானால் திருவாய் மலர்ந்தருளப்படாவாயின், அவை முதனூல்க ளெனப்படா! என்னை? “வினையி னீங்கி விளங்கிய வறிவின்-முனைவன் கண்டது முதனூலாகும்” என்ப வாக லான் அதுவேயுமன்றிக் கதியடைபவரு மின்றாய்ச் சிவ பிரான் செய்த சிருட்டியும் பயப்பாடிவதாய் முடிந்து,

“உருவருள் குணங்க ளோடு முணர்வரு னுருவிற் றேன்றுங் கருமமு மருள ரன்றன் கரசர னாதி சாங்கக்
தருமரு னுபாங்க மெல்லார் தானரு டனக்கொன் றின்றி
அருளுரு வுயிருக் கென்றே யாக்கின னசிர்த னன்றே”

என்னுஞ் சுருதிக்கு மாறாய்க் கருணைமூர்த்தி யென்னும் பெயருமின்றாய் அதனால் இறைமைக் குணமில்லெனப்படுவன் சிவபெருமான்; ஆகலான், சிருட்டி ஆரம்பகாலத்து அவன் இறைமைக்குணம் வழுவாது உயிர்கள் கதியடையுமாறு வேதாகமங்களை அருளிச்செய்தனன் என்னுங் கருத்துப்பற் றியே “ஆரண மாக மங்க ளருளின லுருவு கொண்டு-காரண னருளா னுகிற் கதிப்பவ ரில்லை யாகும்-நாரணன் முதலா வுள்ள சூர்நார் நாகர்க் கெல்லாஞ் -சீரணி குருசர் தானச்

செய்தியுஞ் சென்றிடாவே" என்னுஞ் சுருதியெழுந்ததா உமென்க. "மாலயனிந் திரன்முதற் றேவர்க் கெல்லாங் குரவா வென்னும்" என்ற திருவிசைப்பாவுமது.

இனி, "முனைவனாற் செய்யப்படுவதோர் நூல் இல்லை யென்பார், அவன் வழித்தோன்றிய நல்லுணர்வுடையார் அவன் பாற்பொருள்கேட்டு முதனூல் செய்தாரெனவும், அம்முனைவன் முன்னர் ஆகமத்துப் பிறந்ததோர் மொழியைப்பற்றி அனைத்துப் பொருளுங்கண்டு பின்னர் அவற்றவற்றுக்கு நூல் செய்தார் அவரெனவும், அவ்வாகமத்தினையே பிற்காலத்தாரும் ஒழுக்கம் வேறுபடுந் தோறும் வேறுபடுத்து வழிநூலுஞ் சார்புநூலு மெனப் பலவுஞ் செய்தாரெனவுங் கூறுப. அவை எவ்வாற்றா னும் முற்ற உணர்ந்தோர் செய்த நூலன்மையின் அவை தேறப் படா. அல்லதூஉம் அவை தமிழ் நூலன்மையின் ஈண்டு ஆராய்ச் சிசில வென்பது."

முனைவனாற் என்பது முதல் ஆராய்ச்சியிலவென்பதுவரை 'வினையினிங்கி' என்னும் சூத்திர வுரையின் ஓர் பகுதி. இதன் முதற்பகுதி கொண்டே "நால்வர் தமிழ் மக்கள் தமிழில் வேதஞ் செய்தற்குமுன் வேதமில்லை" என்று ஸ்ரீமாத் அட்வக்கேட் சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் "திருநான்மறை விளக்கத்" துட் கூற நேர்ந்தது. அக்கூற்றைப் பிற்பாகம் முற்றும் மறுத் தொழித்தமையை உணரவில்லையோ! உணர்ந்து வைத்தும் பிறர் இதனை எவ்வாறு காண்பார்கள் என்னுங் கருத்தினாலோ மறுக்கப்பட்ட பூருவபக்கத்தைச் சித்தாந்தமாகக் கொண்டு கூறி "அவ்வளவிலவன் மகிழுக" என்னு நியாய நெறிபற்றி மகிழ்ந்தார். அதுவேயுமன்றிப் "பொய்படு மொன்றோ புனை பூனுங் கையறியாப்—பேதை வினை மேற்கொளின்" என்னும் பொய்யா மொழிக் கெய்து மிலக்கியமாய் அறிஞர் அறிவாம் புனை பூண்டு கொண்டமை உற்றுநோக்கு மொளியுடையார் தெற்றென வறிவர்.

மேற்கூறிப்போந்த பேராசிரியர் உரையின் ஈற்றில் 'அல்ல தூஉம் அவை தமிழ் நூலன்மையின் ஈண்டு ஆராய்ச்சியில வென்பது' என்று கூறியிருத்தலால் அம்முதனூல் வடமொழி யிலுள்ள தென்பதொரு தலையாதலின் தமிழில் முதனூல் செய்யப்பட்ட தென்னும் மதம் நிலையுதலின்றி அழிந்தொழிந் தது. இதனாலே ஆதியிலே முதனூலெனப்படுவனவெல்லாம் முதல்வனாற் வடமொழிக்க ணியற்றப்பட்டன என்பதூஉம், "களையிற்" நமிழ்தூல் ஒன்றுமே முதல்வன் இடைக்காலத்தில் அருளிச்செய்த தமிழிலக்கண முதனூல் என்பதூஉம் பெற்றும்,

“ஒன்றின் முடித்த றன்னின் முடித்தல்” என்பதனால் வேதாகமங்கட்கு மிஃதொக்கும்; ஆயினும் பேராசிரியர்தாமே கிளந்து காட்டியதும், விளங்கக் காட்டுது முன்னர்.

இன்னும், “தமிழ் நூலுள்ளும் தமது மதத்திற்கேற்பன முதனால் உளவென்று இக்காலத்துச் செய்துகாட்டினும் அவை முற்காலத் திலவென்பது முற்கூறிய வகையான் அறியப் படும்” என்ற பேராசிரியர் கூற்றினாலே நூல்செய்யாது கூறிக் காட்டினும் அவை முற்காலத்திலவென்பது தானேபோதரும்.

இன்னும், “தாமே தலைவராவாரும், அத்தலைவரை வழி பட்டுத் தலைவராயினாரும் பலராகலின், தாமே தலைவராயினார் நூல் செய்யின் முதலாவதெனின், அற்றன்று; தாமே தலைவராயினார் முற்காலத்துத் தமிழ் நூல் செய்தில்” என்றதனாலும் வடமொழியிலேயே முதலால் செய்தனர் என்பது இனிது விளங்கும்.

இன்னும் “தொகுத்தல் விரித்தல்” என்னுஞ் சூத்திரவுரைக்கண் “வேதப் பொருண்மையும் ஆகமப் பொருண்மையும் நியாயநூற் பொருண்மையும் பற்றித் தமிழ்ப்படுக்குங்கால் அவற்றிற்கு மிதுவே இலக்கண மென்றற்கு மொழி பெயர்த் தலையும் இவற்றுக்கட் கூறினாரென்பது.” என்றதனானே முதல்வனார் செய்யப்பட்ட வேதாகமங்கள் வடமொழிக் கண்ண தன்றித் தென்மொழிக் கண்ணதன் றென்பது பசுமரத்தாணி போற் பதித்து நாட்டப்பட்டது. ஆகலானும் நால்வர் தமிழ் மக்கள் தமிழில் வேதஞ் செய்தார் என்பதாலும், அவர்கள் செய்தற்கு முன் வேதம் இல்லையென்பதாலும் கற்பனைக் கூற்றாய் வாறு காண்க.

இன்னும், தமிழியனூலுள் வடமொழி வேதப் பொருண்மை பேசுதற் கோரியை பில்லையெனக் கூறிக் கல்வாரை மயக்கும் நல்லார்க்குப் பேராசிரியரும் பெறுங்கூற்றாய் வாறு “கைக்கிளை முதலாப் பெருந்திணையிறுவாய்” என்னு முதற் சூத்திரவுரைமுகத் துரைத்த வரைபற்றி யறிந்து கொள்க. அவ்வரை வறுமாறு:—

கிறுத்த முறையானே பொருளினது இலக்கணம் உணர்த் தினமையால் இது பொருளதிகாரம் என்னும் பெயர்த்தாயிற்று. ***பொருள்களாவன:— அறம் பொருளின்பமும், அவற்றது நிலையின்மையும், அவற்றி னீங்கிய வீடுபேறுமாம்.

பொருளெனப் பொதுப்படக் கூறவே, இவற்றின் பகுதிய வாகிய முதல் கரு உரியும், காட்சிப்பொருளும், கருத்துப்

பொருளும், அவற்றின் பகுதியவாகிய இயங்குதீணையும் நிலத்தீணையும், பிறவும் பொருளாம்.

அகத்தீணைக்கண் இன்பமும், புறத்தீணைக்கண் ஒழிந்த மூன்று பொருளு முணர்த்துப.

[இந்நான்கும் வேதத்துட் கூறப்பட்டன.]

இது வழக்குதூலாதலின், பெரும்பான்மையும் நால்வகை வருணத்தார்க்கு முரிய இல்லறம் உணர்த்திப் பின் துறவறம் சிறுபான்மை கூறுப. அப்பொருள்கள் இவ்வதிகாரத்துட் காண்க.

பிரிதனிமித்தங் கூறவே, இன்பநிலை கூறி, “காமஞ்சான்ற” என்னுங் கற்பியற் சூத்திரத்தால் துறவறங் கூறினார். வெட்சி முதலாக வாகையிருக அறனும் பொருளும் பயக்கும் அரசியல் கூறி, அவற்றது நிலையின்மை காஞ்சியுட் கூறவே, அறனும் பொருளும் அவற்றது நிலையின்மையுங் கூறினார். “அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும்” என்னுஞ் சூத்திரத்தான் இல்லறமுந் துறவறமுங் கூறினார், இந்நிலையாமையானும் இவற்றுனும் வீட்டிற்குக் காரணங் கூறினார்.

இங்ஙனங் கூறவே, இவ்வாசிரியர் பெரிதும் பயன்படுவ தோர் இலக்கணமே கூறினாராயிற்று; இதனற்செய்த புலனெறி வழக்கினை யுணர்ந்தோர் இம்மை மறுமை வழுவாமற் செம்மை நெறியாற் றுறைபோவராகலின்.

இங்ஙனமே நூனுதல் பொருளெல்லாம் நூன்முதற் சூத்திரவுரைக்கண் ஆசிரியர் தாம் முன்னர் விரித்தவாறு தொகுத்துரைத்திருக்கும் உரைபற்றியேனும் வேதப் பொருண்மை விரவப்பெற்ற திவ்விய நூலென்னும் பெற்றி தேருதார் பிறவாறுரைப்பனவற்றிற்கு ஏ ஏ இவரறிவிருந்தவா றிஃதேயோ வென்றெள்ளி நகையாடா நிற்பர் நல்லாசிரியர் மாட்டுத் தொல் காப்பிய முதலிய நூல்களை வழிபடுமுறையில் வழிபட்டுக் கற்றுண்மை யுணர்ந்த ஒள்ளியா ரென்க.

“ஓரெழுத் தொருமொழி யுணரக்கூறிய-ஓரெழுத்தாளரைச் சிதையச் செப்பிடில்” எனவும், “எழுத்தறிவித்தவ னிறைவ னவான்” எனவும், “தந்தை யெனப்படுவான் நன்னுவரத்தி யாகும்” எனவும் வருவனவற்றிற்கு மாறாக ஆசிரியனின்றித் “தாங்கற்ற நூலனவேயாகுமா நுண்ணறிவு.” அந்தோ அவர் தாமென்செய்வார்!!!

இங்ஙனம் கூறிய நூலுரை யாசிரியர்கள் கருத்தை நோக்காத “திருநான்மறைவிளக்க” முடையார் “நூலே காக

முக்கோன் மணையே" என்னும் இச்சூத்திரத்துட் போந்த 'நூல்' என்னும் பதத்திற்கு ஏடு என்று தம்மனம் போனவாறு பொருந்தாப் பொருள் கொண்டார். அதனை விளக்குதும் :—

நான்கு வருணத்தில்லறத்தார்க்கும் இவை இவை உரியன வென்றுணர்த்தப் போந்த ஆசிரியர், முதற்கண்வைத் தெண்ணப்படும் அந்தணர்க்குரியன இவை யென்று மேலைச் சூத்திரத்தாற் கூறினார். நூல் என்பது "பூணூல்" என முன்பின் முரணும் பொருள் கொண்டார் அவ்வாசிரியர். அதற்கு அதவே பொருளாமாறு ஏனை மூன்று வருணத்தார்க்கும் உரியன இவையென்று கூறிய பிற்கூத்திரங்களானும் இனிது விளங்கும்.

'விளக்க' முடையார்க்குச் சில அந்தணர் மீது தோன்றிய சேற்றம் அவர் வருக்கமெல்லாந் தாவினமையின், அதுபற்றி எமதிறைவன் நமார்க்கு முரித்தெனத்தந்த வடமொழியினும், அம்மொழி வேதாகமங்களினுந் தாவி அவற்றை வெறுக்கச் செய்தது. அதுமட்டோ! தாம் நமார்க்குரிய சிறந்த பாஷையெனக்கொண்ட தமிழிலுள்ள தேவார முதலிய சீரிய தெய்வ நூல்களையும் திரிக்கவும் அவற்றிற்குத் திரிவுப்பொருள் கொள்ளவுஞ் செய்துவிட்டது! அதுமட்டோ! அவர் தம்மால் தமிழில் வேதாகமங்களைச் சிருட்டிக்கவுஞ் செய்துவிட்டது! அதுமட்டோ! அவற்றைத் திதிக்க மதுகையிலராகவுஞ் செய்து விட்டது! அதுமட்டோ! சங்காரத்துட் படுத்தியும்விட்டது. நன்கு விளக்குதற் பொருட்டுச் சங்காரம் வெளிப்படையாகவும் கூறப்பட்டது.

"அரக்கரோ ரழிவு செய்து கழிவரே லதற்கு வேரோர்
குரக்கினத் தாசைக் கொல்லமநுநெறி கூற்றிறுண்டோர்!"

என்ற வண்ணம் அந்தணர் மீது கோபம் உண்டானால் நமார்க்கு முரித்தாய் வடமொழியிலும் வடமொழி வேதாகமங்களிலும் வெறுப்படைதல் நீதியா? வேதத்தைச் சுரத்தோடோது தன் மாத்திரைக்கே நமக்கதிகாரமின்று. அதனால் நமக்குக் குறைவியாது மின்று. அதனைப் பார்க்கவும் பொருளைக் கேட்கவும் அதனை உணரவும் அதிகாரமுண்டு. முதன் மூன்று வருணத்துட்பட்டாரும் ஒழுக்கந் தவறின் அவரும் வேதம் ஒதன் முதலியன செய்தற்கு அதிகாரிகளல்லர். அது "மறப்பினு மோத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்—பிறப்பொழுக்கங் குன்றக்கெடும்" என்றதனானு நன்கறியலாம். அதுபோல வேளாளருள்ளும் ஒழுக்க மில்லாதார் ஒத்தை நோக்கவும், பொருளைக் கேட்கவும், அதனை யுணரவும் அதிகாரிகளல்லர் என்றால் அதனால் நமக்கு ஒத்துரித்தன் நென்பது கருத்தன்று.

முதல் வருணத்துப் பிறந்தாரும் உபவீதர் தரித்தபின்ன ரன்றி வேதமோதுதற் கதிகாரிகளல்லர் என விதிக்கப்பட்டிருத்தல்போல, ஆகம மோதுதற்கண்ணும் சிவதிக்கையின்றி அவர்க்கு மதிகாரமின்று என்ற விதியினால் அவர்க்குக் குறை நோராததுபோலச் சுரத்தோ டோதுதற்கு மாத்திரம் வேளாளர்க் கதிகார மின்றென்பதனால் குறைநோராதது. வருணத்திற்கும், ஆச்சிரமத்திற்கும், ஒழுக்கத்திற்கும் தக்கவாறு சிவபெருமானால் வேதாகமங்களுள் விதிக்கப்பட்டனவும் விலக்கப்பட்டனவும் எவ்வாற்றாறும் எவ்வருணத்தார்க்குங் குறைவாகாது; என்னை? இறைவன் ஆன்மாக்களுடைய கன்மத்திற்கும் பரிபாகத்திற்கும் வற்பக்கொண்டதிருவுளப் பாங்கவையாகலான்.

இனி, சிவதருமோத்தரத்திலே “சிவஞானதானவிய” விலே,

“பருவ முற்றிய பாவக மோர்ந்துபின்
உருகி யோதுக வோதகு முண்மையை
மருவி வாய்வரு பாடையின் வல்லவர்க்
கரிய வாரியத் தானு மறைகவே”

எனக் கூறப்படுதலால் ஆரியமும் நமக்குரித் தென்பது கண்டு கொள்க. இன்னும், இலிங்காபட்டிய முதலிய வட நூல்கள் இயற்றினோர் சூத்திரரும், அகத்திய முதலிய தமிழ் நூல்கள் இயற்றினோர் அந்தணருமாம்; ஆகலானும் இருதிறத்தார்க்கு மிருபாடையு முரித்தாயவாறு கண்டு கொள்க.

தற்காலத்து, இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் இங்கிலீஷ் படித்திருப்பவர்கள் அப்பாடைக்கு உரிமையில்லாதவர்கள் என்று யார்தாங் கூறுவர்? இவ்விரு தேயங்களினும் வந்து தமிழ்கற்று விற்பன்னரான போப்பு, பேஷ்வல் முதலான பாதிரி மார்களைத் தமிழிற்கு உரிமையில்லாதவர் என யாவர்தாங் சொல்லுவர்!

தமிழிற் கெல்லை அது வழக்கமில் காலத்து மாறுபடுதல், “நெடியோன் குன்றமுந் தொடியோன் பௌவமும் — தமிழ் வரம்படுத்த தண்புனனாடு” என்னுஞ் சிலப்பதிகார வேனிற் காதைச் செய்யுளுரையானும் பெறுதும்; அங்ஙனமே தமிழ்ப் பாடை கற்று அதன் வழக்கறியாரையும் தமிழ்க் குரியரல்லர் என்றும், சமஸ்கிருதங் கற்று அதன் வழக்கறியாரை அதற்குரிய ரல்லர் என்றும், அவற்றைக் கற்பாரை அவற்றிற்குரியரென்றும் கூறுதல் மரபேயாமென்க.

வடதேயத்தில் ஆரியரல்லாரும் வடமொழியாளராயும் தென்றேயத்தில் ஆரியரும் தென்மொழியாளராயுமிருப்பக் கண்கூடாகக் காண்கின்றோம். அங்ஙனமிருப்பார்க்க் கவை எங்ஙனம் உரித்தன்றென மொழிய வியலும்!

இங்கிலீஷ்காரர் தமிழ் நிலத்திலிருத்தல் பற்றித் தமிழரெனப் படவில்லை; தெலுங்கர், கன்னடர், துலுக்கர் முதலிய பலரும் வசித்தலால் அவர் அப்பெயர் பெறவில்லை. அவ்வப் பாடைகளைக் கற்று அவ்வவற்றிற் பேசிவருவோரை அவ்வப் பாடையாளராக வழங்கவுங் காண்கின்றோம். ஆகலான், பாடைகள் தம்மைக் கற்றுப் பயின்று வரவல்லாரைப் பெறின், அவர்க்குத் தம் பெயரை ஈயவல்லன; அத்துணையேயன்றிப் பிறிதன்று; ஆகலான் ஆரியபாடை நமக்குரித்தன்றெனவும் ஆரியர்க்கே உரித்தெனவும் நாமே கருதிக்கொண்டு ஆரியபாடையை இகழுதலும் அப்பாடையிலுள்ள நமது சமய முதனூல்களாகிய வேதாகமங்களை இகழுதலும் நமக்கே குறைவைத் தருமன்றி ஆரியர்க்கு ஒரு போதும் குறைவைத் தராது.

ஞான நூல்களாகிய வேத சிவாகமங்களைப் பதினெட்டுப் பாடையிலும் பிறவற்றிலும் வல்ல பக்குவர் பத்தி முதலியன அறிந்து அவ்வப் பாடையில் அவ்வவர்க்குப் போதிக்குமாறும், ஆரியத்தில் வல்லார்க்கு அதனாற் போதிக்குமாறும் கடமுனிவரற்குக் கந்தமுருகன் சுந்தரமாகத் திருவாய் மலர்ந்தருளிய பொருளையுடைய “சிவதருமோத்தரத்தையும்” விளக்கமுடையார் நோக்கித் தாமும் வடமொழிக்கும் அம்மொழி நூற்கும் உரியர் என்பது கடைப்பிடித்து எமதாண்டவன் உமாதேவியார்க்கு உபதேசித்த சமத்துவமுடைய இருபாடையுள் ஒன்றாகிய அவ்வடமொழியையும் அந்நூல்களையும் இகழ்ந்து சிவ பிரான் செற்றத்திற் கிணக்காகாமல் இனியேனும் விலகியுய்ய மாறு எமது நண்பர் சேட்ட புதல்வராகிய அவர்க்குத் தெரிக் கின்றும்.

முதற்கூத்திர வுரைக்கண் “அரசர் வணிகர்க்கும் உரிய நூலினை நண்டு வரைந்தோதின தென்னையெனின், ஒரு கோலுடையான் நூல்களை வானகலின், அவனும் சிறு பான்மை அந்தணனெனப்படுமென்பது கோடற்கும், கரகமும் மனையும் உடையனென்றற்கு மென்பது. நூலினை முற்கூறினன் பிறப்பு முறையானுஞ் சிறப்பு முறையானு மென்பது.” என்று கூறி யிருத்தலானும் ஏடு எனப் பொருள் கோடல் முன்னொடு பின் முரணிப் பொருந்தாமை நன்னர்த் தெளிக.

“திருநான்மறை விளக்கம்” முற்றும் விபரீதப் பொருள்களையே தன்னுட் பொதிந்து காட்டும். “அறிஞர்க ணுடியே

யவற்றைக் காண்கவே" யாம் "தாவிபுலாக நியாய" மாகச்சில வற்றை ஈண்டெடுத்துக் காட்டுதல் "திருநான்மறைவிளக்க வாராய்ச்சி" என்னு நூலை நோக்கப் புகுவார்க்கு அதன்கண் ஊக்க முண்டாக்குதற் பொருட்டேயாம். என்னெகொல் ஊக்க மாமாறெனின், நூலியல் இத்தகைத்தென நூன்முகத்திற்கெரிக் கின் அத்தகை நூலினை முற்று நோக்கல் வேண்டுமென்னும் வேணவா வுண்டாகும்; அது உண்டாகவே உள்ளஞ் சோராது மேன்மேற் கிளருமென்க.

தமிழ்ச்சொற் பொருள் கோடற்குக் கருவி இவை! வட சொற் பொருள் கோடற்குக் கருவி இவை! யென அவ்வப் பாடையல்ல ஆசிரியர் மாட்டு வழிபடுமுறையின் வைத்து வழி பட்டுக் கற்றாயினும் கேட்டாயினும் அறியாதார்கூறும் அவலப் பொருள், அங்ஙனங் கற்றுங் கேட்டும் வல்ல அறிஞர் அவைக் களத் தேருதென்ப தொருதலையாகத் தேறுக.

“சுரையாழ வம்மி மிதப்ப வரையனைய
யானைக்கு நீத்து முயற்கு நிலையென்ப
கானக நாடன் சுனை”

இப்புலனெறிவழக்குட் போந்த பதங்கட்கு அவை நின்ற நெறியே நெறியாகப் பொருள் கொண்டால் அப் பொருள் பொருத்தமுறு பொருளாகுமா? இலக்கண நூலை முறைபிற ழாது நல்லாசிரியர் மாட்டுக் கற்றுவல்லார் அங்ஙனம் பொருள் கொள்வாரா? கொள்ளார்! கொள்ளார்! இலக்கண மறியாதார் பொருள்கோண்முறை யறியா ராகலான், அவர் பொருந்தாப் பொருள் கொள்வர். அது இலக்கணப்புலவர் முன் நிலையுத லின்றிக் கெட்டொழியு மென்னுங் கருத்துப்பற்றியே “எழுத் தறியார் கல்விப் பெருக்க மனைத்தும்—எழுத்தறிவார்க் காணி நிலையாம்” என்றார் அறிவானன்ற பெரியாரும்.

இங்ஙனம் வருவனவற்றிற்குப் பொருத்தப் பொருள் கோடற்கன்றே “ஏற்ற பொருளுக் கிசையு மொழிகளை—மாற் றியோ ரடியுள் வழங்கன் மொழிமாற்றே” எனவும், “அகன்று பொருள் கிடப்பினு மணுகிய நிலையினு—மியன்றுபொருண் முடியத் தந்தன ருணர்த்தன்—மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்கின்” எனவும் இலக்கணச் சூத்திரங்க ளெழுந்தன வென்க.

மற்றொன்று:— அண்மை, தகுதி, அவாய்கிலை முதலியன பற்றியே ஒரு நூற்குப் பொருள் கோடல் வேண்டும். அங்ஙனங் கொள்ளாக்கால் முன்னொடு பின் மலைவாய்ப் பயப்பா

டின்றி அழிந்தொழிதலோடமையாது அக்கொள்ளார்க்குப் பெரும் பேதையார் என்னும் பெயருஞ் சூட்டி யொழியு மென்க.

“நூலே கரக முக்கோன் மணையே

ஆயுங் காலை யந்தணர்க் குரிய”

என்புழி, நூல் என்னும் பதத்திற்கு “எடு” எனப் பொருள் கொண்டது அண்மை பற்றியா? தகுதிபற்றியா? அவாய்நிலைபற்றியா? அதிகாரம்பற்றியா? சூத்திரம்பற்றியா? யாதமின்று, இவ்வாறு பொருள் கோண்முறையறியாது எடு என்று பொருள் கொண்டது.

“கற்றநூல் மின்றிக் கணக்காயர் பாடத்தாற்
பெற்றதாம் பேதையோர் சூத்திரம்—மற்றதனை
நல்லா ரிடைப்புக்கு நானாமே சொல்லித்தன்
புல்லறிவு காட்டி விடும்”

என்னும் வெண்பாவிற்கு கிலக்கியமாகிவிட்டது. அது கிடக்க.

இனி, “அறுவகைப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும்” என்புழி அறுவகைப்பட்ட என்பதனைப் பக்கம் என்பதனோடு அன்னுவயித்துப் பொருள் கொள்ளாவிடின் நூலாசிரியர் கோத்து வைத்த பொருட்கோவை குலைந்து மலைந்து உலைந்து பொருள் பயவாது வறிதாம். அதுபற்றியே அங்ஙனம் அன்னுவயித்துப் பொருள் கொண்டார் பேராசிரியர்; அது ‘பக்கம்’ என்பதற்கு உரைத்துப் போகும் உரைப் போக்கினாலும் இனிது விளங்கும், அஃதுணரு மறிவாற்ற லின்றி ‘அறுவகைப்பட்ட’ என்பதனைப் பார்ப்பனர் என்பதனோடு அன்னுவயித்து அறுவகைச் சைவர் எனப் பொருள் கொண்டார் “விளக்க” முடையார். அறுவகைச்சைவர் யாண்டுக் கூறப்பட்டனரோ அறிகிலம்! சைவ சாத்திரங்களெல்லாம் எழுவகைச்சைவர் என்றே கூறும். இங்ஙனம் வாயில் வந்தன வந்தனகூற யாண்டுக் கற்றனரோ? அங்ஙனம் பொருள் கொண்டார் “ஐவகை மரபினரசர் பக்கமும்” என்புழி ‘ஐவகை’ என்பதனை அரசரோடு அன்னுவயித்து ஐவகைச் சைவர் எனல் வேண்டும். அதுமட்டோ “இரு மூன்று வகையி னேனோர் பக்கமும்” என்புழியும் ‘இரு மூன்று’ என்பதனை ஏனோரோடு அன்னுவயித்து அவரையும் அறுவகைச் சைவர் எனல் வேண்டும். வேண்டவே, ஆதிக்கண் அறுவகைச் சைவர் என அவர் கொண்ட எண்ணுமுறை பிரழ்ந்து பதினெழுவகைச் சைவர் என்னு மெண்ணுமுறை

தோன்றும்; தோன்றவே, சைவரெனப்படுவார் யாவரையு
மொன்றாக வைத்துப் பதினெழுவகைப் பார்ப்பனர் என ஒத்
துட் சூத்திரஞ் செய்யாது வேறு வேறு தொகையாகவைத்து
அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப்பக்கம், ஐ வ கை ம ர பி னாசர்
பக்கம், இருமூன்றுமரபி னேனோர் பக்கம் எனத் தொல்காப்பி
யர் சூத்திரஞ் செய்தமை பிழையெனப்படும். அதுமட்டோ!
பார்ப்பனர் அரசர் ஏனோர் என்பனவற்றிற்குச் சைவர் எனப்
பொருள் கோடற்கு தூற்பிரமாணம் வேண்டும். அதுமட்டோ!
பக்கங்கள் எல்லாம் நின்று வற்றும். அதுமட்டோ! “மறுவில்
செய்தி” என்பது முதலாகப் பின்னர்க் கூறப்பட்டவற்றோடு
சைவர் என்னும் பொருள் சம்பந்த மின்மையால் வாகைத்
திணைக்கிலக்கண மாகாது. ஆகலான், “விளக்க” முடையார்
தாங்கொண்ட பொருட் கேற்பச் சூ த் திர ம் பிறிதொன்று
செய்து கொண்டு அப்பொருள் கூறல் வேண்டும். இச் சூத்திரம்
அவர் கூறும்பொருட்குச் சிறிதும் இடங் கொடாதென்
றுணர்க.

இனி, “நால்வர்க் கொளிநெறி காட்டின” என்னுந் திரு
ஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் திருவாய்மலர்ந்தருளிய திருவெழு
க்கூற்றிருக்கைத் துணிக்கை நால்வர் தமிழ்மக்கள் தமிழில்
வேதஞ்செய்தார் என்பதற்கு ஆதாரம் என்றார்.

அத்துணுக்கையில் “நால்வர் தமிழ்மக்கள் தமிழில்வேதஞ்
செய்தார்;” என்றபதங்கள் காணப்படவில்லை என்பது யாவரும்
எக்காலமும் பார்த்தறியலாம்.

சனகராதி முனிவர் நால்வரும் முன்னர் ஆலின்கீழ் ஒரு
முறை வேதப்பொருளைக் கேட்டுப் பின்னர் ஒருமுறை ஆகமப்
பொருளைக் கேட்டார்கள். அது,

“மற்றது போழ்து தன்னின் மறைப்பொருள்
வடத்தின் பாங்கர்ப்

பெற்றிடு சனக னுதி முனிவரர்
பின்னும் பன்னாள்

அற்றமி றவஞ்செய் தெந்தை யருளினார்
கயிலை நண்ணி”

“இருட்பெருங் கடலுள் யாமத் தெறிமருத்
திடைப்பட்டாங்குப்

பொருட்பெருங் கடலாம் வேதம் புடைதொறு
மலைப் பவிர்நாள்

அருட்பெருங் கடலே யெய்த்தே மமைந்தில
துணர்வு யாங்கள்
மருட்பெருங் கடலி னீங்கும் வண்ணமொன்
றருடி யென்றார்."

"நவையறு தவங்க ளாற்றி நல்லருள்
படைத்த நல்லோர்
இவைபுகன் றிடலு மன்பர்க் கெளிவருங்
கருணை வள்ளல்

அவர்முகந் தெரிந்து நுங்க ளறிவமைந்
தடங்கு மாறு

தவவருஞ் சிறப்பி னன்னால் சாற்றுகு
மிருத்தி ரென்றான்."

"நந்திமுற் கடையைப் போற்ற ஞானனா
யகனா மண்ணல்

முந்துறை சனக னாதி முனிவார்
தொழுது கேட்ப

அந்தமி லாக மத்தி னரும்பத
மூன்றுங் கூறப்

புந்திய தொடுங்கு ஞான போதகம்
போதி யென்றார்."

என்னுங் கந்தபுராணச் செய்யுட்களால் நன்கறியலாம். சைவசமய குரவர் நால்வரும் தேவார திருவாசகங்களுள் சனகராதிமுனிவார் நால்வரும் ஒருமுறை ஆலிங்கீழ் வேதப்பொருள் தெளிணுமூர்த்திபாற் கேட்டதனையும் மற்றொரு முறை ஆகமப்பொருள் கேட்டதனையும் செய்யுளியைபுக்குத் தக்கவாறு திருவரு ஞனார்த்திய வண்ணம் அமைத்துப் பாடியருளினர். இவ்வுண்மை உணராதார் ஆலிங்கீழ்ச் சனகராதியர் கேட்டது வேதப்பொருள் மாத்திரமே யென்று கொண்டு தேவார திருவாசகங்கட்கு உண்மைப்பொருள் காணமாட்டாது மலைவர்.

திருவெழுக்கூற்றிருக்கையுட் கூறியது ஆகமப்பொருள் கேட்டதனையேயாம். "அந்தமி லாகமத்தி னரும்பத மூன்றுங் கூறப்—புந்திய தொடுங்கு ஞான போதகம் போதி யென்றார்", என்றதனாலும் அது நன்குவிளங்கும். இவ்வுண்மை உணரமாட்டாது "நால்வர்க் கொளிரெறி காட்டினே" என்னும் அத்துணுக்கை, நால்வர் தமிழ்மக்கள் தமிழில் வேதஞ் செய்தார் என்பதற்கு ஆதாரம் என்றும், "இருட்பெருங் கடலுள்" என்

னுங் கந்தபுராணச் செய்யுட்கு வேதம் என்னும் பொதுப் பொருளே கொள்ளவேண்டும் என்றும் கூறினமையால்,

“பாடமே யோதிப் பயன்றெறித நேற்றாத
மூடர் முனிதக்க சொல்லுங்கால்—கேடருஞ்சீர்ச்
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்றவரை
நன்றாட் கிறப்பப் பரிந்து”

என்னும் நாலடிக் கிலக்காயினமை பற்றியாம் பரிவுறுகின் றும். ஞானம் பெற்றுத் தமிழ்வேதஞ் செய்தார் என்றன் முதலியன எட்டுணையும் பொருந்தாமை மேலுரைத்தாம். கடைப்பிடிக்க.

‘நால்வர்க்கு ஒளிரெறி காட்டினே’ என்றதனானே “இறை வன் முனிவர்க்குத் தத்துவங்களைக் கூறி உரையிறந்த பொருளை உணர்த்துங் காலத்து மோன முத்திரை யத்தனய்த் தானாயே யிருந்து காட்ட ஊமைத் தசும்புள் நீர் நிறைந்தாற்போல ஆனந்த மயமான ஒளி அம்முனிவராகிய மாணுக்கர்க்கு நிறைதலின், அதற்குரிய மோனமுத்திரை கூறி” யதாயிற்று. இக்கருத்துப் பற்றியே “தன்னையுன்னி யென்னை யாக்கிய போழ்தே யானவ னாயினேன்” என்றார் பிறரும், இன்னும் இதனை,

“இருவரு முணரா வண்ண லேனவெள் ளெயிறியாமை சிரகிரை யனந்த கோடி தினைத்திடு முரத்திற் சீர்கொள் கரதல மொன்று சேர்த்தி மோனமுத் திரையைக் காட்டி ஒருகணஞ் செயலொன் றின்றி யோகுசெய் வாரினுற்றான்”

“இளையதோர் தன்மை காட்டி யெம்பிரா னுணர்த்தக் கண்டு சனகனே முதலாவுள்ளோர் தவலரு ஞான போதம் பனுவலி னளவன் றென்னும் பான்மையைத் தெரிந்து முக்கட் புனிதன தருளாற் றத்தம் புந்தியி னெடுக்கம் பெற்றார்.”

“தத்தமுள் ளொடுங்கல் பெற்ற தாபத கணத்தர் யாரும் முத்தொழில் புரியும் மூவா முதல்வனு முக்கண் மூர்த்தி மெய்த்தவ வடிவ முன்னி மேவின்ர் சூழ்ச்சி மேலோன் சித்திரம் புணர்த்த பாவை செயலற விருக்கு மாபோல்.”

என்னுங் கந்தபுராணத் திரு விருத்தங்களாற் செவ்விதினுணர்க.

நக்கிரதேவர் திருமுரு காற்றுப்படையுள் “மார்பொடு விளங்க வொருகை” எனவும், குமரகுருபர சுவாமிகள் கந்தர் கலிவெண்பாவுள் “மார்பகத்தில் வைத்த கரதலமும்” எனவுங் கூறியருளினமையின், இலிங்கபுராணம் வாயுசங்கிதை முதலிய வற்றுட் கூறப்பட்ட வண்ணம் கலியுக முடிவுதோறும் நன்

ன்கு இருடிகள் வெவ்வேறு பெயர்களோடு வருவர், அவர்களுக்குச் சிவபெருமான் வெவ்வேறுருக்கொண்டு அவற்றிற்கிசையவெவ்வேறு திருநாமம்தரித்துக் குருழர்த்தியாக வெளிப்பட்டு வேதாகமங்களின் பொருள்களை உணர்த்துமாற்றலுணர்த்துவர் என்பது சித்தித்தவாறு காண்க. என்னை? மோன முத்திரைக்கை முருகக்கடவுள் திருமார்பைவிட்டு நீங்காமையான் என்க.

மற்றுப் புறமதத்தர் சைவசாத்திர வுண்மையுணராமையால் புராணத்தைப் பொய்யென்று புகல்போலச் சைவருள்ளும் அங்ஙனங் கூறுவாருளரேல் அவர்களுக்குச் சித்தாந்த சாத்திரங்களும் திருமுறைகளும் பொய்யெனப்பட்டுச் சமயசாத்திரமுமின்றாய்ச் சைவசமயமுமின்றாய் முடியும், என்னை?

“நாயகன் கண்ண யப்ப நாயகி புதைப்ப வெங்கும்
பாயிரு ளாகி மூடப் பரிந்துல கினுக்கு நெற்றித்
தூயநேத் திரத்தி னாலே சுடரொளி கொடுத்த பண்பிற்
நேயமா ரொளிக ளெல்லாஞ் சிவனுருத் தேச தென்னார்.”

“கண்ணுத லியோகி ருப்பக் காமனின் றிடவேட் கைக்கு
விண்ணுறு தேவ ராதி மெலிந்தமை யோரார் மாறான்
எண்ணிவேண் மதனை யேவ வெரிவிழித் திமவான் பெற்ற
பெண்ணினைப் புணர்ந்து யிர்க்குப் பேரின்ப மளித்த தோரார்”

“அரனடிக் கன்பர் செய்யும் பாவமு மறமதாகும்
பரனடிக் கன்பிலாதார் புண்ணியம் பாவ மாகும்
வரமுடைத் தக்கன் செய்த மாவேள்வி தீமை யாகி
நரரினிற் பாலன் செய்த பாதக நன்மை யாய்த்தே.”

“பாலநெய்தல் பாடியதும் பாம்பொழியப் பாடியதும்
காலனையன் நேவிக் கராங்கொண்ட—பாலன்
மரணந் தவிர்த்ததுவு மற்றவர்க்கு நந்தங்
கரணம்போ லல்லாமை காண்.”

“வரங்கடருஞ் செய்ய வயிரவர்க்குத் தங்கள்
கரங்களினு லன்றுகறி யாக்க—விரங்காதே
கொல்வினையே செய்யுங் கொடுவினையே யானவற்றை
வல்வினையே யென்றதுநா மற்று.”

“பாதக மென்றும் பழியென்றும் பாராதே
தாதையை வேதியனைத் தாளிரண்டுஞ்—சேதிப்பக்
கண்டசர் தாமாம் பரிசளித்தார் கண்டாயே
சண்டசர் தன்செயலாற் றான்.”

என்றற் றெடக்கத்தனவாகச் சிவஞான சித்தியார் திருக் களிற்றுப்படியார் முதலிய சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களுட் புராண சரிதமே அநுபவப் பயனுக்கும் பிறவற்றிற்கும் பலப் பல இடங்களிலும் கூறப்படுதலானும், பன்னிருதிருமுறையுள் முழுதும் புராண சரிதங்களே கூறப்படுதலானும், “உயர்காயத் திரிக் குரியபொருளாதலின்” என்னுஞ் செய்யுளிற் போந்த இருபத்திரண்டேதுக்களுட் காயத்திரியை ஒழித்தொழிந்த இருபத்தோரேதுக்களும் புராண சரிதங்களே யாகலானும் சித்தாந்த சாத்திரங்களும் திருமுறைகளும் பொய்யெனப்பட்டுச் சமயசாத்திரமின்றாய் முடியும், முடியவே, அச்சாத்திரத்தால் உணர்த்தப்படும் சைவசமயமும் பொய்யாய் முடியு மாகலான் என்றுணர்க

இனி, “காது பொத்தரைக்கின்னரர்” என்னுஞ் சுந்தர மூர்த்தியானார் தேவாரத்தில், “கோல வானிழற் கீழறம் பகர—வேதஞ் செய்தவ ரெய்திய வின்பம்” என்புழி ஏதம் செய்தவர் என்று பிரித்தலோ! வேதம் செய்தவர் என்று பிரித்தலோ! எது சரி? எது பிழை? என்னும் ஐயப்பாட்டின் கண், வேதஞ் செய்தவர் எனப் பிரித்தலே சரி யென்னும் பூர்வ பக்கத்தார் கொள்கையை நியாயவாயிலாக மறுக்கின்றும்.

வேதம் செய்தவர் எனப்பிரித்தால் மோனையின்மைக் குற்றமும், பொருட்பொருத்த மின்மைக் குற்றமும் பற்றும்; ஆகலான், அங்ஙனம் பிரித்தல் பிழை. ஏதம் செய்தவர் எய்திய இன்பம் யானும்கேட்டு எனப் பிரித்தால் ஓரடியுட் பல மோனை வருதற் சிறப்பும், குற்றஞ் செய்தவர் பெற்ற இன்பத்தை யானும்கேட்டு எனப் பொருட் பொருத்தச் சிறப்பும் ஒருங்கு பற்றும்; ஆகலான் ஏதம் செய்தவர் எனப்பிரித்தலே சரி.

ஏதம் செய்தவர் யார்? ஏதம் என்னை? இன்பம் என்னை? அவற்றை அறியுங் கூதுகல முடையேம் என்பிராயின் கூறுதும் :—

சிவபிரான் கல்லானிழற்கீழ் யோகத் திருந்த காலத்துப் பிரமதேவர் மன்மதனை நோக்கி அப்பெருமான் யோகி னீங்கிப் போகியாகிப் புதல்வனைப் பெற்று எம்மைக் காத்தற் பொருட்டுப் புட்பபாணம் அவர் மீது போக்குதற்குக் கைலை செல்கவெனக் காரணங்கூறி அவனை ஏவியபோது அவன் ஏனைத் தேவரிடத் துப்போல என் பாணம் அவரிடத்துக் காமத்தைப் பயவாதெனக் காரணங் கூறி மறுத்து, “இங்கெனக் கடுத்தொன்றியம்பு செய்வ லென்றனன்.”

“என்னும்வேலை யமரரோ டிருந்தவேதன் முனிவுரு
நன்னயந்தழி இ யுரைத்த நமதுசொன் மறுத்தியால்
அன்னபான்மை புரியினுய்தி யல்லதே லுனக்கியார்
துன்னுசாப மிடுதும்யாது துணிவுசொல்லு கென்றனன்.”

“வெய்யசாப மிடுதமென்று வெகுளியான் மொழிந்தகேட்
டையமேனி மதனவே எழுங்கிவெய் துயிர்த்தினிச்
செய்யலாவ தென்னெனத் தெரிந்துகிந்தை தேற்றியே
வையகம் படைத்தவண்ணல் வதனநோக்கி யுரைசெய்வான்.”

“கேளிதொன்று ரைப்பல்வேத கேடுகுழ் நினதுவாய்ச்
சூளின்மேலை யியல்பகன்ற தன்புழந்து படுதலிற்
காளகண்டன் முன்புசென்று கடியவெய்ய கணைகடூஉய்
மாளினுஞ்சி றந்ததம்ம மற்றுமுய்ய லாகுமே.”

என்று கூறிக் கைலை சென்று சிவபிரான் மீது பூம்பாணம்
பெய்து ஏத மியற்றியபோது தாம் காமவயத்த ரல்லாத “உலக
ருள் காரணன்” என்பது உணர்த்துதற் பொருட்டு நெற்றிராட்
டத்தான் மதனை நீருக்கி, வேண்டாமை யில்லா விமலனென்ப
துணர்த்துதற் பொருட்டு மீளமதனை எழுப்பித் தொன்மைபோல
அரசுரிமை முதலியன கொடுத்தின்பஞ் செய்தமையானும்,

தேவர் மதனை ஏவினமாத்திரையி னமையாது தங்கருத்து
முற்றுவித்தற் பொருட்டு அவன் பின்னர்க் கைலை சென்றமை,

“பணிந்தசொல்லனுகிராம் பணித்தவா புரிந்திடத், துணிந்
தவாறு நன்று நன்று சூலிபாலி னுனைவிடாத், தணந்திடேந்
தொடர்ந்து பின்பு சார்துமஞ்சல் போகென, உணர்ந்துகூறி
மாரவேளை யோவிலன்பொ டேவினன்” “மாரவே ளீண்டுநிற்ப
மனேவதி நகரின் மேய, ஆரண முதல்வன்றனை யமரர்கோன்
ரெழுது நோக்கிக், காருறழ் கண்டன் றன்பாற் காமனை விடுத்தி
யன்னன், போரிய லுணர்வா னங்கட் போதரல் வேண்டு மென்
றான்” “சதமக னினைப கூறத் தன்மலர்க் கடவு ணேராக், கது
மென வெழுந்து வாறோர் கணத்துட ன்னையான் போற்றப்,
பொதிதரு கயிலை யந்தண் பொருப்பின்மே லொருசார் போகி,
மதனிய றெரிந்து முக்கண் வள்ளலை வழுத்தி நின்றார்” என்
னுங் கந்தபுராணச் செய்யுட்களாற் புலப்பட்டது; அத்தகையை
ஏதஞ்செய்த வேதன் இந்திரன் முதலிய தேவர்க்கும் சூரனாதி
யசுரரால் போந்த இடுக்களை நீக்கிச் சத்தியலோகமும் வானும்
அரசுரிமை முதலியனவும் கொடுத்தின்பஞ் செய்தமையானும்
“ஏதஞ் செய்தவ ரெய்திய விற்பம் யானுங் கேட்டு” என்றார்.

இங்கே கூறியவாற்றான் ஏதஞ் செய்தவர் மன்மதனும், பிரமா இந்திரன் முதலிய தேவரும் என்பதூஉம், ஏதம் மன்மதன் பூம் பாணஞ் செலுத்தி யோகத்தை நிலைகுலைக்க முயன்றதும், தேவர் அங்ஙனஞ் செய்யும்படி அவனை ஏவியதும் என்பதூஉம், இன்பம், இரதி பொருட்டு இறந்தமதனை எழுப்பியதும் அரசு கொடுத்ததும், தேவர் பொருட்டு அசுரரைக் கொன்றதும் அவரவர் பதமும் அரசு முதலியன கொடுத்ததும் என்பதூஉம் போந்தவாறு காண்க.

இங்ஙனம் மெய்ப்பொருள் காணப்படுதலால், வேதஞ் செய்தவர் எனப் பிரித்தலும் பொருந்தாப் பொருள் கோடலும் பிழையேயாம்.

தமிழில் நால்வர் தமிழ்மக்கள் வேதஞ் செய்தார் அதனைக் கடல்கொண்டு போயதென்று கூறின் இழுக்கென்னையெனின், அது, மேலே பல்லாற்றானும் விரித்துக் கூறியிருத்தலானும், வேத வழக்கோடும் ஆகம வழக்கோடும் மாறுகொள்வார் இக் காலத் தங்ஙனம் கூறினும் இறந்தகாலத்துப் பிறபாசன்டரும், மூவகைச் சங்கத்து நான்குவருணத் தொடுபட்ட சான்றோரும், சங்ககாலத்துக்குப் பிற்பட்ட காலத்துத் திருஞானசம்பந்த மூர்த்திராயனார் முதலிய சைவசமய குரவரும், மெய்கண்ட தேவர் முதலிய சந்தானகுரவரும், அவர்க்குப் பிற்பட்டகாலத்துச் சைவமடத்துப் பெரியாரும் அங்ஙனம் கூறினரில்லை பென்பது. என்ன? அவர் மெய்மை கடைப்பிடித்த விழுமியோராக லானும், வீடு காதலித்து சேடராகலானும், பிறரும் அங்ஙனம் கூறிக் கரிபோக்கினு ராகலானு மென்க.

இன்னும் ஆழ்வாராகிய பெரியாரும், அவர்கள் காலத்துக்குப் பிற்பட்ட இராமாநுஜாசாரியரும், மத்துவாசாரியரும், அவர்க்குப் பிற்பட்ட வைணவ மடத்துப் பெரியாரும், மாத் துவமடத்துப் பெரியாரும் தாந்தா மியற்றியருளிய திருவாய் மொழியிலும், பாஷியத்திலும், பிறவற்றிலும் அங்ஙனம் கூறு மையும் உற்றநோக்கற்பாலது.

மடங்களினொப்பு நோக்கியும் தமிழ்வேத ஒப்பு நோக்கியும் இவர் சிறப்புந் தோன்ற வேறு பிரித்துக் கிளந்து கூறினும்.

கந்தபுராணத்தும் திருமுறையிலும் சனகராதி நால்வரைப் பற்றிப் பேசியிருத்தலே யன்றி நால்வர் தமிழ்மக்களைப்பற்றிப் பேசப்படவில்லை. அவர்கள் “விளக்க” முடையாரால் சிருட்டிக்கப்பட்டு எவர்க்கும் எக்காலத்தும் தோன்றாத அற்புத முடையர் போலும். அதனற்றான் நூல்கள் அவரைப்பற்றி

யாதும் பேசாதொழிந்தன. “விளக்க” முடையார் இவரைச் சிருட்டித்தமையால் பிரமா நாணமும் மகிழ்ச்சியும் கவலையும் ஒருங்கடைவர்; என்னை? தஞ்சிருட்டி கட்டலப்படுதலானும் இவர் சிருட்டிகட்டலப்படாமையானும், தமக்கு அதிக வேலையின்மையானும், இவர் சிருட்டிவிசேட நோக்கிச் சிவபெருமான் சிருட்டித்தொழின் முழுதும் இவர்க்கே கொடுத்துவிடுவாரோ என்னும் ஐயப்பாட்டினாலுமென்க. அது நிற்க.

பிறிதொன்று: — “எல்லாவற்றுள்ளுஞ் சிறந்த உஅ சைவ நூல்களையும் தென்றமிழ் நாட்டு மகேந்திரமலையில் சிவபெருமான் அருளியதாகத் தெரிதலானும்” என்றார்.

“விளக்க” முடையார்க்கு அங்ஙனம் தெரியவந்தது எங்கனமென ஆராய்வார்க்கு “மன்னு மாமலை மகேந்திர மதனிற்— சொன்ன வாகமந் தோற்றுவித் தருளியும்” என்பதற்குத் திருவாசகவுரையாசிரியர்கள் எழுதிய உரைகளைத் திரித்துணர்ந்தமை பற்றியே என்பது தெற்றெனப் புலப்படும்.

தென்றமிழ்நாட்டு மகேந்திரமலையில் சிவபிரான் ஆகமங்களை அருளிச்செய்தாரென அவ்வுரையாசிரியர்கள் யாண்டுமெழுதவில்லையென்ப தாண்டுக் காண்க. அது நிற்க.

மகேந்திர மெனப்பெயரிய மலையொன்றுளதெனச் சிவதருமோத்தரத்தும், கந்தபுராணத்தும் கூறப்பட்டனும், அது, ஒரு சிவஸ்தலமென்றும், அதன் கண் சிவபிரானுக்குத் திருக்கோயில் உண்டென்றும் அவற்றுட் கூறப்படவில்லை. மற்றென்னை கூறப்பட்டவாறெனின், ஏழுமலைகளைச் சொல்லுமிடத்து இதுவும் அவற்று ளொன்றெனச் சொல்லப்பட்ட அத்தனையா மென்றறிக.

இங்ஙன மிருத்தலால் திருவாசகத்தும் திருவிசைப்பாவகத்தும் கூறப்பட்ட மகேந்திரம் மேலே சுட்டிய மகேந்திரமன்று; “திருநான்மறைவிளக்க வாராய்ச்சி” நூலாசிரியப் பெரியார் அதனகத்துக் கூறியவண்ணம் திருக்கைலாசமலையே யென்று பலப்பல ஏதுக்களால் நன்கு விளங்குகின்றது. அவற்றைக் கூறுதும்; கடைப்பிடிக்க.

பாரதத்தில், “எம்பிராணிமவான் றந்த—புரிசுழ லோடும் வைகும் புண்ணியப் பொருப்பைச் சேர்ந்தான்”

“உருகிய வெள்ளி போல வயர்முழை
தோறும் வீழும்

அருவிநீர் புனிதன் வேணி யமருமா
நதியிற் றேன்ற

உருகிய பணிவான் குன்றி லொண்பனிக்
கடவுள் வந்து

மருவிய தென்னத் தோன்றும் வருண*மால்
வரையின் றென்பால்”

“விசயன் பூண்ட பெருந்தவத்தி னிலை சிலர்க்குப் பேசு
லாமோ” எனக்கூறப்படுதலான், அருச்சுனன் பாசபதாஸத்
திரத்தின் பொருட்டுத் தவஞ்செய்த தானம் கைலைத் தென்
றிசைச் சாரலென்பது பெறப்பட்டது.

“நனைமலர் சிதறித் தொழுதுமுன் நின்ற
நந்திமே நயனம்வைத் தருளி

வினைபடு கேழல் வேட்டைநா மின்றே
வேடரா யாடுதல் வேண்டும்

நினைவுற வெமது கணத்தொடிக் கணத்தே
நீயுமல் வருக்கொளு கென்று

மனைவியுந் தானுங் கிராதர்தங் குலத்து
மகிழ்நனும் வனிதையு மானார்.”

“ஒரேனந் தனைத்தேட வொளித்தருளு மிருபாதத்
தொருவ னந்தப்

போரேனந் தனைத்தேடிக் கணங்களுடன் புறப்பட்டான்
புனங்க ளெல்லாம்

சீரேனல் வினைகிரிக்குத் தேவதையாங் குழவியையுஞ்
செங்கை யேந்திப்

பாரேனை யுலகனைத்தும் பணிவுடனே புகழ்ந்திடத்தன்
பதிபின் வந்தாள்”

“அனந்தவே தமுமிறைவ னேவலினுன் ஞானிகளா
யருகு குழ

அனந்தகோ டியிற்கோடி கணநாதர் வேட்டுவரா
யருகு போத

அனந்தனு லினித்தரிக்க வரிதரிதிப் பூதலமென்
றமார் கூற

அனந்தமா முகமாகி யடிச்சுவடு நோக்கினு
னடவி யெல்லாம்.”

* பனிக்கடவுள் வந்து மருவிய தென்னத் தோன்றும் வருணம் —
வெண்மை. வெண்மையையுடைய மால்வரை—கைலாசமலை,

“முகதா னவனிவன்மேன் முந்தியுயிர் கவருமெனுஞ்
சுந்தை யானப்

பாகசா தனிதவஞ்செய் பாக்கியபூ மியைநோக்கிப்
பரிவி னோடும்

ஐகசா பழம்வணக்கி யேகினு னேகுதலு
மிலங்கு வெண்ணீர்

ருகனு னேக்கப்பட்ட டனுசியதா லருந்தவன்மே
லந்த வேனம்.”

“அதிர்ந்துவரு கேழலைக்கண் டருந்தவத்தை யழிக்குமென
வஞ்சி நாளும்

உதிர்ந்தசரு குணவொழிய வுணவிலான் விரைவினிற்றன்
நெருவில் வாங்கி

முதிர்ந்தசினத் துடனெய்தான் முகம்புதைய வக்கணைக்கு
முன்னே யண்டம்

பிதிர்ந்திடவின் னுணெறிந்து வேடனத னபராங்கம்
பிளக்க வெய்தான்.”

எனக் கூறப்படலானும், சிவபிரான் வேட்டுவக்கோலங்
கொண்டு வேட்டுவக்கணஞ் சூழ வேத ஞானிகள் புடைபோத
உமையாகிய வேடிச்சிக்கு முன்னும் பன்றிப் பின்னுஞ் சென்று
விசயனுடன் பொருத இடம் கைலைச் சாரல் என்பது பெறப்
பட்டது.

இப் பெறப்பட்ட பொருள்களையே திருமாளிகைத் தேவர்
“உறவாகிய யோகமும்” என்னுந் திருவிசைப்பாத்திருப்பதி
கத்தின் மத்தியின் “சுருங்கச் சொல்லல் விளங்க வைத்தல்”
என்னும் வனப்பமைய,

“வண்டார் குழலுமை நங்கை முன்னே
மகேந்திரச் சாரல் வராகத் தின்பின்

கண்டார் கவலவில் லாடி வேடர்
கடிநா யுடன்கை வளைந்தா யென்னும்”

என்ற திருப்பாட்டின் வைத்து விளங்கப்பாடி, அதனால்
அப்பதிகமுழுதிலும் மகேந்திர மென்றது வெள்ளியங்கிரியை
யெனத் தெள்ளிதின் விளக்கிவிட்டார். அதுவேயுமன்றிப் பதி
நொரந்திருப்பாட்டில் சோதி மகேந்திர மென விசேடித்தும்
விளக்கினார். சோதி-வெண்மையொளி; எனவே சோதி மகேந்
திரம் வெண்மையாகிய கைலாசம் என்றவாரும். மகா இந்திரம்
மகேந்திரம்; மிகமேலாகிய பெருமையையுடையது கைலை
யாதலின் மகேந்திரம் எனப்பட்டது. அத்துணைப்பெருமை

என்னையெனின், அது ஊழிக்காலத்துப்பிரளய வெள்ளத்தழுந் தாது அதன் மேல்வளர்ந் தோங்குதலும், அழியாதிருத்தலும், பதமுத்தித் தானமாயிருத்தலும் பக்குவராயகணங்கட்குத் தக்க வின்பங் கொடுத்துப் பரமசிவன் ஸ்ரீ கண்ட சரீரசரீரியா யெழுந்தருளியிருக்கும் செம்பொற்றிருக் கோயிலைத்தன்னகத் துக் கொண்டிருத்தலும் முதலியவன.

திருவாதவூரடிகளும் இக்கருத்துப்பற்றியே,

“ துவெள்ளேறணி யெம்பெருமான்
சோதிமகேந்திர நாதன் வந்து
தேவர் தொழும்பதம் வைத்த வீசன் ”

என்று திருவாசகத்துள் அருளிச் செய்தார். ஆண்டவன் திருக்கலையினின்று ஆசாரிய மூர்த்தமா யெழுந்தருளி வந் தமையை அடிக்கடி அடிகள் கூறுதலைத் திருவாசகத்துட் பரக்கக் காணலாம். ஈண்டுஞ்சோதி யென்ற அடைதானே மகேந்திரம் கைலை என்பதை நன்கு விளக்கிற்று.

இங்ஙனமே ஓரோரிடத்துப் பொதுவாகக் கூறிப் போந்த வற்றை அடைமுதலியவற்றூற் சிறப்பாக உணர்த்திப் போதல் ஆசிரியர் வழக்காருதலை நல்லாசிரியரிடத்துப்பயின்ற இலக்கிய விலக்கணப் பயிற்சியுடையார் நன்கறிவர்.

கைலைக்கு நொடித்தான் மலை என்னும் ஒரு பெயர் காரணத்தா லெய்தியது போல,

“ ஊழிதொறுழி முற்று முயர்பொன் னொடித்தான் மலை ”

“ நிலவு மெண்ணி றலங்களு நீடொளி
இலகு தண்டளி ராக வெழுந்ததோர்
உலக மென்னு மொளிமணி வல்லமேல்
மலரும் வெண்மலர் போல்வதம் மால்வரை ”

என்றற் ரெடக்கத்தனவாக வெண்ணிகந்த பெருமை இலக்கியங்களுட் கூறப்படலால், அப்பெருமை காரணமாக மகேந்திரமெனவும் ஒரு பெயர் பண்பாகு பெயராய்ப் போந்த வாறுகண்டுகொள்க. மகா—பெருமை, மிகுதி முதலியவற்றை விளக்கும் உபசர்க்கம். இந்திரம்—மேன்மை.

இன்னும் அடிகள்,

“வேடுரு வாகி மகேந்திரத்து
 மிகுகுறை வானவர் வந்து தன்னைத்
 தேட விருந்த சிவபெருமான்
 சிந்தனை செய்தடி யோங்க ளாய்
 ஆட லமர்ந்த பரிமா வேறி
 யையன் பெருந்துறை யாதி யந்நாள்
 ஏடர்களை யெங்கு மாண்டு கொண்ட
 வியப்பறி வாரெம் பிரான வாரே”

என்னுந் திருவாசகத்தானும் மகேந்திரம் கைலை யென்பதை நன்கு விளக்கியவாறு காண்க. என்னை? தேவர் குறைநேரின் கைலைக்கு வந்து சிவபிரானைத் தரிசித்துத் தங்குறை கிளந்து அநுக்கிரகம் பெறுதல் இயல்பு. அருச்சுனன் பொருட்டு வேடுருக்கொண்டு கையிலையிவிருந்த ஞான்று ‘மிகுகுறை வானவர்’ வந்து, காளகண்டம் மான்மழுச் சதர்ப்புயங்கலோடு சிகண்ட சரீரியாய் என்றும்போல இறைவரிருக்கக் காணுமையின் எம்பெருமான் எங்கே போயினரோ வென்றெண்ணித் தேடும்படி யிருந்தமையால் என்க. அக்கைலாச பதியே தமக்காகப் பாண்டியனுக்குப் பரிமாக் கொணர்ந்தவரென்பார் தேடவிருந்த சிவபெருமான், ஐயன், பெருந்துறை ஆதி அடியேங்களுய்யச் சிந்தனை செய்து அந்நாள் ஆடலமர்ந்த பரிமா ஏறி ஏடர்களை எங்கும் ஆண்டு கொண்ட என்றார், ஏடர்-அன்பர். தம்மோடு அரிமர்த்தன பாண்டியன், வந்தியாகிய பிட்டு வாணிச்சி என்னும் இருவரையுஞ் சேர்த்து ஏடர்களை யெனப் பன்மையார் கூறினாரென்றுணர்க.

அஃதற்றுக,

“மன்னு மாமலை மகேந்திர மதனிற்
 சொன்ன வாகமந் தோற்றுவித் தருளியும்”

என்பதன் பொருளுணர்த்து முகத்தானும் மகேந்திரங்கைலையெனத் தேற்றல் வேண்டுமென் பிராயிற் தேற்றுவதும்:—

ஒருகாலத்துத் தேவர்கள் சிவபிரானை நோக்கித் தொழுது துதிக்க, அதற்கு மகிழ்ந்து அவர் பிரசன்னமாக, அவர்கள் அன்போ டவ்வாண்டவனைப் பூசனைபுரிதல் வேண்டுமென்ன, பெருமான் சூரியமண்டலத்துடு விளங்கும் நான்முகத்தோடு தோன்ற, அத்தேவர் விதிப்படி பூசைபுரிந்தனர். அது செய்யத் திருவுள மகிழ்ந்து தேவர்கட்கு ஆகமம் இருபத்தெட்டையும் கொடுத்து மறைந்தனர். கொடுத்த வாகமம் பலநெடுங்காலங் கழிய இறந்துபோதலும் உமாதேவியார் அவற்றை மீளவுந்

தோற்றுவிக்க வேண்டுமென்று இறைவற்கு விண்ணப்பஞ் செய்ய அவர் தோற்றுவித்தார். அது,—

“தொழுதனர் துதிப்பக் கொன்றைவேணியனு
மகிழ்ந்தனர் துதித்ததற் கென்ன
உழுவலன் போடு பூசனை புரிய
வேண்டுமா லென்ன லு மொளிரும்
மழகதி ரிரவி மண்டலத் தாடு
வயங்குநான் முகத்தொடு தோன்றப்
பழுதறு தேவ ரருக்கிய முதவிப்
பாற்படப் பூசனை புரிந்தார்.”

“பூசனை புரியவுளமிக மகிழ்ந்து பொன்னுல
குறைபவர் தமக்கு
மாசற விரிந்த வாகம முழுதும்
வழங்குபு மறைதலு மற்றை
எசலொன் றில்லா வாகம நோக்கி
மறையவ ரெழின்முடி யரசர்
ஆசிலா வணிகர் * பூசனை புரிதற்
குரியரென் றறைந்துபோ யினரால்.”

கொடுத்தவா கமந்தா னுள்பல கழிய
விறத்தலுங் கொங்கலர் கூந்தல்
மடத்தகை யுமையா ளிறைவனை நோக்கி
மாய்ந்தவா கமமெலா மெடுத்து
நடத்திட வேண்டு மென்ன லு மைத்த
நள்ளிரு ணடுவணின் ரூடும்
விடைக்கொடி யுயர்த்தோ கைம முழுது
முன்புபோல் விளங்கிட விரித்தான்.
என்னும் வாயுசங்கிதையால் இனிது விளங்கும்.

*வேளாளர்க்கும் வணிகர்க்கும் வேள்வி வழிபாடொழிந்த தொழி லெல்லாம் ஒத்தலின், வேளாளரை வேறு கூறுது வணிகருளடக்கிக் கூறினர். இக்கருத்துப் பற்றியே தொல்காப்பியரும் “இருமுன்று திறத்தினேனோர் பக்கமும்” என்று வணிகரையும் வேளாளரையும் வேறுபிரித்துக் கூறுது ஒன்றாகக் கூறியது உ மென்க. இங்ஙனஞ் சாத்திரவரம்பிற் கேற்ற சமாதானங் காணமாட்டாத வேளாளரு ளொருசாரார் சாதி வரம்பிடுத்துத் தாமும் புலையராய் நிரயம் புகுத முயன்று,

“சாதிநான் கிழிந்த னந்தஞ் சாங்கர சாதி பல்கி” எனவும் “விதி நிலை முறை வரம்பு விடுத்தழிந் தெவரு மொன்றாய்ப்—பதினறு வயதின் மூப்புப் பழுத்துமாய்ந் தொழிவ ரன்றே” எனவும் போந்த இலக்கியங் கட் கிலக்கணம் புதுக்குதல் “கலியின் வண்ண” மே காண்மின் காண் மின் !!

இனி அத்திருவாசக அடிகட்குப் பொருள் கோண்முறை யாமாறு:—சொன்ன ஆகமம்—(“மாய்ந்த வாகமமெலாம் எடுத்து நடத்திட வேண்டுமென்று” இறைவி) விண்ணப்பஞ் செய்யப்பெற்ற ஆகமங்களெல்லாவற்றையும், — மன்னும் — ஊழிக்காலத்தும் அழியாது நில்பெறும், — மாமலை மகேந்திரம் அதனில் — கைலாசமலையாகிய மகேந்திரமலையில், — தோற்று வித்தருளியும் — வெளிப்படுத்தியருளியும் என்க

கைலாசமலை,

“கீணி லாவுறு முலகெலா நீங்கியே கீழ்போய்ச்
சேணி லாவுறு பதமெலா முருவியீச் சென்று
மாணி லாவுறு மண்டத்தி னடிமுடி மருவத்
தானு வாயுல கிறுதியி னிற்பதச் சயிலம்.”

என்ப வாகலின், மாமலை யெனப்பட்டது, உலகிலுள்ள மலைகளெல்லாவற்றுள்ளும் பெரியமலை என்றபடி, மாமலை மகேந்திரம் என்பது இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகை. “மாமலையின் றென்பால்” என்புழியும், மாமலை கைலாசமெனப் பட்டது காண்க.

இன்னும், கீர்த்தித் திருவகவலின், “தில்லை மூதூ ராடிய திருவடி” என்று ஆரம்பித்து, அடுத்ததல மகேந்திரமாகக் கூறினர். முடிக்கும் பொழுதும் அம்முறையே “பொலிதரு புலியூர்ப் புக்கினி தருளினன்” எனவும், “ஒலிதரு கயிலை யுயர் கிழ வோனே” எனவும் கூறித் தில்லைக்கும் புலியூர்க்கும் மகேந்திரத்திற்கும் கைலைக்கும் சம்பந்தந் தெரித்து இரண்டும் ஒன்றென விளங்கவைத்த வாறுங் கண்டுகொள்க.

இன்னும் இவ்வகவலுள் “மந்திர மாமலை மகேந்திர வெற்பன்” எனவும் போற்றித்திருவகவலுள் “மந்திர மாமலை மேயாய் போற்றி” எனவுங் கூறி மகேந்திரங் கைலாசமென விளக்கினார். என்னை?

மந்திரம்—கோயில். கைலாசமலையில் நவரத்தின கசிதமான செம்பொற்றிருக் கோயி லொன்று தேவரு மருளுமாறு பேரழு கோடுள்ளது. அக்கோயில் பொருந்திய கைலாசம் என்பது பொருளாகலான் என்க. அதனை,

“அன்னதோர் கைலை நாப்ப ணம்பொனின்
சுடர்மேல் கொண்ட

நன்னெடுஞ் சிமயத் தோங்க னவையொரீஇ
நண்ணிற் றென்னக்

கன்னியங் காப்பு மேவிக் கதிர்மணிக்
கற்றை சுற்றிப்
பொன்னெடுங் கோயி லொன்று பொலிவொடும்
பொருந்திற் றன்றே”
“திணிகதி ராரர் தன்னிற் சிறந்தவச்
சிரத்திற் செக்கர்
மணிதனின் முழுநீ லத்தின் மற்றைய
வெறுக்கை தன்னிற்
பணிபட வருளாற்றானே பலித்திடு
சிகர மாத்
அணியினுக் கணியாய் வைகு மாலயச்
சூழ லெங்கும்”
“என்றுமீ றென்ப தின்றி யிருந்திடுங்
கைலை வெற்பிற்
பொன்றிகழ் நகரந் தன்னுட் பொருவிலாக்
கோளு நாளும்
துன்றிய தன்மைத் தென்னத் தூமணிக்
கதிர்கள் சூழ
மன்றம நுறையு ளொன்று வனப்பொடு
வைகிற் றன்றே”

என்னுங் கந்த புராணத் திரு விருத்தங்களாற் றேர்க.

மந்திரம் செம்பொற்றிருக்கோயில். இனி மந்திரமெனப்
பொருள் கொண்டால் அது ஆகுபெயராய்ச் சாமானியசுருதி
பிரபல சுருதிகளை யுணர்த்து மெனக்கொண்டு அச்சுருதிகளை
வெளிப்படுத்துதற்கு முக்கிய ஸ்தானமாகிய கைலை என்றலு
மாம்.

இனி, சிவபெருமான் சதாசிவதத்துவ புவனத்திருந்து சத்தி
சதாசிவன் முதலாயினார்க்குச் சொல்லியருளிய ஆகமங்களைத்
திருந்திதேவர் சனகராதி முனிவர் பொருட்டு மகேந்திரமாகிய
கைலையில் வெளிப்படுத்தினார் என்றலுமொன்று. அது,

“சிவமாம் பரத்தினிற் சத்தி சதாசிவம்
உவமா மகேச ருருத்திர தேவர்
தவமால் பிரமீசர் தம்மிற்றும் பெற்ற
நவவா கமமெங்க ணந்திபெற் றுனே”

என்னுந் திருமந்திரத்தானு முணர்க.

அஃதொக்குமன்னாயினும்,

“கேவேட ராகிக் கெளிறது படுத்து
மாவேட் டாகிய வாகமம் வாங்கியும்
மற்றவை தம்மை மகேந்திரத் திருந்து
உற்றவைம் முகங்க ளாற்பணித் தருளியும்”

என்னுஞ் சொற்றொடர்ப் பொருள்கோளானும் மகேந் திரங் கையையாதலையறிய வெஃகினோம் என்பிராயின் அதனையும் கூறுதும் :—

கேவேடர் ஆகி—வலைவாணராகி,—மா வேட்டு ஆகிய— மகா லக்குமியெனக்கூறி வேதம் போற்றும் உமையாகிய இறை வியைத் தாம் மணத்தல் நிகழும்படி; கெளிறு அது படுத்து — சுறவேற்றை வலையகப்படுத்து— ஆகமம் வாங்கியும் — அது சிரத்திடத்துக் கொண்டிருந்த ஆகமங்களைத் தாம் எடுத்தும்,— மற்று அவை தம்மை — அவ்வாகமங்களை, — மகேந்திரத்து இருந்து — கைலாசமலையில் எழுந்தருளி யிருந்து,— உற்ற ஐ முகங்களால் பணித்தருளியும் — அவ்வாகமங்கள் முன்னரே இருந்து வெளிப்பட்ட ஐந்து திருமுகங்களாலும் இறைவிக்கு உபதேசித் தருளியும் என்க.

கெளிறது என்பதில் அது பகுதிப்பொருளது. படுத்தல் வலையகத் தகப்படச்செய்தல். மா—மகாலக்குமியாகிய உமை. வேட்டல் வேட்டு என முதனிலையாய் நின்றது. ஆகிய என்பது செய்யிய என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். வாங்குதல்— எடுத்தல், உம்மை எண்ணுமமை. இனி “மிக்கோரிகழ் பற் றென்றினு முண்மை—கற்றூர்தொழு மருணுசலம்” என்புழிப் போல எதிர்மறை யும்மை என்றலுமாம்; வாங்காமலும் பணித்து வாங்கியும் பணித் தென்க. மற்று அசை, தமமும் அசை. உற்ற ஐம்முகம் ஆகமங்கள் பொருந்தித் தோன்றுதற் கிடமாகிய ஐந்து முகம். பணித்தருளல் ஒரு சொல் விழுக்காடு; உபதேசித்தல் என்றபடி. இனம் பற்றிச் சுறவேறு கெளி றெனப் பட்டது; “இமைய வில்வாங்கிய வீசன்” என்புழி மேரு இனம்பற்றி இமயம் எனப்பட்டாற் போல.

இனி, (ஆகிய—தமதாஞ்ஞையால்) உண்டாகிய,— கெளி ரது—திருந்தி தேவராகிய கெளிறறை,— படுத்து—வலையகப் படுத்தி,— ஆகமம் வாங்கியும் — (அதன் சிரத் துற்ற) ஆகமங் களை எடுத்துக்கொண்ட சிவபிரானும், — மா வெட்டு — மகா லக்குமியாகிய உமையை மணந்து, என்றலுமாம். இப் பொருட்கு வாங்கி பெயர். “தோற்றிய திதியே யொடுங்கி” என்புழி ஒடுங்கி போல, உம்மை உயர்வு சிறப்பு.

எவ்வெவ் முகத்தில் எவ்வெவ்வாகமங்கள் தோன்றினவோ அவ்வம் முகத்தால் அத்தோற்ற முறைப்படி அவ்வவ்வாகமங்களை உபதேசித்தார் என்பது விளக்கிய உற்றவை முகங்களாற் பணித்தருளியும் என்றார்.

ஆலவாயடிகள் இறைவியை நோக்கி வலைஞர் மகளாகப் போந்திரு; நாம் வந்து வதுவை அயர்ந்து வருகுதுமெனப் பண்டு வழங்கிய திருவாக் கொருவாதவண்ணம் ஓர் வலைஞராய் வலைச்சேரி வந்தாராக, அவர்வடிவழகு கண்ட சேர்ப்பன் “நம்பி நீ யாரை யென்ன” அதற்கவர் “தனிவலையுழவனல்ல** மைந்தன் யானென்ன”

“தொண்டுறை மனத்துக் கானற் றுறைமக னஃதே லிந்தத் தண்டுறை யிடத்தோர் வன்மீன் மழலெனக் கார்து சீற்றங் கொண்டுறை கின்ற தைய குறித்தது பிடித்தி யேலென் வண்டமர் கோதை மாதை மணஞ்செய்து தருவலென்றான்”

ஆகலான், அதற்கியையக் கேவேடராகி மாவேட்டு ஆகிய கெளிறது படுத்தி என்றருளிற் மடிகள். செய்யுளாதலின் முறை பிறழ்த்திக் கூறிற்று.

சுறவிடத்து வாங்கிய ஆகமங்களை உத்தரகோசமங்கையில் உபதேசித்தார் என்னும் புராணவசனத்தோடு கைலையில் உபதேசித்தார் என்றல் மறுதலைப்படுகின்றதே யெனின், அற்றன்று; என்னை? உத்தர கோசமங்கையில் ஒரு முகத்தோடிருந்து உபதேசித்த வாகமங்களையே ஐமுகத்தோடிருந்து தோற்ற முறைப் படி உபதேசித்தருளல் வேண்டுமென்றம்மை இரப்ப இறைவன் அங்ஙனஞ் செய்தான் என்பது,

“வெள்ளி மால்வரைக் கைலையில் வீற்றிருந் தருளித் துள்ளு வார்புனல் வேணியா ரருள்செயத் தொழுது தெள்ளு வாய்மையி னாகமத் திறனெலாந் தெரிய உள்ள வாறுகேட் டருளி னா ளுலகையா ளுடையாள்”

என்னும் பெரிய புராணத்தால் நன்கு விளங்கக் கிடத்தலா எனக்க

இன்னும் சிவபெருமான் வேதாகமங்களைப் பக்குவராகிய சனகராதிமுனிவர்க்கும் பிறர்க்கும் வேண்டிய வேண்டிய போதெல்லாம் உபதேசித்தற்கு முக்கியஸ்தானமாகக் கொண்டு விரும்பி எழுந்தருளியிருக்கும் திவ்ய ஸ்தலம் திருக்கைலாச மலையேயாமென்பது,

“இமையகிரி வடகுணபா விமையவர்க டொழுதேத்த உமையுடனே பசுபதிதா னுரைவனொரு கிரிமிசையில் தமையுணர்ந்த தபோதனருந் தங்குவரச் சயிலத்தில் கமையுடையா ரதன் பெயரைக் கையெனக் கழறுவரே”

“ஆகமங்க ளனைத்தினையு மருமறைக ளொருநான்கும் மோகமற முனிவர்க்கு மொழிந்தருள வொழிந்தனவும் மாகருமோ மாலயனு மலர்தூவித் தலைவணங்க ஏகநிறை யதன்மிசையு மிருக்கவிரும் பினனினிதே.”

என்னுஞ் சிவதருமோத்தரத் திருவிருத்தங்களானு மறிக.

பசுபதி யுறைவ னென்னது உமையுடனே பசுபதிதா னுறைவன் எனவும், மாகரும் மாலயனும் மலர்தூவி வணங்க இருப்பன் எனவும் உடன் புணர்த்திக் கூறினமையின் உமை, மாகர், மால், அயன் முதலாயினார்க்கும் ஒவ்வோர் காரணம் பற்றி வேதாகமங்களை ஒவ்வோர் காலத்து ஆண்டே உபதேசிப் பார் என்பது செவ்விதிற் றெறிந்து கொள்க.

இங்கே எடுத்துக் காட்டிய அதிப்பிரபலப்பிரமாணங் களாலே, மகேந்திரங் கைலாசமலைதான் என்பது நிறுவப் பட்டது; படவே, ம-ா-ா-ஸ்ரீ, சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்கள் தமிழ்நாட்டுப்பட்ட மகேந்திரமலையில் சிவபிரான் ஆகமங்களைத் தமிழிற் கூறியருளினார் என்னுங் கற்பனை கழிக்கரைப் புலம்ப லும், கானகத்துப்புலம்பலு மாயவாறு கண்டுகொள்க.

நிலவுலகத் துயிரோம்பு நீதிமன்னன் இவையிவை செய்ய லாம் இவையிவை செய்யலாகா வென மக்கட்குத் தெரிக்கும் நீதிநூலை அவர்கட்குக் கொடுத்து, அதின்படி ஒழுகுபோர்க்கு நன்மையும் ஒழுகாதார்க்குத் தண்டமும் செய்து காப்பான். அதுபோல, ஈரோழு பதினான்குலகிற்கும் இறைவராகிய நடராச வள்ளலும் விதி விலக்காகிய புண்ணிய பாவங்களைத் தெரிக்கும் முதனூலாகிய வேதாகமங்களைத் தேவர் மக்கண் முதலியோர்க் குக் கொடுத்து அவற்றின்படி ஒழுகுபவர்க்கு இன்பமும் ஒழு காதவர்களுக்குத் துன்பமும் கொடுத்து ஒம்புவார், அது,

“ஆணையா லவனி மன்ன னருமறை முறை செய்யாரா ஆணையிற் றண்டஞ் செய்து மருஞ்சிறை யிட்டும் வைப்பன் ஆணையின் வழிசெல் வோருக் கரும்பதி செல்வ நல்கி ஆணையும் வைப்ப னெங்கு மாணையே யாணையே காண்”

“மறைகளீ சன்சொ லச்சொல் வழிவாரா
வழிசை வைக்கும்
சிறைகண்மா கிரய மிட்ட பணிசெய்வோர்
செல்வத் தோடும்
உறையுமா பதிக னும்ப ருலகங்கள்
யோனிக் கெல்லாம்
இறைவனா ணையினை லின்பத் துன்பங்க
ளியைவ தாகும்”

என்னுஞ் சிவஞானசித்தித் திருவிருத்தங்களினு லறிக.

இவ்வாறு அரசன் முறையின் வைத்து இறைவன் முறை உணர்த்திய சித்தாந்த சாத்திரத்தைச் சிறிதுமோராது, சைவ சமயிகளாகிய நாமெல்லாம், இறைவன் நம் பொருட்டிரங்கித் தந்த வேதாகமங்களை விடுத்தொழித்து வெறுங்கையோடு வீதியினின்று தவிக்குமாறு செய்யக் கருதி, வேதங்கள் ஆரியர் கட்டின கட்டு என்றும், சைவர்கட்கு அவை பிரமாண நூல்க ளன்றென்றும், சிவபெருமான் தமிழில் வேதஞ் செய்தருளினார் என்றும் உலகந் தோன்றிய நான்முதல் இதுகாறும் ஒருவருஞ் சொல்லாத நவீனக் கற்பனையாகிய ஓரடிநிலை பாரித்தார் “திரு நான்மறை விளக்க” முடையார்.

இவரது பெயற்ற வடிநிலை யாமெடுத்துக் காட்டிய இரும் பெரும் வச்சிரக் காட்டாகிய ஊழிப் பெருவெள்ளத்தான் மோதுண்டு இருந்தவிடமுந் தெரியாமற் கரைந்து போயிற்று.

ஆகலான் மெய்மைச் சைவசமயிகளே! இப்போதுள்ள வடமொழி வேதாகமங்களே இறைவன் சிருட்டியாரம்ப காலத் தில் நம்பொருட்டு அருளிச்செய்த முதனூல்களென்றும், “விளக்கமுடையார் கூறியபடி தமிழில் முதனூல் இறைவன் செய்திலன் என்றும், அதனால் கடல்கொண்டு போயதென்றது அவரது கட்டுவார்த்தை என்றும், நன்றாகத் தேறி அவரை வேதாகம விரோதியெனக் கொண்டு புறப்புறத்தினும் புறப்புறச் சமயத்தவராக வெண்ணி, அவர் சொற்கேட்பின் ஆன்மலாப மிழந்து நரகத் தெய்துதல் ஒருதலையெனத் துணிந்து, அவர் சொற்கேளாது வேதாகம வழி பொழுதி விமல னருள் பெறு நிலைமையை விடாது பற்றிச் செவ்வனே உய்தி பெருவீராக.

எமதன்பர் குமாரர் ஸ்ரீமத், சுப்பிரமணியபிள்ளையவர் களும் இவ்வண்மையை ஓர்ந்து “கொடிதும் பேதையுங் கொண்

டது விடாது" என்னுந் திருவாசகக் கூற்றிற்குச் சரியான விலக்கியமாகாது, உண்மை கண்டுழியும் அவ்வளவிலமையாது வெற்றுரை பேசித் தமதறியாமையை மேலுமேலும் வெளிப் படுத்தும் பிறர் போலாது அமைந்து நன்மை பெருவாராக.

இனி, சுந்தரமூர்த்திநாயனார் கைலைக் கெளுந்தருளிய போது வழியிடைத் தாமருளிச் செய்த "தானெனை முன் படைத்தான்" என்பதை முதலாகவுடைய நொடித்தான் மலைத் திருப்பதிகத்தை, அஞ்சைக்களத்தப்பர் சங்கிதிவாயிலாக உலகிற் கறிவுறுத்துமாறு ஆழிரீரரசனாகிய வருணனிடம் கொடுத்தார் என்பது,

"ஊழிதோ றாழி முற்று முயர்பொன் னொடித்தான் மலையைச் சூழிசை யின்கரும் பின்சுவை நாவல லூன் சொன்ன ஏழிசை யின்றமி ழாலிசைந் தேத்திய பத்தி னையும் ஆழி கடலரை யாவஞ் சையப் பார்க்கறி விப்பதே"

என்னும் அப்பதிகத் திறுதித் தேவாரமாகிய அவர் திரு வாக்கானும்,

"வாழி மாதவ ராலால் சுந்தரர்
வழியிடை யருள்செய்த
ஏழி சைத்திருப் பதிகமில் வுலகினி
லேற்றிட வெறிமுந்நீர்
ஆழி வேந்தனும் வருணனுக் களித்திட
வருணனு மருள்சூடி
ஊழி யிற்றனி பொருவர்தந் திருவஞ்சைக்
களத்தினுய்த் துணர்வித்தான்"

என்னும் பன்னிரண்டார் திருமுறைத் திருவிருத்தமாகிய சேக்கிழார் நாயனார் திருவாக்கானும் பெறுதும்.

சேரமான் பெருமானாயனார் வழியிடை அருளிச் செய்த திருக்கைலாசஞானவுலாவை அன்று வெள்ளியங்கிரியிற்கேட்ட மாசாத்தனார் அதனை மனத்திற் கொண்டு திருப்பிடலூரில் வெளிப்படக் கூறியருளி உலகத்தில் நிலைபெறச் செய்தார் என்பது,

"சேரர் காவலர் விண்ணப்பஞ் செய்தவத்
திருவுலாப் புறமன்று
சாரல் வெள்ளியங் கயிலையிற் கேட்டமா
சாத்தனார் தரித்திந்தப்

பாரில் வேதியர் திருப்பிட ஐர்தனில்
வெளிப்படப் பகர்ந்தெங்கும்
நார வேலைஞ் சூலகினில் விளங்கிட
நாட்டினர் நலத்தாலே”

என்னும் பெரியபுராணத் திருவிருத்தமாகிய சேக்கிழார் நாயனார் திருவாக்காற் பெறுதும்.

வழியிடை யருளிச்செய்த இவ்வொரு பதிகமும், இவ் வோருலாவும் புனியிடைப்போந்து பயன்படவேண்டி இங்ஙனம் இவர் வாயிலாக அஞ்சைக்களத்தும் பிடலூரகத்தும் அறிவுறுத்து வித்தருளிய பெருங்கருணையாளனாகிய இறைவன் “ஆணமாக மங்கள்” இல்லையேற் “கதிப்பவரில்லையாகும்” ஆகலான், தமிழிலிருந்த வேதாகமங்களைக் கடல்கொண்டு போந்த ஞான்று தொட்டின்றுகாறும் வெளிப்படுத்திப் பயன்படச் செய்து உயிர்களைப் புரந்து கதிப்பாற் படுத்தாது வாளாவிருத்தல் அவன் கருணைக் கிழுக்காம் பிறவெனின், அற்றன்று; என்னை? தமிழில் அவை செய்யப்பட்டிருந்து கடல்கோட்படினன்றோ! அம் முதல்வன் அங்ஙனஞ் செய்வன். அந்நிகழ்ச்சிகள் யாவும் எக் காலத்தும் இன்மையான் அது செய்திலன் என்க. அதற்கொரு சான்று சோமுகன் கவர்ந்து சென்று கடலிடை மறைத்த வேதத்தை விண்டுவைக்கொண்டு விமலன் வெளிப்படுத்துவித்த சரிதமும் அன்னபிறவு மாம்; ஆகலான் இழுக்கு யாண்டைய தென்றொழிக.

இன்னும் கடல்கோட்பட்ட விடத்துள்ள தமிழ் ஆகம முறையாகிய தானி நான்ற்றன்றானத்தொடு அதன் கட்பட்ட தெனினும் தமிழ் நாட்டில் மற்றைய இடங்களிலிருந்த தமிழ் ஆகம முறைகள் எங்கே போயினவோ? தமிழ் நாட்டுச் சிவஸ் தல முதலியவற்றில் சிவபிரான் முதலிய கடவுளர்க்கு அவை யின்றிச் “சிறப்பொடு பூசனை” சென்றதெங்ஙனம்? வடநாட்டுத் தலங்களிலுள்ள சிவாலய முதலியவற்றில் “சிறப்பொடு பூசனை” யின்றோ? என்னை? அங்குள்ளார் தமிழாகம முணரமாட்டா ராகலான். நித்தியமேனு நடைபெருதவாலயங்கள் இருந்தும் பயனின்றாகலின், அங்குள்ள ஆலயங்கட்காக வடமொழி ஆகம மும் உண்டாக்கினார் என்பராயின், குறை யென்னை? தமிழ் வேதாகமம் கடல் கோட்பட்டால் கடல் கோட்படாத சமஸ் கிருதாகம வேதங்களைக்கொண்டு தமிழ் நாட்டிற் சிவாலயங் களில் நித்திய நைமித்திகங்கள் நடப்பிக்கலாமே. அவற்றைத் தள்ளிவிட்டு “அரசனை நம்பிப் புருஷனை யிழந்தவள்” சீலமாக இல்லாத தமிழ் வேதாகமங்களை நம்பி, இருக்கிற சமஸ்கிருத

வேதாகமங்களைவிட்டுச் சந்தியில் நின்று நாம் தவிக்கவேண்டிய தெற்றிற்கென்று திருவாளர் சுப்பிரமணிய பிள்ளைபவர்கள் சற்றே தயைகூர்ந்து சிந்தித்து உண்மையில் தமது மனத்தை கிலையுற வூன்றி நன்மை கடைப்பிடித்துச் செம்மையராக வாழ்க சிவா.

இனி, “பறப்பைப் படுத்தெங்கும் பசுவேட் டெரியோம் பும்—சிறப்பர்” எனத் திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் தேவாரத்துள் ஓதியருந்தவினால், வேள்விக்கட் பசுவேட்டலை விதித்தவேதம் கொலையைக் கூறலால் நன்மை பயவாது போலுமென மலையறக: என்னை? கொலை, களவு, காமம், பொய், என் பனவன்றோ சமயத்தாரானும் உலகத்தாரானும் கடியப்பட்டன! அவற்றுள் ஒன்றாலோ இது! எனின், அற்றன்று; கொலை என்னுஞ் சொற்கேட்டுக் கொலை தீதென்பதா உம், களவென்னுஞ் சொற்கேட்டுக் களவு தீதென்பதா உம், காமம் என்னுஞ் சொற்கேட்டுக் காமம் தீதென்பதா உம், பொய் யென்னுஞ் சொற்கேட்டுப் பொய் தீதென்பதா உம் மன்று; மற்றவை நல்லவாமாறு முண்டு: என்னை? ஒருவன் ஒருகூடும்பத்துப் பத்துமக்களிடத்துக் கொண்டகோபத்தால் அவர்கள் துயிலும்போது அவர்களை இடைதெரிந்து கொல்லக்கருதி ஆயுதபாணியாகச் சேறலை ஓராற்றினறிந்த மற்றை அருளுடையா னொருவன், பத்து மக்களையும் இவன் கோறல் புரியாமை அவரைக் காப்பேனெனக் கண்ணி அவனைத் தனது சூழ்ச்சியாற் கொன்றிட்டான். அதனால் அவர்களும் சாக்காடு நீங்கினார்கள். அவன் அக்கொலையினன் அவர்களை உய்யக் கொண்டமையான் நல்லுழிச் செல்லுமென்பது. மற்று மிதுபோல்வன கொலையாகா நன்மை பயக்குமென்பது.

இனி, களவு நன்றாமாறு:— “ஒரு பெண்டாட்டி தம் ரொடு கலாய்த்து நஞ்சுண்டு சாவல் என்னுமுள்ளத்தளாய் நஞ்சு கூட்டிவைத்து, விலக்குவா ரில்லாதபோழ்து உண்பலென்று நின்ற விடத்து, அருளுடையா னொருத்தி அதனைக் கண்டு இவளிதனை யுண்டு சாவாமற் கொண்டுபோ யுகுப்பலென்று அவளைக் காணாமே கொண்டுபோ யுகுத்திட்டாள். அவளும் சனநீக்கத்துக்கண் நஞ்சுண்டு சாவான் சென்று அது காணாஸாய்ச் சாக்காடு நீங்கினாள்; அவ்வரு ளுடையாள் அக் களவினான் அவளை உய்யக் கொண்டமையான் நல்லுழிச்செல்லுமென்பது. மற்று மிதுபோல்வன களவாகா நன்மை பயக்குமென்பது.”

இனி, காமம் நன்றாமாறு:— “சுவர்க்கத்தின்கட் சென்று போகந்துய்ப்ப லென்றும், உத்தராகுருவின்கட் சென்று போகந்

தய்ப்ப லென்றும், நன் ஞானம் கற்று வீடுபெறுவலென்றும், தெய்வத்தை வழிபடுவ லென்றும் எழுந்த காமம் கண்டாயன்றே! மேன்மக்களானும் புகழப்பட்டு மறுமைக்கு முறுதி பயக்கு மாதலின், இக்காமம் பெரிது முறுதியுடைத்தென்பது."

இனி, பொய் நன்ருமாறு:—ஊரிடையிட்டுச் சென்று தன் கருமமுற்றி மீள்வா னோர்மகனைச் சில்லோர் வழியிடையிட்டுக் கொலைபுரிந்து அவன் கைப்பொருளைப்பற்ற நின்றவிடத்து, அதனை ஆங்கறிந்து போதரு நன்மகனவாநோர் பதிகன், அம்மீள் வான்றனக்கு அதனைத் தெரிப்ப, அவன் ஆண்டோர் குடிசையில் வசிப்பானோர் கருணையாளனுழை இது சமயம் என்னைக் காவாய் என்று சரண்புக, அவனும் உளமுருகி அது செய்வல் அஞ்சற்கவென் றமைத்த காத்நினனும் மறைத்துவைத் தாங்கே வெளிப்போந்து நின்றானிடை அவ்வாறலைப்பான் போந்து நின்ற மறமாக்கள் புகுத்தாழ்த்த தலையும் தண்ணிய மொழியு முடையராய்த் தன்கைப் பொருளுடையா னொருவ னெம்மின மகன் பொருள் காரணமாகத் தனிவரலஞ்சி ஈண்டுழி தந்தா னென அறிந்து அவனைக் காத்துக் கொடுபோதரப் பலர்குழி இவந்தனம்; அருளுடைப்பெரும! அத்தகையானே நீர் கண்டீர் கொல்லோவென ஐயமவனுறுது நையுமனத்தராய் வினவ, அத்தகையா னொருவன் இச் சதுக்கத்து நின்று நாற்றிசையு நோக்கி உழிதந்து நின்றான். முன்னர் அதுகண்டுவைத்துக் குடிசையுட் போந்து பின்வந்து நோக்கினேற்கு முன்போற் காணப்பட்டிலன் என்றான். அவரும் அது கேட்டு மெய்யெனக் கொண்டு தம்முழிப் போந்தார். அதனன் அவனை யுய்யக் கொண்டமையின் அது நன்மைபயந்த தென்பது. மற்றுமிது போவ்வன பொய்யாகா நன்மைபயக்கு மென்பது. இக்கருத்துக் கண்ணியன்றே,

“பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்”

என்றார் வள்ளுவ தேவரும்.

அஃதங்ஙனமாகுக; பரசமய கோளரியாகிய பிள்ளையார், பாண்டியன் சபையிற் சமணரோ டொட்டிச் சமயவாதஞ் செய்து வென்றகாலத்துக் குலச்சிறைநாயனார் சமணரைக் கழு வேற்றியது தீமைபயக்கு மன்றோவெனின், அறியாது கூறினாய்; மற்றென்னையொல் நன்மை பயக்கு மாறெனின் நன்றே கூறுதும்:—

பதினாறுபிரவரைக் கொல்ல முயன்ற எண்ணாபிரவரை அரசன் கோறல் புண்ணியமாகலானும், ஒட்டியவாரே அவரைக் கழுவேற்றினமை அவர் செய்த சிவதூடணத்தின் பொருட்டு நாகவேதனை அளப்பிலகாலம் அநுபவியாது ஒரு சிறுபோழ்துள் நீங்கினமையானும், பின்னும் பின்னும் பிறரும் இவ்வாறு செய்து நாகத்துன்பமும் பிறவித்துன்பமும் எய்தா துயதற்குக் காரணமாகலானும் அது பெருங்கருணையின் பாலதாய்ப் பெரிது நன்மை பயந்தவாறறிக. இத்துணைச் சுருக்கமாக அத்துணைப் பெருநன்மை பயக்கு மாற்றைச் சைவசாத்திர முறை கொண்டு டன்றிப் பிறிதொன்றினுள் எக்காலத்து மெவருமறிய வல்லு நாகார்.

இம்மையிலே பாவஞ்செய்தோர் அரசனாலே தண்டிக்கப் பட்டால் மறுமையிலே அவர்க்கு நாகவேதனையின்று; அரசன் அறிந்து தண்டிக்கப்படாத பாவங்கட்குத்தான் மறுமையில் யமதண்டமுண்டு. ஆகலான், அரசன் தண்ட மெல்லாம் மறக்கருணையாய்ப் பெருநன்மை பயப்பனவாம். சமணரைக் கழு வேற்றினமையும் அத்தகைய மறக்கருணையே யாமென்பது. அதனை, —

“அரசனுஞ் செய்வ தீச னருள்வழி யருப்பா வங்கள்
தரையுளோர் செய்யிற் றிய தண்டலின் வைத்துத் தண்டத்
துரைசெய்து தீர்ப்பன் பின்பு சொல்வழி நடப்பர் துயோர்
நிரயமுஞ் சேரா ரந்த நிரயமுன் னீர்மை யீதாம்”

“அருளின லுரைத்த நூலின் வழிவாரா ததன்மஞ் செய்பின்
இருளுலா நிரயத் துன்பத் திட்டிரும் பாவந் தீர்ப்பன்
பொருளுலாஞ் சுவர்க்க மாதிபோகத்தாற் புணியந் தீர்ப்பன்
மருளுலா மலங்க டர்க்கு மருந்திவை வயித்திய நாதன்”

என்னுஞ் சிவஞான சித்தித்திருவிருத்தங்களினு லறிக.

இனி, அறுபத்து மூவருள் சிறுத்தொண்டநாயனார், எறிபத்தநாயனார், கோட்புலிநாயனார், இயற்பகைநாயனார் முதலாயினோர்; புதல்வர், யானைப்பாகர், சுற்றத்தார் முதலாயினோரைக் கொன்றமையும் திடபத்தியாற் செய்தமையானும், மீட்டுஞ் சிவபிரான் நிருவருளால் உயிர்பெற்றெழுந்தமையானும், சுவர்க்காதி பதங்களைப் பெற்றின்புற்றமையானும் நன்மை பயந்தவாறு காண்க. இவ்வுண்மை நோக்கியன்றே “வாளான் மகவரிந் தூட்டவல் லேனல்லன்” எனப் பட்டினத் தடிகள் கூறியருளியது உமென்க. இவை போல்வன பிறவு மன்ன.

இனி, பிறவுயிரை அது நின்ற வுடம்பினின்று நீக்குமாறு போலத் தமதுடலினின்று தம்மைத் தாம் நீக்குதலும் பாவமென்றும், அங்ஙனஞ் செய்வோர் சக்கரவாளகிரிக்குப் புறத்திலுள்ள இருட்பூமியிலே கிடந்து எண்ணில்லாத காலம் வருந்துவார்கள் என்றும் ஆகமத்துள் கூறிய விதி ததீசுமுனிவர் முதலாயினர் மாட்டுச் செல்லாமை,

“என்று மாதவ னியம்ப வும்பர்கோன்
ஒன்றும் வானவர் தம்மோ டொல்லெனச்
சென்று மாயையின் செயலை நோன்பினால்
வென்ற மாதவ னிருக்கை மேவினான்.”

வேறு

“அழகணீர் மருததொன் றதனை வேண்டியிம்
முடிகொள்வா னவரொடு முந்தி னேனது
செடிகொள் காருட லவுணர்த் தேய்த்தெமர்
குடியெலாம் புரப்பதோர் கொள்கைத் தாயது.”

“யாதெனி னினையதுன் யாக்கை யுள்ளதென்
றோதலும் யாவையு முணர்ந்த மாதவன்
ஆதவற் கண்டதா மரையி னானன்ப்
போதலர்ந் தின்னன புகல்வ தாயினான்.”

“நாய்நம தெனநரி நமதெ னப்பிதா
தாய்தம தெனநமன் றனதெ னப்பினி
பேய்நம தெனமன மதிக்கும் பெற்றிபோ
லாய்நம தெனப்படும் யாக்கை யாரதே.”

“விடம்பயி லெயிற்றா வரியும் வீநுழை
குடம்பையுந் தானெனுங் கொள்கைத் தேகொலாம்
நடம்பயில் கூத்தரி னடிக்கு மைவர்வாழ்
உடம்பையும் யானென வுரைக்கற் பாலதோ.”

“நடுத்தயா விலார்தமை நலியத் துன்பபோய்
அடுத்தயா வருந்திரு வடைய யாக்கையைக்
கொடுத்தயா வறம்புகழ் கொள்வ னேயெனின்
எடுத்தயாக் கையின்பய னிதனின் யாவதே”

வேறு

“என்றனன் காரண மொன்றி யெழுகருத் தறிவை யிர்ப்ப
நின்றனன் பிரம நாடி நெறிக்கொடு கபாலம் கீண்டு
சென்றனன் விமானமேறிச் சேர்ந்தன னுலகை நோன்பால்
வென்றனன் துறக்கம் புக்கு வீற்றினி திருந்தா னம்மா.”

என்னுந் திருவிளையாடற் புராணத்தானறியக் கிடத்தலின் அதுகடாவன் றென விடுக்க.

அஃதொக்குமன்னுயினும், வேள்விக்கட் படுத்த பசுவைப் பின்னர் எழுப்பிவிடுதல் நியதமின்மை விருத்திரன் யாகபசுவாக வந்த காலத்து இந்திரன் படுத்து யாகஞ் செய்து பின்னெழுப் பாமையின்வைத் துணரப்படுமாலோ வெனின், அற்றன்று;

“மேவரும் வலனெனு மவுணன் மேலைநான்
மூவரின் விளங்கிய முக்கண் மூர்த்திசெஞ்
சேவடி யருச்சனைத் தவத்தின் செய்தியால்
யாவது வேண்டுமென் றிறைவன் கூறலும்.”

“தாழ்ந்துநின் றியம்புவான் சமரில் யாரினும்
போழ்ந்திற வாவரம் புரிதி யூழ்வினை
சூழ்ந்திறந் தாலென்மெய் துறந்த மாந்தரும்
வீழ்ந்திட நவமணி யாதல் வேண்டுமால்.”

“என்று வேண்டலும் வர மீச னல்கினுன்” ஆகலான் அவ் வரத்தின்படி அவன் மெய் நவரத்தினமாயிற் றுகலானும், “மாய்த்தனர் மாய்ந்த வள்ளல் வலனும்ந் தார மாரி — தூர்த் திட விமான மேறித் தொல்விதி யுலகஞ் சேர்ந்தான்” ஆகலா னும் அது கடாவன்று.

ஈங்கிவைபோல வேள்விக் கொலையும் தீங்குபயவாது நன்மை பயக்குமென்க. நன்மை பயக்குமா றென்னையெனின், நன்றே கூறுதும்:—வேள்வியிற் கொலையுண்ணும் உயிர் மேலுல கத்துச் சென்று இன்பந் துய்க்கும் ஆகலானும், ஈண்டும் கொன்றுவபை எடுத்த பின்னர் எழுப்பப் படுமென்பது “புன் மையாம் பசுத்த டிந்து புரையில் வேள்வி யாற்றியே—தொன் மைபோ லெழுப்பு மாறு சுருதி சொற்ற வாறுபோல்” என்னுங் கந்தபுராணத் திருவிருத்தத்தாற் பெறப்படலானும், யாகாதி பதி சிவனே யாதலால் அவர்க் கவிக்கு நேர்ந்த வபைக்குரிய வுயிரிந்த அபுத்தியூர்வ சிவபுண்ணியத்தால் மறுமைக்கண் புத்தி பூருவ சிவபுண்ணியஞ் செய்து சிவஞான முற்று அத்து வித முத்தியெய்து மாகலானும், இக்கொலை சீரிய நன்மை பயக்கு மென்பது வேதத்துட் கூறப்படும் சோமபான முதலியனவு மதுவே.

இனி இக்காலத்து மீண்டு யாகபசுவை எழுப்புஞ் சத்தி யில்லாதார் யாகபசுவைக் கொன்று யாகஞ் செய்யலாகாதென் பது, அப்பதிகூழிதர் தமது காலத்து யாகமொன்றியற்றி ஈற்றின் யாகபசுவை யெழுப்ப அது எழவில்லை. அவ்வமையத்துத்

தீக்ஷித சுவாமிகள் வேதத்தை நோக்கிச் சுருதியே உன்னை நம்பி இப்பசுவைப்படுத்தேன். இது எழாதாயின் எனதுயிரைப் படுப்பல் இது நிச்சயம்; என் சொல்லுதியென்று கூறும் உறுதி மொழியை வேதபுருடன் கேட்டு வெளிப்பட்டு நின்வாய்மைப் பத்தியின் பொருட்டு இப்பசு எழுந்தவிரும். இனி இக்கொடுங் கலியில் பசுப்படுத்து யாகஞ் செய்யாதொழிக. படுப்பின் எழாது என்று சொல்லி மறைந்தனை என்னுஞ் சரித்தரின் வைத்துணர்க.

உகங்கள் தோறும் விதிகள் சில மாறுபடு மாற்றை, “அந்த யுகம் தோறுமடி திண்டியருச் சிக்கைதகு—மிந்தக் கலியுகத்தே யாது” என்பதனு லறிக.

யாகத்தில் கொலை புரிந்த யாகபசுவை எழுப்பவல்லுநர் யாகஞ் செய்யா தொழியின் சிறப்புடையந்தணரெனப்பட மாட் டார்; தில்வாழந்தணர் படுத்த பசுவை எழுப்பவல்லராதலின் வேள்வியாற்றித் தமக்கும் யாகபசுவிற்கும் பிறர்க்கும் நன்மை பயக்குநெறி வழுவா தொழுகிச் சிறப்படைந்தார் என்பார் ‘பசு வேட்டெரியோம்புஞ் சிறப்பர்’ என்றருளிச் செய்தார் திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார்.

அந்தணர் வேதமோதாஹம வேள்வி செய்யாமை முதலியன பெருங் குற்றமென்பார், புராணத்துட் கலியுகதருமங் கூறும் வழி,

“அந்தணர் வேத மோதா ரருஞ்சிவ
பூசை செய்யார்
செந்தழல் வேள்வி யாற்றார் செயத்தகு
நியமஞ் செய்யார்
மந்திர நவிறு ரன்பு வளரணன்
மனத்து வையார்
வெந்தொழில் வினைமேற் கொள்வார் விரதநோன்
பினைவி டுப்பார்”

என்றிங்ஙனம் கூறினார் ஆசிரியர் பிறரும்.

இதனாலே அந்தணர்க்கு வேதவேள்வி முதலியன இன்றி யமையாத சற்கருமங்கள் என்பது நன்கு விளங்கும். தில்லை வாழந்தணர் அவற்றை உயிரினுமோம்பிச் சிறந்தார் என்பது அவற்றைக் கண்கூடாகக் கண்ட முத்தமிழ் விரகர் தமது தேவா ரத்துள் “பறப்பைப் படுத்தெங்கும் பசுவேட்டெரியோம்புஞ் சிறப்பர்” என்று சிறப்பித்ததனால் செவ்வனே தெரிகின்றது. இது அநுவாதம்.

இருந்தவாற்றால் வேள்வியிற் கொலை அவ்வுயிர்க்கு நன்மை பயத்தலால் கொலை யன்றென்பதூஉம், வேதம் வளையிடத்தச் செய்யும் கொலையை விலக்கும் என்பதூஉம் அதற்கு மாறாகக் கொலை முதலியன செய்வோர் செயலை வேதத்திலேற்றிக் குறை கூறல் அறிவின்மை என்பதூஉம் அறிந்துகொள்க.

இனி நமது நூல்கள் பெரும்பாலும் செம்பொருளும், ஓரோ ரிடத்தக் குறிப்புப் பொருளும் கூறுவனவாம். அது:—

“நூலெனப் படுவது நுதலிய பொருளை
ஆகிக் கண்ணே யறியச் சுட்டி
ஒத்துமுறை நிறுத்துச் சூத்திர நிரைஇ
முதல்வழி சார்பென மூவகை மரபிற்
றெகைவகை விரியின் வசையறத் தெரிந்து
ஞாபகஞ் செம்பொரு ளாயிரு வகையிற்
பாவமைந் தொழுகும் பண்பிற் ருகிப்
புணர்ச்சியி னமைந்து பொருளாகத் தடக்கித்
தனக்குவரம் பாகித் தான்முடி வதுவே.”

என்னும் இலக்கணச் சூத்திரத்தா லறிக. ஆயினும் திருக் கோவையார் முழுதும் செம்பொருள் குறிப்புப் பொருள் இரண்டும் கூறு நூலாம் என்பது:—

“திருவாத வுர்மகிழ் செழுமறை முனிவர்
ஐம்பொறி கையிகந் தறிவா யறியாச்
செப்புலச் செல்வ ராயின ராதலின்
அறிவனாற் பொருளு முலகநூல் வழக்குமென
இருபொரு ணுதலி யெடுத்துக் கொண்டனர்
ஆங்கவ் விரண்டனுள்
ஆகமநூல் வழியி னுதலிய ஞான
யோகநுண் பொருளை யுணர்த்து தற்கரி
தலகநூல் வழியி னுதலிய பொருளெனும்
அலகி றீம்பாற் பரவைக் கண்ணெம்
புலனெனும் கொள்கலன் முகந்த வகைகிறி
துலையா மரபி னுரைக்கற் பாற்று.”

என அதற் குரைசெய்வான் புக்க பேராசிரியர் உரைச் சூத்திரத்தானும்,

“ஆரணங் காணென்ப ரந்தணர் யோகிய ராகமத்தின்
காரணங் காணென்பர் காமுகர் காமநன் னூலதென்பர்
வாரணங் காணென்ப ரெண்ண ரெழுத்தென்ப ரின்புலவோர்
சீரணங் காயகிற் றம்பலக் கோவையைச் செப்பிடினே.”

என்னும் ஆன்றோர் கலித்துறை யானும், “ திருக்கோவை யாருண்மை ” என்னும் உரை நூலானும் நன்னுணர்க.

வேதத்துட் கூறும் வேள்விக்கண் பசுப்படுத்தல் என்பதற் குக் குறிப்புப் பொருள் செம்பொருள் இரண்டுங் கொள்ளு மாறு சிறிது விளக்குதும்:—

பசு—ஆன்மபோதம். படுத்தல்—அப்போதம் முனைக்காமற் செய்தல். மீட்டு எழுப்புதல்—சிவபோதமாகச் சிவிக்கச் செய் தல், இதனை;—

“உள்ளமெனுங் கூடத்தி லுக்கமெனுந் தறிநிறுவி
யுறுதி யாகத்
தள்ளரிய வன்பென்னுந் தொடர்பூட்டி யிடைபடுத்தித்
தறுகட் பாசக்
கள்ளவினைப் பசுபோதக் கவளமிடக் களித்துண்டு
கருணை யென்னும்
வெள்ளமதம் பொழிசித்தி வேளத்தை நினைந்துவரு
வினைக டர்ப்பாம்.”

என்னுஞ் செய்யுளுமறிவுறுத்துமாறு உற்று நோக்கி யுணர்க. இங்ஙனம் பாவிக்கும் அகத்து வேள்விக்கு நாபித் தானமே குண்டமும், ஆண்டுறும் அங்கியே யாகாக்கினியும், விர்துத் தானத்தமிழ்தே நெய்யும், இடை பிங்கலைகளே சுருக் குச்சுருவமுமாகக் கொள்ளப்படும் என்ப.

புறத்துச் செய்யப்படும் வேள்விக்குப் பசு—ஆட்டுக்கிடாய். ஏனைய வெளிப்படை. இப்புறத்து வேள்வி அகத்து வேள்விக் குக் காரணம். இக்காரணமின்றி அக்காரியம் சித்தியாது. ஆகலான் அது செய்தற்குரியார் தப்பாமற் செய்தல் வேண்டும்.

அகவேள்வி செய்யும் ஆற்றலுடையார் யோகியும் ஞானி யும். அவரும் உலகர் பொருட்டுப்புறவேள்வி செய்யினுஞ் செய் வர். “ உறங்கிணேன்கை வெறுப்பாக்கென ” அவரறியாது அஃதவரை விட்டு நழுவினும் நழுவும். எங்ஙனமாயினு மவர்க் கது குற்றமன்று. எமக்கு யோக ஞானம் வந்துவிட்டதென முனைப்புக்கொண்டு தாமே விடுவாராயின் குற்றமாம்.

ஒரு சாரார் யாகத்துக் கொலை கூறப்படுதலால் சிவகருணை யற்ற செயலைக்கூறும் தூல் கடவுள் சொன்னதன் நென்பார் பிறரெனக்கருதிக் குறிப்புப் பொருள் ஒன்றே கொள்வர். அது கூடாதென்பது மேலே விளக்கினும்; கடைப்பிடிக்க.

கந்தபுராணத்திலே வள்ளியம்மை திருமுணப் படலத்திலே,

“அன்னதொரு காலையறமா முகக்கடவுள்
முன்னொருசார் வந்து முதுகளிற்றின் கோடொற்றப்
பின்னொருசார் வந்து பிடியின் மருப்பூன்ற
இந்நடுவே நின்றா நெறுழவியரத் துணைபோல்”

என்புழிப் பிரணவமந்திரத்தை உபதேசித்துப் பரிசுதீக்கைப் பண்ணியதென்னுங் குறிப்பு மாத்திரையே கொள்ளற்பாலது. அறுமுகக்கடவுள் மூத்தபிள்ளையாரை நோக்கித் தேவரீர் வருதலால் “புந்தி மயல் தீர்ந்தேன் புனையிழையுஞ் சேர்ந்தனளால்” என்றதும் அக்கருத்துப்பற்றியே யென்றுணர்க. மயல்—பிரணவத்தை யுபதேசிக்கவேண்டும் என்னுமாசை. சேர்தல்—பரிசுதீக்கை.

‘முன்னொருசார் வந்து முதுகளிற்றின் கோடொற்ற’ என்றதனால் பிரணவ மந்திரோபதேசமும், ‘பின்னொருசார் வந்து பிடியின் மருப்பூன்ற’ என்றதனான் பரிசுதீக்கையும் பெறப்பட்டது. அங்ஙனம் பெறப்பட்டனவற்றையே முருகக் கடவுள் பின்னர் எடுத்தக்கூறினது அநுவாதமென்றோர்க்; ‘கூறியதுகூறல்’ என்னுங் குற்றமாகாது. இதுகொண்டு ஏனையவும் உபத்தணர்க. விரிப்பிற் பெருகும்.

இன்னும் இப்படலத்தினால் ஆலவாயவிர்சடைக்கடவுள் அருளிச்செய்த இறையனாகப் பொருளெனுங் களவியற் பொருளை நமக்குக்காட்டு முகத்தால் அது வீட்டுக்கு நிமித்தமாமாறு உணர்த்தினமை தெற்றெனத் தெளிக.

அறுமுகக்கடவுள் களவுங் கற்பு நடாத்திக்காட்டினமை உலகர் வீடுபேற்றினிமித்தமன்றித் தம்பொருட்டன்று என்பதை நம்மனோர் தெளிந்துய்தற்கன்றே அவர் அந்தணர் முதலிய உயர்ந்த வருணத்தார் உருக்கொண்டுவாராது புள்ளும் மாவும் படுக்கும் வேட்டுவடிவங்கொண்டு வந்தது உமென்க. என்கை? தாம் “பொறிவாயிலைந்தவித்தான்” ஆகலான், ஐம்புலப்புட்படுத்தவர் அல்லது ஐம்புலக்களிலு படுத்தவர் என்ப துணர்த்தித் தமக்கு ஐம்புலநுகர்ச்சியின்றென்பது தெரித்தற் கவ்வருக் கொண்டாராகலான். எனவே, அவர்களவுங் கற்பும் நடாத்தினமை காமத்தின் பொருட்டன்று என்பது சித்தித்தவாறு காண்க. கந்தபுராண நூலாசிரியரும் இக்கருத்துப்பற்றியே, “கலைப்படு மதியப் புத்தேள் கலங்கலம் புனலிற் றோன்றி — அலைப்படு நீர்மைத் தன்றோ வறுமுக னுட லெல்லாம்” எனவும், “குமரங்கீறு திருவினை யாடல் போலாம்” எனவும் கூறியொழிந்தார். இப்பொருளை,

“தென்பா லுகந்தாடுந் தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
பென்பா லுகந்தான் பெரும்பித்தன் காணேட
பென்பா லுகந்திலனேற் பேதா யிருசிலத்தோர்
வின்பா லியோகெய்தி வீடுவர்காண் சாழலோ” எனவும்,

“போகியா யிருந்து யிர்க்குப் போகத்தைப் புரித லோரார்”
எனவும்,

“இடப்பாக மாத ராளோ டிசைந்துயிர்க் கின்ப மென்றும்
அடைப்பானு மதுவும்.” எனவும்,

“சத்தியுஞ் சிவமு மாய தன்மையிவ் வுலக மெல்லாம்
ஒத்தெவ்வா வாணும் பெண்ணு முணர்குண குணியு மாகி
வைத்தன னவளால் வந்த வாக்கமில் வாழ்க்கை பெல்லாம்
இத்தையு மறியார் பீட லிங்கத்தி னியல்பு மோரார்”

எனவும் போந்த திருவாசகமுஞ் சித்தியாரும் நன்கு விளக்
கும். இவற்றை யூகிக்குமாறு ஊகியா மாந்தர்க்கு உண்மை
விளங்காது.

வேடுவார் புட்படுத்தலை “தவமறைந் தல்லவை செய்தல்
வேடுவன்—புதன்மறைந்து புட்சிமிழ்த் தற்று” என்பதனானு
மறிக அது நிற்க.

“கல்லாலந் தண்ணிழற்கீழ்க் கலித்துறை யதுபயந்த காமர்
நல்லானை நல்லா ளொருபாக மாகியுநானத் தானை [காட்சி
எல்லாரு மேத்தத் தருவானை யெஞ்ஞான்றும்
சொல்லாடா ருக்கெல்லாந் துயரல்ல தில்லை கண்டர்.”

என்னும் இப்பாட்டில் ‘கலித்துறை’ என்பது “பாவ
கையைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளின், அப்பாவகையினால் நால்
வர் செய்த நான்மறைகள் அமைந்திருத்தல் கூடுமென்று கருது
தற்கு இடமுண்டு” என்றார் “விளக்க” முடையார்.

கொள்ளின் என்றாரே அங்ஙனம் கொண்டவர் யார்?
கொள்ளச் சொன்னவர் யார்? என்னை? நல்லாசிரியரிடத்துக்
கற்றறி மாண்புலவர் “ஏற்புழிக்கோடல்” என்னும் உத்தியை
மேற்கொண்டு இடமறிந்து பொருள்கொள்வரன்றி அஃதொ
ழிந்து பொருள் கொள்ளாராகலான்.

மாண்புலவர் கொள்ளார் எனவே, அங்ஙனங் கொள்பவர்
“விளக்க” முடையார்தாமே யென்பது பெரப்பட்டது. அவர்
கொள்கைபற்றி நமக்காவதியாதமின்று; என்னை? அவர்தாம்
வேதாகம வழக்கோடும் ஆன்றோர் வழக்கோடும் முற்றும்
மாறுபட்டோராகலான்,

அங்ஙனம் கொள்ளினும் கலித்துறையது பயந்த நல்லான் என நேரே முடிதலை அறியு மிலக்கண மறியாது நல்லரால்லாத நால்வரைத் தாம் வலிந்து கொணர்ந்து அவர்கள் பயந்த கலித்துறையென முடிவு காண்டல் விந்தையினும் விந்தையே. முடிப்பினும் முடியாதென்பது நன்னூல் கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்த நல்லோர் அறிவர். இவர் அறிந்தென்? அறியாதொழிந்தென்?

மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தார் அச்சிட்ட தொல்காப்பிய உரையுள் “கல்வித்துறை பயந்த” என்ற பாடங்காணப்படுகின்றது. அதனை மேற்கொண்டு “ஆராய்ச்சி” ஆசிரியர் அதற்கு வேதம் என்று பொருள் கண்டார், அதுவே சரி.

கலித்துறை, கல்வித்துறை என்னுமிரண்டும் சொல்லால் வேறுபடினும் பொருளால் ஒன்றேயாம். அதுகாட்டும்:—

கலித்துறை என்பதில் கலி—ஒலி. துறை—நூல். எனவே ஒலித்தலையுடைய நூல் என்றபடி. ஒலி உதாத்த அநுதாத்த சுவரிதம். என்றதனால் வேதம் என்பது பெறப்பட்டவாறு காண்க.

கல்வித்துறை என்பதில் கல்வி—அறிவு, துறை—நூல். எனவே, பதி பசு பாசங்களை அறிதற்குக் கருவியாகிய நூல் என்க—எனவே, வேதம் என்றபடி; என்னை? வேதம் என்னும் பதத்திற்கும் பொருள் அதுவே யாகலான்.

இங்ஙனம் இடத்திற்கேற்ற உண்மைப் பொருள் நன்மை பயந்திருப்ப, அது காணமாட்டாது தம்மனம் போனவாறே திரிபு பொருள்கொண்ட இவர் தாம் பயனிழந்து பிறரையும் இழப்பித்தலால் வரும்பயன் தென்றிசைக் கோன்றன்னகத்தேயன்றிப் பிறிதயாதுமின்றே! “தூங்காணை மாடச்சுடர்க் கொழுந்தே”!! இவர்க்கு நல்லறிவுச் சுடர்க்கொளுத்தி உய்விக்குமாறு இங்கும் வேண்டுகின்றோம்.

இக்கருத்துப் பற்றியே சிவதருமோத்தரத்துள்,

“ஒப்பிலி யநாதி முத்த னேதிய வேத மாதிக்
கொப்புயர் வுரைப்போர் நிந்தை யுரைப்பவ ருன்னு வாரும்
வெப்பெரி நிராயம் வீழ்ந்துவெந் துருகி வீயார்
எப்பொழு தேறு வாமென் றினைத்தனைத் தேங்கு வாரே”

என்று அறுமுக நிருமலர் அகத்திய முனிவரர்க் கருளிச் செய்த பொருளையுடைய இத்திருப்பாட்டெழுந்தது உமென்க.

மாபூரத்திற் கூடிய “சைவசித்தாந்த மகாசமாசத்தில்” யாம் அக்கிராசனாதிபதியாக விருந்து பொருந்தா விஷயங்களைக் கண்டித்தபோது ஸ்ரீமான் செல்வச் சிரஞ்சீவி கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள் பன்னூற்றுக்கணக்கான அறிஞர் கேட்க எம்மைத் தாம் பிதாஸ்தானத்தில் வைத்திருப்பதாகவும், யாம் கண்டித்து உண்மையை நாட்டுதல் தமக்குச் சந்தோஷமே என்றும் சபையிற் கூறியது சத்தியமேயானால் இவ்விஷயத்திலும் உண்மை கடைப்பிடித்து மகிழ்மீக்கூர்ந்து தற்கால நிலைமைக் கேற்ப உண்டாகும் கோபத்தை அறவே நீக்கி உறவேகொண்டு வாழ்வாரென்பதொருதலை. ஒருகால் கோபமுண்டானாலும், “வாழ்வெனு மையல்விட்டு வறுமையாஞ் சிறுமை தப்பித் — தாழ்வெனுந் தன்மையோடுஞ் சைவமாஞ் சமயஞ் சாரும்—ஊழ் பெறலரிது” என்னுஞ் சித்தியாரைச் சிந்தித்துத் தெளியின் அது உடனே நீங்கும். நீங்கவே, மெய்ப்மையாள ரெனப்பட்டு நன்மையாளராவார். அதுநிற்க.

இனி, மூவகைநூ லேயன்றி ஒருசார் ஆசிரியர் எதிர் நூலென வொன்று சேர்த்து நூல் நால்வகைப்படும் என்பர்.

“எதிர்நூலாவது:—முதநூலின் முடிந்தபொருளை ஒருவன் யாதானு மொருகாரணத்தாற் பிறழவைத்தால் அதனை உலகம் மெய்யெனக்கொண்டு மயங்காமைப்பொருட்டுக் கருவியாற் றிரிவுகாட்டி அவன்கோள் மறுத்து, முதனூற்பொருளையே தன்கோளாக நிறுவி ஒருவாமை வைத்தற்கு ஒள்ளியானொரு புலவனால் உரைக்கப்படுவது.” என்னை?

“தன்கோ ணிறீஇப் பிறன்கோண் மறுப்ப தெதிர்நூ லென்ப வொருசா ரோரே.”

என்பதோத்தாகலின்.

இவ்விதியை ஒருவாற்றா னொருவாது மேற்கொண்டு “திரு நான்மறையினக்க வாராய்ச்சி” என்னுமிந்நூலை “எதிர்நூல்” என்று கூறுதலே பொருத்தமுடைத்தென்பது எமதபிப்பிராயம். என்னை? இதுவும், முதனூலையும் முன்னூலின் முடிந்த பொருளையும் அந்தணர்மீதுகொண்ட கோபத்தால் செல்வச் சிரஞ்சீவி ம-ா-ா-ஸ்ரீ கா. சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்கள் பிறழவைத்தியற்றிய “திருநான்மறை விளக்கத்தை” உலகம் மெய்யெனக்கொண்டு மயங்காமைப்பொருட்டுக் கருவியாற் றிரிவுகாட்டி அவர்கோண் மறுத்து முன்னூற்பொருளையே தன்கோளாக நிறுவி ஒள்ளிய புலவர்தலகராகிய ஸ்ரீலக்ஷ்மி. திரு. மா. சாம்பசிவபிள்ளையவர்களாற் செவ்விதிற் செய்யப்பட்டதாகலான்,

இஃதென் சொல்லியவாரே வெனின், இவ்வாராய்ச்சி நூல் “எதிர்நூல்” இலக்கணம் பெற்றிருத்தலின் இதனை நால்வகை நூலுளொன்றாகிய அந்நூலென வழங்கன் மாபென்றவாரும். அதுதிருக்க.

இனி, “திருநான்மறைவிளக்கம்” என்பது முற்றும் அப் பிரமாணவிடயமாகலான், அதன்கண் ஆராய்ச்சி அநாவசியக மென்று காலத்தைப் பொருளாகக் கருதும் மேதக்கோர் ஒரு கால் எண்ணவுங் கூடும். அஃதவரறிவிற்குக் கண்ணியமே யாயினும், அவ் “விளக்கம்” அப்பிரமாணவிடய மென்பதை அந்நிய மறிவு தலைப்படாதாரெல்லாம் அதனை மெய்யெனக் கருதி வேதாகமங்களைப் புறக்கணித்து, இறைவனருள்பெறும் வழியைத் தெரிக்குநூல் வேறின்மையால் அவ் வழியுணரமாட்டாது அறன்கடைவழியிற் சென்று புருடார்த்த நான்கையும் அறவே இழந்து மக்கட்பிறப்பின் பயனெய்தா துழிதருவராகலான், “அரவின்குட்டி சிறிதாயினும் பெருங்கோல் கொண்டடித்தல் வேண்டும்” என்னும் பழமொழிப்படி, அப்பிரமாண விடய மென் றதனைப் பராமுகப்படுத்தாது செப்பமாகிய “எதிர்நூல்” ஒன்றியற்றி அம்மக்கட் புறத்தன் மாண்பார்பேரறமேயாம்.

அதனைப் பண்டடைத்தவத்தா என்கிதி னுணர்ந்த பேரறி வாளராகலான் “ஆராய்ச்சி” ஆசிரியர் அவ்விளக்கத்தை அங்கிங் கசைய வொட்டாது முழுதும் பிரமாணசகிதம் மறுப்ப தோர் “எதிர்நூல்” இயற்றிச் சைவமக்கட் கீர்துபகரித்தமை “செய்யாமற் செய்த வுதவி”யும், “காலத்தினற் செய்த நன்றி” யும், “பயன் றாக்காது செய்த வுதவி” யுமாம் என்பதொருதலை.

எல்லாநூல்களும் எல்லாருக்கும் பயன்படுவனவன்று. பக்குவபேதம்பற்றி ஒரோவொன்றுஞ் சிலவும் ஒரொருவர்க்கும் சிலர்க்கும் பயன்படுவனவாம். இக்கருத்துப்பற்றியே சிவஞான சித்தியுடையாரும் மக்களை; சாமுசித்தர், வைணவகர், பிராகிருதர் என மூவகையினராகப் பிரித்துக்கொண்டு,

“பண்டைநற் றவத்தாற் றேன்றிப் பரமனைப் பத்தி பண்ணும் தொண்டரைத் தானே தூய கதியினிற் றெருப்பன் மார்க்கர் கண்டநூ லோதி வீடு காதலிப் பவர்கட் கீசன் புண்டரி கத்தாள் சேரும் பரிசினைப் புகல ஹற்றும்.”

என்றருளிச் செய்தார்.

மூவகை மக்களுள் முதற்கண்வைத்தெண்ணப்படும் சாமுசித்தராவார் :— கழிந்த பிறப்புக்களில் சரியை கிரியை முதலிய சாதனங்கள் நன்கனம் முற்றுப்பெற்று, இப்பிறப்பில் பிரபஞ்சத்தை நோக்காது வீடுகாதலித்து அன்புமாத்திரையானே முதல்வனை வழிபடுவோர். அவர்க்கு நூல் கருவியாகச் செய்யப்படும் வழிபாடுகளெல்லாம் முன்னரே முற்றுப் பெற்றபடியால் இப்போது நூல் வேண்டாம். முதல்வனானே பாகதியிற் சேர்ப்பன். கண்ணப்பர் முதலாயினர் சாமுசித்தர்.

இறுதிக்கண்வைத் தெண்ணப்படும் பிராகிருதராவார் :— காணப்படும் பிரபஞ்சமே யன்றி வேறுபொருளுண்டெனலறியாது அப்பிரபஞ்சவின்பத்தில் அழுந்தி நிற்கும் பேதையர். அவர் நூலறிவைக் கொடுப்பினுங் கொள்ளமாட்டார்; ஆகலான் அவர்க்கும் நூல் வேண்டாம்.

இடைக்கண்வைத் தெண்ணப்படும் வைநைகராவார் :— நித்தியாநித்தியவஸ்துவவேகம் பிறத்தலால், அநித்தியப்பொருளாகிய பிரபஞ்சத்தைவிடுத்து நித்தியப் பொருளாகிய சிவத்தைத் தேடும் சற்கருமர். அவர், நூல், வழிகாட்ட அதன் வழி நடந்து சிவத்தைப் பெற முயல்வோராகலின், அவர்க்கு அதற்கைய நூல் வேண்டும். அருணந்திசிவாசாரியர் முதலியோர் வைநைகர்.

இங்ஙனம் சிவஞானசித்தியுட் கூறப்படுதலால் மாந்தர்க்குத் தீமைகுறித்த நூல்கள் எழுந்தோறும், பக்குவர்க்கு நன்மை குறித்த எதிர்நூலும் அவ்வப்போழ்தெழுதல் பேரறமாதல் தெற்றெனவுணர்க.

எவராயினும் வேதாகம மார்க்கத்தை மறுத்துத் தமது கொள்கையை நிறுத்த வந்தால் அவரவலக் கொள்கையை மறுத்து வேதாகம நெறியை நிறுத்த வல்லவர் அது செய்யா ராயின், பெருங் குற்றம் என்பது,

“நிறுத்திடவ லானமல னூனெறியை யென்றும்
மறுத்திடவ லானவல மார்க்கமய லுற்றே
நிறுத்திலன் மறுத்தில னெனிற்கரிச னேசம்
அறுத்தவனை மாகைகரி சல்லவற மாமே.”

என்னுஞ் சிவதருமோத்தாச் செய்யுளா னறிக.

“நிகரறுந் சிவதரும சிவஞா னத்தை
நிறுத்திடுவோ னிலுமுயர்ந்தோ னிலத்தி னில்லை
பகர்பரம சிவயோகி யவனே யாகும்
பரிவினிறுத் திடுமாற்றல் படைத்து முய்தி

அகலுமய லானிறுத்தா தொழிந்தோன் யோகி
யாமினுமீ சார்பிரிய னல்ல னன்னான்
புகருறுதி நாகினிடை வீழ்ந்து புன்கண்
பொருந்திடுவ னெனமறைகள் புகலு மன்றே.”

என்னும் அபியுக்தராகிய ஆன்றோர் செய்யுளும் ஈண்டே
சிந்திக்கற்பாலது.

சிவதருமம்:—“மறைக ணிந்தனை சைவ ரிந்தனை பொரு
மனமும்” என்று திருநந்திதேவர் வேண்டியவண்ணம் வேதாகம
தூடணங்கேட்டுச் சகியாது தூடணஞ் செய்தோரைக் கண்டித்
தல், ஞானதானம், திருக்கோயில் கட்டுதல், புதுக்கல் என்றற்
றெடக்கத்தன.

சிவஞானம்--சிவாகமம். அதனை நிறுத்தல்:— இருநிறப்
படும். ஒன்று அதிற் கூறப்படும் பதிபசுபாசம் என்னுமுப்
பொருளையுந் தாபித்தல். மற்றொன்று அவற்றை நிறுத்துதற்கு
அவற்றைத் தெரிக்கு நூலில்வழி அது செய்யவியலாதாகலான்
அவ்வாகமத்தைப் பல்லாற்றினும் பாதுகாத்தல். சிவஞானம்
சிவாகம மென்பது:—“உயர்ஞான மிரண்டா மாறா மலமகல
வகலாத மன்னு போதத்—திருவருளொன் றென்றதனைத்
தெளிய வோதுஞ் சிவாகமமென் றுலகறியச் செப்பு நூலே”
என்னுஞ் சிவப்பிரகாசத் திருவிருத்தத்தானறிக.

“அறமொழி விரும்பிக் கேளா தறமலா தறையுந் தீய —
மறமொழி விரும்பிக் கேட்கும்” “இப்பெருங் கொடிய பாவ
விருங்கவி”யில் தினைத்துணைச் சிவபுண்ணியம் பனைத்துணைப்
பயன்றரு மென்பது,

“ஆன்றறற் சனக னுதி நால்வரு மரன்மு கத்தை
மூன்றரைக் கோடி கற்ப நோக்கிப்பின் முத்த ரானார்
தோன்றிகின் றழியு மிந்தத் தொடுகடற் புவிபி னுள்ளார்
ஊன்றியோர் கணம தேனு நோக்குறி னுறுவர் முத்தி.”

என்னும் வள்ளலார் சாத்திரத்தானறியக் கிடத்தலின்,
திருநான்மறைவிளக்க வாராய்ச்சி” என்னும் எதிர்நூலியற்றுத
லாகிய பனைத்துணைப்புண்ணியம் மலைத்துணைப் பயனை ஆக்கி
யோருக்களிக்கு மென்க.

இத்துணை விசிட்ட எதிர்நூல் இதுகாறும் யாருஞ் செய்
திலர். அதற்குக் காரணம் இத்துணை அப்பிரமாணநூல் இது
காறும் எழாமையே. விளக்கத்திலுள்ள அப்பிரமாணமாகிய,
போலிக்கொள்கைகளை ஒவ்வொன்றாக அருவதித்துக் காட்டி

1 அவ்வவற்றின் போலித்தன்மை இஃதிஃதென்று விளங்க விரித்துக்காட்டிக் காண்டல் கருதலுரை என்னுமூன்றுபிரமாணங்கட்கு மொவ்வாமையைத் தேற்றிப் பன்னூற்பிரமாணங்களால் “விளக்க” முடையாரதக் கோள்களை மறுத்துத் தமது கோளை நாட்டியிருக்கும் மதுகை எத்திறத்தறிஞரு மெச்சு மியல்பிற்று.

அவ்விளக்கத்தை ஒருகூறு இருகூறு முக்கூறு நான்கூறு படுத்திடல் ஆசிரியர் தமக்கு இலகு அங்ஙனமாகவும் விளக்கத்தை எடுத்துப் பார்ப்போர் புரட்டிப்பார்த்தெறிதற்கு மிக இலகுவினு மிலகுவாக அறுபத்தொரு கூறு செய்து, செய்தவற்றை நூன் முகப்பிற் றுலங்கவைத்திருத்தல் நூலினுள் மிக விரித்திருக்கும் விஷயங்களை முன்னரே இலகுவாகத் தெரிக்கும் பாயிரம் வைத்திருத்தலைப் போன்றிருக்கும் அழகு பாராட்டற் பாலது.

“விளக்க” முடையார் எந்தெந்த நூலிலிருந்து தமது கொள்கைக்குப் பிரமாணங் காட்டினாரோ! அந்தந்தப் பிரமாணம் அவர் கொள்கையைச் சாதிக்கு மாற்றலின்றித் தமது கொள்கையைச் சாதிக்கும் ஆற்றன் மிகு தி ப் பா ட் டை “ஆராய்ச்சி” நூலாசிரியர், அழகுபெற விளக்கிக் காட்டிய புத்தி நுட்பம் புலவர் போற்றற் பாலது.

“ஆயிரத்து முந்தூற்று முப்ப தருங்குறளும்
பாயிரத்தி னோடு பகர்ந்ததற்பின்—போயொருத்தர்
வாய்க்கேட்க நூலுண்டோ மன்னு தமிழ்ப்புலவ
ராய்க்கேட்க வீற்றிருக்க லாம்.”

என்று கூறுவார் கூறுக.

திருநான் மறைவிளக்க வாராய்ச்சி தேரின்
பெருநா னிலத்துப் பிறங்கு—மிருடர்
பகலவன்போ லுள்ளிருளைப் பாற்றலாம் பாரோர்
சகலகலா வல்லுநராய்த் தாம்.

என்றிதனையேயாம் மிகுத்துக் கூறுநிற்பேம். என்னை? திருக்குறள் ஒருவர் வாக்காய் ஒருநூலாயிருத்தலானும், இது சங்கப்புலவர் அற்புதஞ் செய்து சைவசமயஸ்தாபனஞ் செய்த அருளாளர் வாக்காயவனேகநூல் குழுவப் பெற்றிருத்தலானும், அது, சென்னைச் “சைவநூற்பதிப்புக் கழகத்தா” ரால் “ஆபயன் குன்று மறுதொழிலோர் நூன்மறப்பர்” என்னும் பாட்டு “ஆபயன் குன்று மறிதொழிலோர் நூன்மறப்பர்” என்று வழுவுறத் திருத்தப்பட்டிருத்தலானும், இது அவ்வாறு தன்னகத்துச் செய்யுள் திருத்தப்படமாட்டா தாகலானும், அஃதறிந்தோர்

ஒருதூய்மையில்தவராவா ராகலானும், இஃதறிந்தோர் பன்னாலறிந்தோராவராகலானும், அஃதறிந்தோர் பொதுவறிவுறுவராகலானும், இஃதறிந்தோர் சிறப்பறிவுறுவராகலானும், அஃதறிந்தோர் மும்மூர்த்திகளையறிவ ராகலானும் இஃதறிந்தோர் மும்மூர்த்திகளையும் “மூவர்கோளாய் நின்ற முதல்வனையுஞ்” சேர்த்து நான்கு மூர்த்திகளையறிவராகலானும், அஃது ஆசிரியர்மூல மரிதினுணரற் பால தாகலானும், இஃது ஆசிரியரின்றி எளிதினுணரற்பால தாகலானும், இன்னோரன்ன பிறவற்றினு மென்க.

“அறிதொழிலோர்” என்பது எழுத்துப்பிழை யென்பரேல் “திருநான்மறை விளக்கத்தைக்” கொண்டு அன்றென நன்று மறுப்பேம். பாடபேதம் என்பாராயின், அப்போது யாம் கூட்டும் வித்துவசபையில் அப்பாடத்தைபுடைய பழைய ஏட்டுப் பிரதியைக் கொணர்ந்து காட்டி உண்மையை நாட்டல் வேண்டும். அதுமட்டோ; அக்குறளுக்கு முன்னும் பின்னு முள்ள அதிகாரங்களோடும் செய்யுட்களோடும் முரணமற் சிறப்புறு பொருள் செய்துங்காட்டல்வேண்டும். கரலிகிதவ மூஉப்பாடங் காணப்படின, அதன்பொருள் விளங்காதபோது பாடபேதமாகப் பதிப்பித்தன் மாத்திரையே சால்புடைத்து. அஃதன்றி அறிவாணற்ற பெரியார் முன்பின் விரோதமறப் பொருடரும் பாடம் இஃதென்றறிந்து மேற்கொண்டு உரையும் பொருத்தமுறக்கண்ட அப்பாடத்தை நீக்கிப் பொருத்தமில் பாடத்தை மேற் கோடல்,

“குலந்தவங் கல்வி குடிமைமூப் பைந்தும்
விலங்காம லெய்தியக் கண்ணும்—நலஞ்சான்ற
மையறு தொல்சீ ருலக மறியாமை
நெய்யிலாப் பாற்சேற்றி னேர்.”

என்னு நாலடிக் கிலக்காக்கிவிடும்.

உலகம் — உயர்ந்தோர் என்னை? “உலகமென்ப துயர்ந்தோர் மாட்டே” என்ப; ஆகலான். ஈண்டுக் கருத்தாவாகு பெயராய் அவர் ஒருகலாற்றை உணர்த்தி நின்றது.

“அறிதொழிலோர்” என்னும் பாடத்திற்கு முன்னதிகாரம் பின்னதி காரங்கட்கும் முற்செய்யுள் பிற் செய்யுள்கட்கும் முரணமல் பொருள் கூற்றகு ஒருமுகனய்வந்து திருக்குறள் செய்தருளிப் பின்மறைந்து நான்முகனய் பிரமா மீட்டு ஐமுகனய் வரினு முடியாது.

ஆதலாற் கழகத்தார் சைவசமய நூல்களை மனம்போன வாறு திருத்தி நூல்வரம் பழித்து அதன் சொருபத்தைக் கெடுத்து மெய்ப்பொருள் தோன்றாதவாறு செய்து சைவர்கட்கு ஏதஞ் செய்யாமல், பழைய வித்துவான்கள் எல்லாவற்றாலும் பொருத்தமுறு பொருளுடைய பாடத்தை அறிந்து காலிகித வழுவக் களைந்து நூல்களை அச்சிட்டதுபோல, அச்சிடல் வேண்டும் என்பதைச் சர்ப்பந்த நேர்ந்தவழித் தெரித்தாம். அதனால் எமது கடப்பாட்டை யாம் சூறிக்கொண்டு செய்தே மாயினேம்; எமக்கொரு குறையு மின்று. அவர் அது செய்யாராயின் குற்றத்துட்பட்டுத் துன்பமுறுவர். அதுநிற்க.

மற்றுத் திருக்குறள் அதிகாரங்கள் தனித்தனி படிக்கப் படும்போது அது அது சிறந்ததாகத் தோன்றுமாறுபோல, ஆராய்ச்சி எதிர்நூலின்கணுள்ள அறுபத்தொரு பகுதிகளும் தனித்தனி படிக்கும்போது அதுஅது சிறந்ததாகத் தோன்றும் மாட்சி அத்தியற்புதமாயிருக்கின்றது.

ஆயினும் ஐம்பத்தொன்பதாம் பகுதியில் “மறை, நான் மறை, அந்தணர், பார்ப்பார் என்னுஞ் சொற்களின் வழக்கைப் பின்னுமோர் முறையிற் சிறப்புவகையாய் ஆராய்ந்து சித்தாந்தஞ்செய்வாம்.” என்று கூறப்பட்டிருத்தலைக் கண்டு அதன் கண் வேணவாக்கொண்டு அதனை நாமுஞ் சிறப்புவகையானோக்கவேண்டுமென்று கருதி அவ்வாறே நோக்கினோம். அவ்வழிச், “சிறப்புவகையாய் ஆராய்ந்து” என்பது மிக்க பிழை பெனச் சித்தாந்தஞ் செய்தேம். என்னை? அவை சிறப்பினும் அதிகிறப்பாய் ஆராய்ந்திருத்தலா னென்க.

ஆதலால் அப்பகுதியைப் பன்முறை பார்வையிட்டு உன்னரு மகிழ்ச்சியீக் கூர்ந்து ஆசிரியரது “நுண்மாணுழைபுல” நோக்கி எண்மாண்ட விறும்பு தெய்தினேம்.

இந்தப் பகுதியை எப்மைப் போலவே யாவரும் பன்முறை பார்த்து உண்மையோர்ந்து ஆசிரியர் வன்மை தேர்ந்து, “யான்பெற்ற விற்பம் பெறுகவிவ் வையகம்” என்று திருமூல நாயனார் திருவாய் மலர்ந்தருளியதுபோல யாம் பெற்ற விற்பம் பெறுமாறு விரும்புகின்றோம்.

முக்கியமாகிய அறுபத்தொரு பகுதிகளும் நியாய வாயிலாக மறுக்கப்படவே, அமுக்கியமென்று ஒதுக்கவிடப்பட்டனவும் மறுக்கப்பட்டமை தானே போதரு மென்றுணர்க,

சத்துக் கொளுஞ்சைவ சித்தாந்த சாத்திரச் சார்பிலதாய்ப்
பித்துக் கொளுத்திப் பிரியா நியப் பிணியுதவிச்
சித்துக் கெடுத்துத் திரிக்குந் திருநான் மறைவிளக்கஞ்
செத்துக் கிடக்குது சாப்ப சிவநேசன் நெம்முனைக்கே.

“தழுங்குரன் முரசிற் சாற்றித் தத்துவந் தழுவல் வேண்டிச்
செழுங்களி யாளர் முன்ன ரிருளச் செப்பி னாலும்
முழங்கழ னரகின் முழுகு முயற்சிய ராகி நின்ற
கொழுங்களி யுணர்வி னுரைக் குணவதங் கொளுத்த லாமோ.”

சைவசித்தாந்த சாத்திர வுண்மைப் பொரு ளறியாத
பேதை மக்கட்குப் பெருங்கேடு விளைக்குந் “திருநான்மறைவிளக்
கத்”தைப் பாற்றிச் சிறந்த நன்மை விளைக்குந் “திருநான்மறை
விளக்கவாராய்ச்சி” என்னும் சீரிய “எதிர்நூல்” இயற்றி உப
கரித்த வள்ளலாகிய சிவஞானச் செல்வர் ஸ்ரீலக்ஷ்மி சாம்பசிவ
நேசரவர்கள் செய்த நன்றியை மறவாது “எழுமை எழு பிறப்பு
முள்ளுவர் தங்கண் — விழுமந் தடைத்தவர் நட்பு” என்ற
வண்ணம் அவர்கள் நட்பை என்றும் உள்ளி, அவர்கட்குப்
பூரண சுகவாழ்வும், பூரணவாயுளும் கொடுத்து மீட்டும் மீட்டும்
வீட்டிற் கேதவாய நூல்களைச் செய்து வஞ்சக நூலாற் கெடு
வார் கெடாமல் அவர்க்குய்தி பயக்குமாறு அளவில் கிருபை
யுளமகிழ்ந் தருளும் வண்ணம் “தேவதேவன் மாதேவன் சிறப்
புடை யிசனெங்கோன் — மூவரின் முதல்வ னென்று” முது
மறை முழங்கும் ஒண்ணுதல் பாகக் கண்ணுதற் பரசிவன் கழ
லடியினைமலர் நெஞ்சகப் போதினிறுவி வேண்டுதும். சுபம்.

இந்நூ லிருப திருப திருபத்தொன்
றென்னும் பகுதி யிவையுணர்ந்த—பின்னரெங்குங்
கல்லாத நூலில்லை கற்றவர்க்குஞ் சொல்லரெல்லாம்
பல்லாரு மேத்தப் பணிந்து.

இனி இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த பன்னூற்களஞ்சிய
மாகிய “திருநான்மறைவிளக்கவாராய்ச்சி” என்னுமில் “வெதிர்
நூலை” வெளிப்படுத்தினவர் இயற்றிய ஆசிரியரவர்களோ!
அச்சிடுவித்து முடித்த S I. Ry. ஜனரல் டிராபிக் மானேஜர்
ஆபீசு ஹெட் கிளர்க்கு ஸ்ரீமான். A. குழந்தைவேலுப் பிள்ளை
யவர்களோ! என்னும் ஐயப்பாட்டின்கண் எமது அபிப்பிராயம்
இஃதெனத் தெரிக்கின்றும்.

ஆசிரியரவர்கள், சிவபெருமானால் “நீரோ பெரிய சிறுத்
தொண்ட”ரெனத் திருவாய்மலர்ந்தருளப் பெற்ற சிறுத்
தொண்ட நாயனாரைப்போல யாவருக்குத் தம்மைச் சிறியராகக்

காட்டி ஒழுகும் ஒழுகலாறுடையாயினும், ஆக்கையானும், ஆயுளானும், அறிவானும், அனேக நூலாராய்ச்சியானும், அனேக “எதிர்நூல்கள்” ஆக்கலானும், இன்னோன்ன பிறவற்றினும் பெரியாய்க் கோலூன்று பருவக் கோலத்த ராயினமையின், தாமியற்றிய நூலை அச்சிடுவித்தற் பொருட்டு அச்சியந் திரசாலைக்குப் போக்கு வரவு செய்யத் தமக்கியலாத நிலைமையை யுற்றுநோக்கித், தமக்கதிகப்பிரிய நண்பராகிய ஸ்ரீமார். A. குழந்தைவேலுப் பிள்ளையவர்களிடம் அவ்வேலையை ஒப்பித்துவிட்டார்கள்.

அப்பிள்ளையவர்களும் சிவபத்தி, சிவனடியார்பத்தி, சிவாலய வழிபாடு, விபூதி உருத்திராக்க விசுவாசம், அறிஞர்மாட்டன்பு, பொதுநலப்பிரியம், உற்றவிடத்துதவல் முதலிய நலப்பாட்டிற் சிறந்தவர்களாகலான், இது தமக்கு வாய்ப்புடைத்தாயதோர் சிவபுண்ணிய கைங்கரியமெனக் கருதி அசற்குடன் பட்டுத் தமது இல்லத்து வேலைகளையும் பராமுகப்படுத்தி ஒன்பது திங்கள் ஓயாது யந்திரசாலைக்கு போதல், வருதல் புறாப் (proof) பார்த்தல் முதலிய பல வேலைகையுஞ் செய்து அச்சிடுவித்துப் பூர்த்தி பண்ணினார்கள்.

நிகழ்ந்தவண்ணம் இவ்வண்ண மாகலான், இதனை வெளிப்படுத்தினார் இவ்விருவருள் இன்னொன்று துணிந்து யாம் எவ்வண்ண மியம்புவோம். என்னை?

இவர்கள் வெளிப்படுத்தா தொழிந்தால் ஆசிரியாவர்கள் அச்சிட்டு வெளிப்படுத்த லின்று. ஆசிரியாவர்கள் நூல் செய்யாவிடின் இவர்கள் அச்சிட்டு வெளிப்படுத்துதலுமின்றாகலான்.

“வெவ்விச யப்படை வீட்டிடும் வாளிச்
செவ்விசை தேர்விசை நாடினர் செவ்வேள்
கைவிசை யோடுநெடுங் கால்விசை தானே
எவ்விசை யோவிசை யென்றனர் வானேர்.”

சுப்பிரமணியக் கடவுள் சூரபன்மனேடு செய்த யுத்தத்திலே அவனது படையை வீட்டச் செலுத்திய பாணவேகத்தையும், வாயுதேவன் செலுத்திய தேர்வேகத்தையும் தேவர்கள் பார்த்து அக்கடவுள் காவேகமோ! வாயுவின்கைவேகமோ! மிக்கதென்று சொல்லமுடியாமல் நின்றார் போலவும்,

“தார்க்கெழுவு வேற்படை தடக்கையுடை யோனும்
 சூரனுமி வாரம ரியற்று தொழில்காண
 வீரமட மாதளம் வியந்திவர் தமக்குள்
 ஆரிடை நடத்துமென வையமொடு நின்றாள்.”

வீரலக்குமி சுப்பிரமணியக்கடவுளும் சூரபன்மனும்
 போர்த்தொழில் புரியும் விசேட சமத்துவ வேக மதுகையைப்
 பார்த்து இவ்விருவருள் யாரிடத்து யாம் செல்லுவே மென்று
 ஐயமுற்று நின்றாற் போலவும், யாமும் இவ்விருவர் தம்முள்
 இன்னா் வெளிப்படுத்தினான்று சொல்ல முடியாமையான்
 ஐயமுற்று,

“பரத்தினு மேதகு பண்ணவன் வார்விற்
 கரத்தினை யும்விரை வாற்காந் தூண்டும்
 சரத்தினை யுந்தடந் தேரினை யுங்கால்
 உரத்தினை யும்புகழ் வார்புடை யுள்ளோர்.”

சுப்பிரமணியக்கடவுள் மருங்கு நின்ற தேவர் முதலாயி
 னோர் அவர் கரவேகத்தையும், சரவேகத்தையும், வாயுதேவன்
 தூண்டும் தேர்வேகத்தையும், மனோவேகத்தினும் விரைவாக
 வத்தேரைத் தூண்டும் அவன் கரவேகத்தையும் நோக்கி இன்ன
 தினும் இன்னது மிக்க வேகத்ததென அறியமாட்டாதவர்
 களாய் அவற்றை ஒருங்கே புகழ்ந்தாற் போல,

கலிவலிமிக்க விக்காலத்திலே இவர்களைப்போல மற்றெவர்
 களும் சைவசமயாபிமானத்தாலும், சிவபத்தியாலும், நிலையிற்
 பிரியாமையாலும், உண்மைநிலைமையாலும் மேம்பட்டு இன்னோ
 ரன்ன பயன்படு நன்முயற்சிகளைச் செய்யமாட்டார்க ளென்று
 இருவரையும் ஒருங்கே புகழ்கின்றும்.

இத்தகைய சிவபுண்ணிய கைங்கரியத்தின் மேம்பட்ட
 உத்தம புருஷர்கள் இருவரும் “இருதலைப்புள்ளி நோருயிர்
 போல,” அரோக திடகாத்திரர்களாய்ப் பூரணயுளுடன் எக்
 குறையுமின்றி இன்பப் பெருவாழ் வெய்தி இன்னுமின்னும்
 நன்னர் “எதிர்நூல்” பல ஒருவரியற்றிடவும், ஒருவர் அவற்றை
 அச்சவாகன மேற்றவும், அதனால் யாவரும் ஆன்மலாபமடைய
 வும் பெருங் கருணை பாலிக்குமாறு அகண்டாகார நித்தவியா
 பக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாகிய சிவ சங்கர நாமத் தனிமுதல்
 வன்றிருவடிக்கமல மெம்தொரு முடிக்கமலமாகக் கொண்டு
 முப்போதும் முக்கரணங்களானும் மூவித வழிபாடுஞ் செய்
 கின்றும்,

சீர்பூத்த கருவிநூ லுணர்ச்சி தேங்கச்
 சிவம்பூத்த நிகமாக மங்க ளோங்கப்
 பார்பூத்த புறச்சமய விருள்க ணீங்கப்
 பரம்பூத்த சைவநிலை பாரோர் தாங்கப்
 பேர்பூத்த சடைமவுலிப் பிரானார் செய்ய
 பிறங்கொளிசேர் நலங்குலவு கமலம் போலும்
 வார்பூத்த கழலடியை மனத்து நிறீஇ
 மறவாம லனுதினமு மதித்து வாழ்வாம்.

சமயகுரவர் சந்தானகுரவர் திருவடிகளே சரணம்.

அகத்ய ஹ்ரு
 ஆவணிமீ 27-உ }

இங்ஙனம்,
 சுவாமிநாதபண்டிதர்.

நூல் ஆக்கியோன் குறிப்பு:— மேலே அச்சிடப்பட்டிருக்கின்ற அபிப்பிராயங்கள் எமக்குக் கிடைத்த காலக்கிரமத்தானே வைக்கப் பட்டு அச்சிடப்பட்டன.

எமது வேண்டுகோட்கிணங்கி அவரவர்கட்குரிய அரிய பெரிய இன்றியமையா வேலைகளுடன் சைவவுலகு உண்மையைக் கைக் கொள்ளு நிமித்தம் அபிப்பிராயம் எழுதி உபகரித்த வித்துவப் பெரியார் கட்குத் திரிகரண சுத்தியோடு வந்தனஞ் சமர்ப்பிக்கின்றோம்.

விசேடக்குறிப்பு:— மேற்காட்டிய பெருமக்கள் அபிப்பிராயங் களில் புழுத்த நாயினுங்கடையனாகிய அடியேனைப் பலவாறு பெரு மைப்படுத்தி யெழுதியிருக்கின்றார்கள். அதுவேண்டாவெனப் பன் முறை பிரார்த்தித்துக் கேட்டுக்கொள்ளவும் அவர்கள் உடன்படாத தனால், அவர்கள் ஆணையை மறுக்க அஞ்சி அவர்கள் எழுதியவாறே அச்சிடப் பட்டன. பெரியோர்கள் பொறுத்தருளுவாராக,

திரு. மா. சா.

“தார்கெழுவு வேற்படை தடக்கையுடை யோனும்
 சூரனுமி வாறம ரியற்று தொழில்காணு
 வீரமட மாதளம் வியந்திவர் தமக்குள்
 ஆரிடை நடத்துமென வையமொடு நின்றான்.”

வீரலக்குமி சுப்பிரமணியக்கடவுளும் சூரபன்மனும்
 போர்த்தொழில் புரியும் விசேட சமத்துவ வேக மதுகையைப்
 பார்த்து இவ்விருவருள் யாரிடத்து யாம் செல்லுவே மென்று
 ஐயமுற்று நின்றாற் போலவும், யாரும் இவ்விருவர் தம்முள்
 இன்னார் வெளிப்படுத்தினாரென்று சொல்ல முடியாமையான்
 ஐயமுற்று,

“பரத்தினு மேதகு பண்ணவன் வார்விற்
 கரத்தினை யும்விரை வாற்காந் தூண்டும்
 சரத்தினை யுந்தடந் தேரினை யுங்கால்
 உரத்தினை யும்புகழ் வார்புடை யுள்ளோர்.”

சுப்பிரமணியக்கடவுள் மருங்கு நின்ற தேவர் முதலாயி
 னோர் அவர் கரவேகத்தையும், சரவேகத்தையும், வாயுதேவன்
 தூண்டும் தேர்வேகத்தையும், மனோவேகத்தினும் விரைவாக
 வத்தேரைத் தூண்டும் அவன் கரவேகத்தையும் நோக்கி இன்ன
 தினும் இன்னது மிக்க வேகத்ததென அறியமாட்டாதவர்
 களாய் அவற்றை ஒருங்கே புகழ்ந்தாற் போல,

கலிவலிமிக்க விக்காலத்திலே இவர்களைப்போல மற்றெவர்
 களும் சைவசமயாபிமானத்தாலும், சிவபத்தியாலும், நிலையிற்
 பிரியாமையாலும், உண்மைநிலையாலும் மேம்பட்டு இன்னோ
 ரன்ன பயன்படு நன்முயற்சிகளைச் செய்யமாட்டார்க ளென்று
 இருவரையும் ஒருங்கே புகழ்கின்றும்.

இத்தகைய சிவபுண்ணிய கைக்கரியத்தின் மேம்பட்ட
 உத்தம புருஷர்கள் இருவரும் “இருதலைப்புள்ளி நேருயிர்
 போல,” அரோக திடகாத்திரர்களாய்ப் பூரணயுருடன் எக்
 குறையுமின்றி இன்பப் பெருவாழ் வெய்தி இன்னுமின்னும்
 நன்னர் “எதிர்நூல்” பல ஒருவரியற்றிடவும், ஒருவர் அவற்றை
 அச்சுவாகன மேற்றவும், அதனால் யாவரும் ஆன்மலாபமடைய
 வும் பெருங் கருணை பாலிக்குமாறு அகண்டாகார நித்தவியா
 பக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாகிய சிவ சங்கர நாமத் தனிமுதல்
 வன்றிருவடிக்கமல மெம்தொரு முடிக்கமலமாகக் கொண்டு
 முப்போதும் முக்காணங்களானும் மூவித வழிபாடுஞ் செய்
 கின்றும்,

சீர்பூத்த கருவிதா லுணர்ச்சி தேங்கச்
 சிவம்பூத்த நிகமாக மங்க ளோங்கப்
 பார்பூத்த புறச்சமய விருள்க ணீங்கப்
 பரம்பூத்த சைவநிலை பாரோர் தாங்கப்
 பேர்பூத்த சடைமவுலிப் பிரானார் செய்ய
 பிறங்கொளிசேர் நலங்குலவு கமலம் போலும்
 வார்பூத்த கழலடியை மனத்து நிறீஇ
 மறவாம லனுதினமு மதித்து வாழ்வாம்.

சமயகுரவர் சந்தாளகுரவர் திருவடிகளே சரணம்.

அகத்ய ஸ்ரீ }
 ஆவணிமீ 27-உ }

இங்ஙனம்,
 சுவாமிநாதபண்டிதர்.

நூல் ஆக்கியோன் குறிப்பு:— மேலே அச்சிடப்பட்டிருக்கின்ற அபிப்பிராயங்கள் எமக்குக் கிடைத்த காலக்கிரமத்தானே வைக்கப் பட்டு அச்சிடப்பட்டன.

எமது வேண்டுகோட்கிணங்கி அவரவர்கட்குரிய அரிய பெரிய இன்றியமையா வேலைகளுடன் சைவவுலகு உண்மையைக் கைக் கொள்ளு நிமித்தம் அபிப்பிராயம் எழுதி உபகரித்த வித்துவப் பெரியார் கட்குத் திரிகரண சுத்தியோடு வந்தனஞ் சமர்ப்பிக்கின்றோம்.

விசேடக்குறிப்பு:— மேற்காட்டிய பெருமக்கள் அபிப்பிராயங் களில் புழுத்த நாயினுங்கடையனாகிய அடியேனைப் பலவாறு பெரு மைப்படுத்தி யெழுதியிருக்கின்றார்கள். அதுவேண்டாவெனப் பன் முறை பிரார்த்தித்துக் கேட்டுக்கொள்ளவும் அவர்கள் உடன்படாத தனால், அவர்கள் ஆணைபை மறுக்க அஞ்சி அவர்கள் எழுதியவாறே அச்சிடப் பட்டன. பெரியோர்கள் பொறுத்தருளுவாராக,

திரு. மா. சா.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

UNIVERSITY

OF THE

CHICAGO

உ
சிவமயம்.

பொருள் அட்டவணை

[குறிப்பு:— கா. சு. எனவெழுதி யிருப்பதைத் திருவாளர் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்களேன்று வாசிக்க வேண்டும்.]

பகுதி.	விஷயம்.	பக்கம்.
1	செந்தமிழ்ச் செல்வி யென்னும் மாதாந்தப் பத்திரிகையில் கா. சு. எழுதிய திருநான்மறை விளக்கமென்னும் உரை பிரசுரமாகியிருக்கிறதென்பது.	1
2	சுவாமி வேதாசலமவர்கள் நான்மறையென்பது இன்னின்ன தமிழ் நூல்களெனக் கண்டதும் அதற்கெழுந்த மறுப்பும்.	1
3	சுவாமி வேதாசலமவர்கள் கொள்கைக்கு மாறுபட்டு நான்மறையென்பது வேறு தமிழ் நூல்களென்னும் கா. சு. கொள்கை.	2
4	கா. சு. கொள்கைப்படி புருடார்த்தம் நான்கையும் சிவபிரான் உணர்த்தினமை இவ்வாறென்பதும் அதற்குக் காட்டுந் தேவாரப் பிரமாணமும், அதன் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும்	2
5	தேவாரமாதிகளிற் கல்லாலமரத்தடியில் நால்வருக்குச் சிவபிரான் வேதாதிகளை யருளியதாய்த் திருமுறைகளிற் காணப்படும் பகுதிகளின் தொகுதி	5
6	அவைகளிற் சில ஆராய்ச்சிகள்	6
7	அப்பகுதிகளில் தட்சிணமூர்த்திக் கடவுளின் பெயரை வெளிப்படையாகக் கூறுமைக்குக் காரணம்	10
8	நால்வருக்கும் அறமாதியவற்றைச் சிவபிரான் வசன ரூபமாகப் பகர்த்தனரென்னும் கா. சு. கொள்கையும் அதன் மறுப்பும்	11
9	மின்னரே (தமிழ்மறை) நூலெழுந்ததென்னும் கா. சு. கொள்கையும், ஆராய்ச்சியும், மறுப்பும்	12
10	மறை நான்காயதற்கு கா. சு. கூறும் காரணமும் மறுப்பும்	13
11	ஆறு அங்கமும் (தமிழில்) தமிழ் நான்மறையோ டெழுந்ததென்று கா. சு. கூறுவதும் மறுப்பும்	13
12	இறைவன்பாற் பொருள்கேட்டுப் பின்னரே சொன் மாலையாக நான்மறையையும், ஆறு அங்கத்தையும் அரு ளியவர் நால்வர் (தமிழ்மக்கள்) என்பதும், அதற்குப் பிர மாணமாகக் காட்டப்படும் தமிழ்மறைப் பகுதிகளும், அவை உருவகப் பொருள்கொண்டன, நேர் பொருள்	

- பகுதி. விஷயம். பக்கம்.
- கொண்டில வென்பதுமாதிய கா. சு. கொள்கையும், ஆராய்ச்சியும் 14
- 13 வேதமும் ஆறு அங்கங்களும் சிவபிரான் வாக்கே என் பதற்குள்ள, தமிழ்மறைப் பிரமாணங்களின் தொகுதியும், வடமொழிச் சுருதிப் பிரமாணமும் உருவகமென்று கூறியது மிழையெனத் தாழ்த்தலும் 20
- 14 மாதவச் சிவஞான யோகிகள் வேத சிவாகமங்கள் சிவவாக்கென்று கூறியிருப்பது 20
- 15 மாதவச் சிவஞான யோகிகளை கா. சு. புகழ்ந்து கூறியிருப்பதும் அப்புகழ்ச்சிக்கு முரணாக அவர் எழுதுவதும் 21
- 16 நிகண்டாசிரியர்கள் சிவபிரானையே வேத முதல்வர் என்றார்கள் என்பது 22
- 17 முனிவர் (தமிழ்) நால்வரும் உண்மைப் பொருளை இறைவன்பாற் கேட்டுப் பின்னர் அவர்களியற்றியதே நான்மறையென்னும் கா. சு. கொள்கையும் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும் 23
- 18 நான்கு (தமிழ்) முனிவர் நான்மறை செய்தனரென்ற போலிக், கொள்கைக்கு, கா. சு. பிரமாணமாகக் காட்டும் தேவாரச் செய்யுளும் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும் 26
- 19 வேதம் என்னுஞ் சொற்குப் பெரியபுராண மேற்கோளுடன் இன்னது பொருளுன, கா. சு. கூறும் கூற்றும் மறுப்பும் 32
- 20 கந்தபுராணச் செய்யுளொன்றைக் காட்டி, அதனால் வேதம் என்ற சொற்குப் பொருள் இன்னதென, கா. சு. கூறும் கூற்றும் மறுப்பும் 36
- 21 நான்கு (தமிழ்) முனிவர் உள்ளத்து ஒளிரும் பிரணவ வாயிலாக நான்மறை மூலப்பொருளை இறைவன் அவர் கட்டு அறிவுறுத்தினென்னும் கா. சு. கூற்றும், மறுப்பும் 38
- 22 “பண்டிருக்கொரு நால்வர்க்கு நீருரை செய்ததே” என்னுந் தமிழ்மறைப் பகுதியிற் காணப்படும் ‘இருக்கு’ என்னும் மொழி வடமொழி இருக்கு வேதத்தைக் குறிக்காதென்பதாதிய கா. சு. கொள்கையும் அதற்கு, அவ் வட மொழி ருக்கு வேதப் பிரமாணங்களுடன் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும் 41
- 23 சாம வேதமென்று தமிழ் மறையில் வருமிடங்களி லெல்லாம் வடமொழிச் சாமவேத மென்று பொருள் கொள்ளாது இன்னிசைப் பாடலென்று பொருள் கொள்ள வேண்டுமென்பதும், இராவணன் பாடியது தமிழ் இன்னிசைப் பாடல்களே யென்பதும், சிவபிரானுக்குத் தமிழி லேயே மிக்க விருப்பமென்பதுமாகிய கா. சு. கொள்கையும் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும் 56

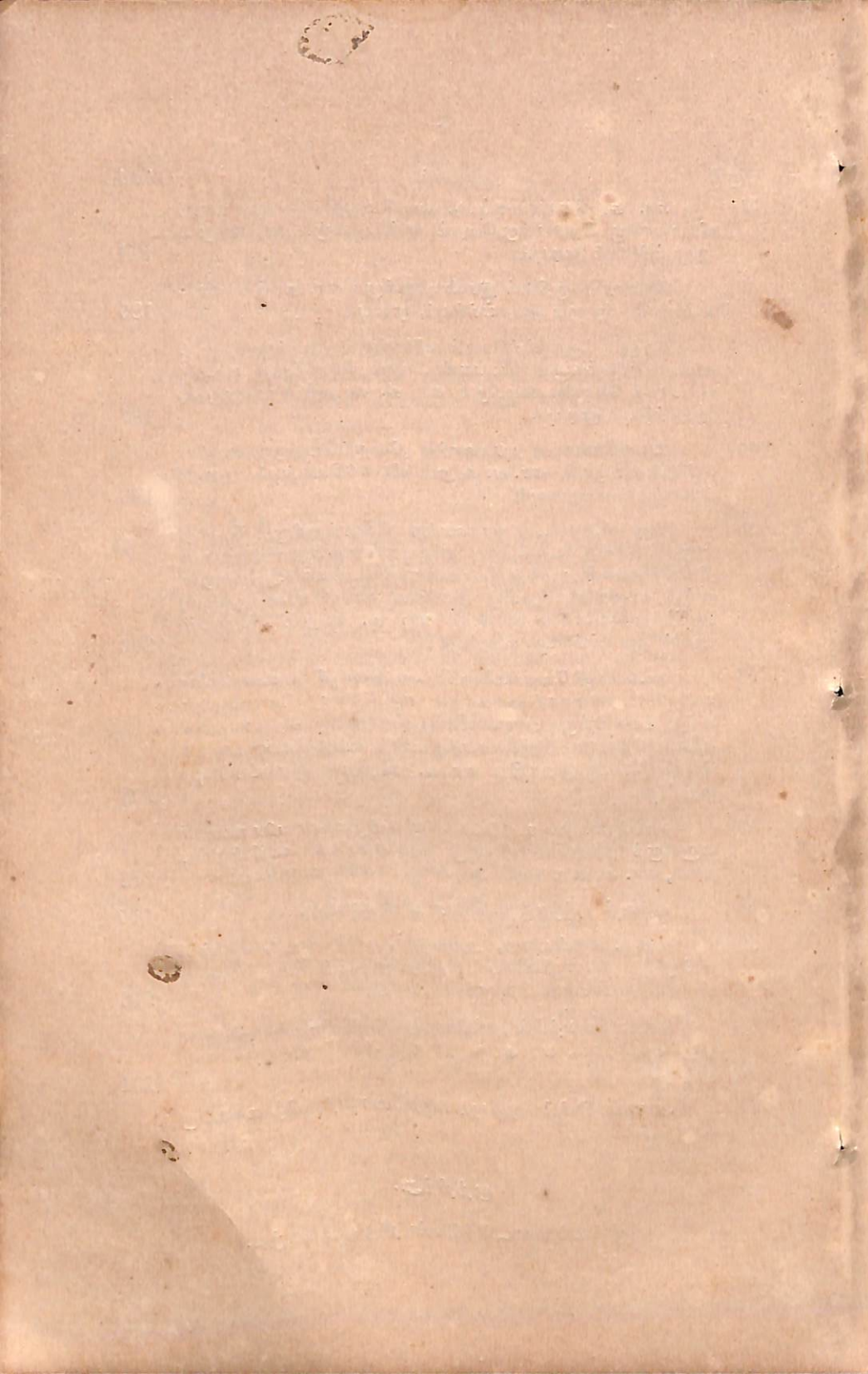
பகுதி.	விஷயம்.	பக்கம்.
24	ஆறு அங்கங்களும் தமிழிலேயே ஆதியில் உண்டா யினவென்னும் கா. சு. கொள்கையும் மறுப்பும்	63
25	தமிழ் மறையென்ற சொல்லின் பொருள் கா. சு. கொள்கைப்படி பின்னதென்பதும் மறுப்பும்	64
26	தொல்காப்பியச் சூத்திரப்படி மறையென்ற தமிழ் நூல்கள் திகழ்ந்தனவெனும் கா. சு. கொள்கையும் மறுப்பும்	68
27	தொல்காப்பியப் பாயிரத்திற் காணப்படும் 'நான் மறை' வடமொழி நான்மறையன்றென்பதும், அது தமிழ் நான்மறையே யென்பதுமாகிய கா. சு. கொள்கையும் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும்	71
28	தொல்காப்பிய உரையிற் காணப்படும் ஒரு செய்யுள் தமிழ் நான்மறையையே சுட்டுகின்றதென்னும் கா. சு. கொள்கையும் மறுப்பும்	77
29	இறைவன்பால் வேதப்பொருள் கேட்ட நால்வர் பெயர்களை தேவாரத்திற் கூறுமைக்கு கா. சு. கூறும் காரணமும் மறுப்பும்	77
30	தொல்காப்பியச் சூத்திரமொன்றில் 'அந்தணர் மறைத்தே' என்றது தமிழ் முனிவர் செய்த நான்மறையையே குறிக்குமென்னும் கா. சு. கொள்கையும் மறுப்பும்	81
31	"மறையோர் தேவத்துமன்ற லெட்டனுள்" என்பதிற் காணும் மறை யென்னுஞ் சொல் தமிழ்மறையைக் குறித்த தென்னும் கா. சு. கொள்கையும் மறுப்பும்	83
32	தமிழ்மறை நான்கும் தென்றமிழ் நாட்டைக் கடல் கொள்வதற்கு முற்காலத்தே நிலவின வென்னும் கா. சு. கொள்கையும் மறுப்பும்	92
33	அந்தணர், பார்ப்பார் என்ற சொற்கள் தமிழருட்சி லரையே குறிக்குமென்னும் கா. சு. கொள்கையும், அதற் குப் புறநானூற்றிலிருந்து காட்டும் பிரமாணங்களும், அவற்றின் ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	94
34	தேவார ஆசிரியர் ஆலநிழற்கீழ் இறைவன் அருளிய மறை பென்ற விடங்களிலெல்லாம் தமிழ்மறை யென்றே பொருள் கொள்ளற்பால வெனும் கா. சு. கொள்கையும் மறுப்பும்	103
35	வேள்வி, அந்தணர், பார்ப்பார் என்ற மொழிகட்கு கா. சு. கொண்ட பொருளும் அதற்கு மேற்கோள்களாக அவர் காட்டும், கலித்தொகை, திருக்குறள், ஆதிய நூல் களின் மேற்கோள்களும் அவற்றின் ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	105
36	ஆரிய வேதமே சிறந்ததென்று நாட்டிய பிராமண ரைக் கோப்பிரசாதியியற்றிய நக்கீரர் சுடிந்து மொழிந்த தாக கா. சு. கூறுவதும் மறுப்பும்	131

பகுதி.	விஷயம்.	பக்கம்.
37	திருமூலர் பிராமணரைச் சத்தியமில்லாதவரென்றும் பரனுண்மை யில்லாதவரென்றும் கூறியிருப்பதாகக் கா. சு. கூறுவதும் மறுப்பும்	139
38	திருவிசைப்பா ஆசிரியர் பிராமணரை 'அசிக்க ஆரியங்களோடாமாதர்' என்றார் என கா. சு. கூறுவதும், அதன் உண்மைப் பொருளும்	139
39	பிராமணர் கொள்கையையும் வேதத்தையும் பற்றிய உமாபதி சிவத்தின் கருத்தை மாறுபாடாகக் கொண்டு கா. சு. எழுதியிருப்பதும், உண்மை யின்னதென்பதும்	141
40	அப்பமூர்த்திகள் பிராமணர்களை பிரங்கிக் கூறின தாக, கா. சு. கூறுதலும் மறுப்பும்	146
41	திருவாதவூடிகள், ஆரியர்களது வீரதாதிகள், அவர் களது மதம், அவர்களது வேதம், இவைகளைத் தாழ்த்தி யும், தமிழ்நான்மறையை உயர்த்தியும், கூறியிருப்பதாக கா. சு. கூறுதலும் மறுப்பும்	147
42	ஆலநீழர்கீழ் அருள் பெற்ற (தமிழ்) முனிவர் நால் வரும் செய்த தமிழ் மறைகளையே தமக்கு முற்பட்டதாகத் தேவார கருத்தர்கள் தேவாரத்திற் குறித்துள்ளார்க ளென்பதும், தமிழ் மறைகளுண்டான இடம் திருமறைக் காடென்னும் தலமென்பதும், அவை கடலில் மறைந் தழிந்த பின்னர், அத்தலத்தின் கோயில்வாசற் கதவுகள் மூடப்பட்டன வென்பதுமாதிய கா. சு. கொள்கையும் மறுப்பும்	152
43	தென்னாட்டில் தமிழ் முனிவர் நால்வருக்கும் தமிழ் மறைகளை இறைவன் அருளினானென்பது கலித்தொகைச் செய்யுளாலும் மாணிக்கவாசகர் வாக்காலும் விளங்கு கின்ற தெனும் கா. சு. கொள்கையும் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும்	159
44	பிரணவம் தமிழ்மொழி யென்னும் கா. சு. கொள்கை யும் மறுப்பும்	164
45	பிரணவம் 'ஓம்புதல்' என்ற தமிழ்ச் சொல்லிவிட யாகப் பிறந்ததென்னும் கா. சு. கூற்றும் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும்	164
46	'ஓம்' என்றதற்கு முண்டகம் முதலிய உபநிடதங்கள் கூறும் வரிவடிவமும் தமிழிலேதான் காணப்படுகின்ற தென கா. சு. கூறுவதும் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும்	167
47	பிரணவம் தமிழ்மொழி யென்பதற்கு, கா. சு. காட்டும் திருப்புக்கழ் மேற்கோள்களும், ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும்	171
48	தமிழானது மறைகளும் மந்திரங்களும் கூறுதற்குரிய மொழியென்று சம்பந்தாது ஒரு தேவாரம் ஆதரவாக கா. சு. கூறுதலும் மறுப்பும்	178
49	பஞ்சாட்சரத்தின் பொருள் கா. சு. கொள்கைப்படி இன்னதென்பதும் அதன் ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	179
50	வடமொழித் தந்திரங்கள் உஅ-ம், தமிழ்த் தந்திரங் களின் மொழிபெயர்ப்பென, கா. சு. கூறுவதும் மறுப்பும்	180

பகுதி.	விஷயம்.	பக்கம்.
51	கா. சு. கொள்கைப்படி வடமொழி வேதவரலாறு மிரமவாக்கு சிவவாக்கு வேதம் என்பதற்குக் காரணமும் ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	184
52	தேவாரப்பகுதிகள் இரண்டினுக்குக் கா. சு. கொண்ட திரிபுப் பொருளும் ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	185
53	சரித்திர ஆராய்ச்சியால் விளங்கும் உண்மைப்படி சமயாசாரியர்களும் மெய்கண்டாரும் வேதத்தை உடன் பாடாகக் கொண்டமைக்குக் கா. சு. கூறும் காரணமும், ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	187
54	திருவிளையாடற் புராணத்து வேதப்பொருள் கூறிய சரித்திரத்திற்குக், கா. சு. கூறும் வியாக்கியையும் அதன் ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	195
55	திரு விளையாடற் புராணத்து வேதத்துக்குப் பொரு ளருளிச்செய்த படலத்திலும் கந்தபுராணத்திலும் மிரளயத் தில் வேதங்கள் அழிந்துபோனதாகக் கூறுதலின் பொருள் தமிழ் நான்மறை (தமிழ் ஆறங்கம் தமிழ் உஅ-ஆகமம்) அழிந்தவைகளையே யென்று கா. சு. கூறும் கூற்றும் அதன் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும்	203
56	வடமொழி வேதங்களையும் வடமொழி யாகமங்களையு ம் மிரமாணமாகச் சைவர்கள் கருதுவாராயினமையின் வந்த மயக்கிற்கு அளவில்லையென்பதும். சித்தர் நூல் களைத் தேவார திருவாசகத்துடன் சைவர்கள் படிக்க வேண்டுமென்பதுமாதிரி கா. சு. கூற்றும் ஆராய்ச்சியும் மறுப்பும்	205
57	சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தில் தமிழரசன் மிராமணர் களுக்குத் தத்துவோபதேசஞ் செய்ததாகக் கூறியிருப்ப தாய், கா. சு. கூறுவதும் அதன் ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	212
58	சைவத் தமிழ்மக்கட்கொரு விண்ணப்பம்	215
59	மறை, நான்மறை, அந்தணர், பார்ப்பார், வேள்வி என்னும் மொழிகளைப் பின்னுமொருமுறை சிறப்பு வகையானாராய்ந்து சித்தாந்தப்படுத்துதல்	218
60	சுவாயம்புவத்தில் தங்கொள்கைக்கு ஏதோ ஆதரவு இருப்பதுபோல, கா. சு. கூறுவதும் அதன் ஆராய்ச்சியும் முடிபும்	234
61	ஆராய்ச்சியின் முடிபுரையும் சைவத்தமிழ் மக்கட்கு வாழ்த்தும்	”

முற்றிற்று.

ஸ்ரீ மெய்கண்ட தேசிகன் நிருவடி வாழ்க.

உ
சிவமயம்

ஆராய்ச்சி இலக்கம் VII

அஃதாவது

திருவாளர் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்கள்

எழுதிய

திருநான்மறை விளக்கம்

என்னும் விடயத்தை

ஆராயும் ஆராய்ச்சி

இதன்கண் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

நற்குஞ் சரக்கன்று நண்ணிற் கலைஞாளங்
கற்குஞ் சரக்கன்று காண்.

திருவாளர் கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்கள் யம். ஏ. யம். யல்., அட்வோகேட்டு, திருநான்மறை விளக்கமென வொரு விடயமெழுதியுள்ளார். அது சென்னையிற் பிரசுரமாகிவருகின்ற “செந்தமிழ்ச் செல்வி” யென்னும் மாதாந்தப் பத்திரிகையின் முதலாவது சிலம்பின், 20 முதல் 25ம் பக்கம் வரையினும், 52 முதல் 56 வரையினும், 83 முதல் 87 வரையினும், 111 முதல் 116 வரையினும், 156 முதல் 159 வரையினும், 181 முதல் 187 வரையினும், 215 முதல் 225 வரையினும், 253 முதல் 257 வரையினும் பிரசுரிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

2. பல்லாவரம் சுவாமி வேதாசலம் அவர்கள், திருவாசகத்தில் போற்றித் திருவகவலுக்கு எழுதிய விரிவுரையில் “மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி” யென்னும் 94-ம் அடியிலுள்ள மூவா நான்மறை யென்ற சொற்றொடர், தொல்காப்பியம், இறையனர் அகப்பொருள், திருக்குறள், தேவாரம், சிவஞான போதம், என்னும் நூல்களைக் குறிக்குமென்றும், வடமொழி நான்கு வேதங்களைக் குறிக்காதென்றும் எழுதினார்கள். அவ்வாறுகொண்ட பொருள் பொருத்தமில்லெனத் தக்க பிரமாணங்களுடன், “திருவாசகம் போற்றித் திருவகவலிற் காணப்படும் மூவா நான்மறை யென்னுஞ் சொற்றொடரின் பொரு

ளாராய்ச்சி" யென்னும் பெயரால் ஒருவிடய மெழுதிச் சென்ற ருதிநோற்காரி ஆண்டில் அச்சிடுவித்து வெளியிட்டனம்.

3. சுவாமி வேதாசலம் அவர்கள் கொள்கைக்குத் தாம் உடம்பாடில்லாதவராய், நான்மறை யென்பது வேறு தமிழ் நூல்களென நம் நண்பராகிய கா.சு. ஒரு கட்டுரை கட்டி யெழுதி அதற்குத் திருநான்மறை விளக்கமெனப் பெயரிட்டு மேற்காட்டியபடி செந்தமிழ்ச் செல்வியில் பிரசுரித்திருக்கின்றார். அதன் கருத்தாவது, நம் தமிழ் நாட்டில் தமிழ் மக்கள் நால் வருக்குச் சிவபிரான் கல்லால் மரத்தடியிலே, அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் புருடார்த்தம் நான்கையு முணர்ந்த, அத் தமிழ்ப் பெரியோர்கள் திருக்குறள் போன்று நான்மறை யென் னும் பெயருடன் நூல்கள் தமிழிற் செய்திருந் தார்களென்பதும், அந்நூல்களுடன் ஆறங்கமுந் தமிழிலேயே அவர்கள் இயற்றினார் களென்பதும், அந்நூல்கள் முதற் சங்கத் திருதியில் உண்டான கடல்கோளில் அச்சங்கத்தின் வனைய தமிழ் நூல்களுடன் இறந்துபோயின வென்பதுவும் நமது கைவ சமயாசாரியர்கள் திருவுள்ளக் கருத்தும் அதுவே யென்பதுவுமாம். இக்கூற்று உண்மையாவென்பதை ஆராய்தலே இவ்வரை யெழுதுவதின் நோக்கம்.

4. கா. சு. அவர்கள் தாம் எழுதப்பெற்ற நவீனக் கொள் கைக்குத் தேவார திருவாசகமாதிய தமிழ் மறைகளில் ஆதாரங்க ளிருப்பதுபோல உலகினர்க்குக் காட்டவேண்டி, முதலில் எழு துவதாவது. அபரஞானமாகிய உண்மை நூலறிவை இறைவன் தவமிக்கார்க்கு உதவியருளி அன்னோர் வாயிலாக உலகினர்க்கு அருணால்களை நல்குமென்பது நமது திருநெறித் தலைவர்களது திருவுள்ளக் கருத்து என்றதுவும், அறம்பொருளின்பம் வீடடை தலாகிய இந்நான்கையும் சிவபெருமான் பண்டு அருந்தவர்க்கு உணர்வித்தருளினு னென்றதுவுமே, இவற்றிற்குத் தமிழ் மறை களில் மூன்று பிரமாணங்களிருப்பதுபோல் மூன்று திருப்பாடல் களைக்காட்டி, இவ்வருளுரைகளால் இனிது விளங்குமென வெழுதியிருக்கின்றார். அப்பாடல்களில் இவர் தங்கொள்கைக் குச் சாதகமானவை யென்று கொண்ட பகுதிகளாவன.

க-வது அந்தணுளர்க் கறம்பொரு ளின்பம்வீடு மொழிந்த வாயான் முக்கணதி—சம்பந்தர்.

உ-வது ஓரானீழலொண் கழலிரண்டு முப்பொழு தேத்திய நால்வர்க்கொளிரெறிகாட்டினை—சம்பந்தர்.

ங-வது அருந்தவருக் காலின்கி ழுறமுதலா நான்கையு மிருந்தவருக் கருளுமது வெனக்கரிய வியம்பேஉ.

—திருவாசகம்.

மேற்காட்டிய மூன்று மேற்கோள்களிலும் இறைவனிடம் அறமாதியவை கேட்ட அருந்தவர் நால்வர், உலகினிக்கு அருணாக்கை நல்குகுரென்ற பொருள் சற்றுங் காணப்படவில்லை யென்பது யாவரு மெளிதில் அறியக்கூடியதாயிருக்கின்றது. அந்தணுளர்களாகிய நால்வருக்கும் அறமாதியவற்றைச் சிவ பிரானருளினாரென்பது, மேற்காட்டிய 1, 3, பிரமாணங்களால் லறியக்கிடக்கின்றது. இறைவன், அறமாதியவற்றைத்தானே மொழிந்தார், வேதம், அங்கம் ஆதியவைகளை மொழிந்தாரென இம் மேற்கோள்கள் கூறவில்லையெனின், “ஆலதன் கீழிருந்து நால்வர்க் கறம் பொருள் வீடின்ப மாறங்கம் வேதந் தெரித்தானே” யென்று தமிழ் மறை மந்திரோரிடத்திற் கூருளின் றதையும் சாமியப்படுத்தி அன்பர் காட்டிய மேற்கோள்களுக்குப் பொருள்கொள்ளவேண்டுவதே முறைமை. ஏனெனின் கல்லாலடியிலிருந்து இறைவன் நால்வர்க்கு உபதேசித்த ஒரு சரித்திரத்தையே தொகுத்தும் விரித்தும் செய்யுளமைதிக்குத் தக்கவாறு பெருமக்கள், அவர்களருளிய தமிழ் மறையில் ஆங்காங்குக் கூறியிருக்கின்றார்கள். “சொல்லாய் கல்லாலா” “கல்லானிழல் மேயவனே” என்பனவாதிய தமிழ் மறைகளில் காணப்படுகின்ற இவ்வாக்கியங்களுக்குப் பொருள் விரித்து ரைக்குங்கால் கல்லாலடியில் நால்வர்க்கு இறைவன் வேதமா தியவற்றையும் அவைகளின் பொருளையும் உணர்த்தின சரித் திரத்தை விரித்துரைக்க வேண்டுவதே முறைமையா யிருக்கின் றது. நண்பர் காட்டிய இரண்டாவது மேற்கோளில் இறைவன் ஒளி நெறி காட்டினாரென அருளப்பட்டிருக்கின்றது. இவ் வாக்கியத்திற்கு நண்பர் பின்னும் கண்ட விசேட உரையாவது; “உலகப் படைப்பிற்குப் பின் இறைவன் உலகர்க்கு அறி வுறுத்து மருணு ளருளின னென்றுரைக்கு மிடத்துள்ள நுண்மை நோக்கற்பாலது” என்பதே. நுண்மையின்னதென விளக்கிக் காட்டினுரில்லை. “ஒருருவாயினை மாணங்காரத் தீரி யல்பா பொருளின் முதல் பூதலம் ஒன்றிய விருசுடரும்பர்கள் பிறவும் படைத்தளித்தழிப்ப மும்மூர்த்திகளாயினை, யிருவரோ டொருவனாகி நின்றனை, ஓரானீழலொண் கழலிரண்டும் முப் பொழுதேத்திய நால்வர்க் கொளி நெறி காட்டினை, நாட்ட மூன்றாகக் கோட்டினை, யிருநதியரவமோ டொருமதி சூடினை,” என்பனவாதிய அருண்மொழிகளின் உண்மைப்பொருள், சிவ பெருமான் ஒருவரே முழுமுதற் கடவுளெனவும், அவரிட மிருந்தே சிருட்டித் திதி சங்கார காரண கர்த்தர்கள் தோன் றினர்களெனவும், அம் முழுமுதற் கடவுள் அடியார்கள் பொருட்டுச் செய்த பற்பல திருவினையாட்டுகள் இது இது வெனச்சுட்டிக் கூறியிருப்பதுமே யெனவும் மேலோர் கூறுவர்

உலகப்படைப்பிற்குப்பின் இறைவன் உலகர்க்கு அறிவுறுத்தும் அருணாலருளினனெனும் பொருளைத் திருவெழுகூற்றிருக்கையில் எம்மொழியும் எச்சொற்றொடரும் தரவில்லையென்பதுவே தேற்றம். “நால்வர்க்கொளிரெறி காட்டினை” யென்ற சொற்றொடரினும் அப்பொருளையேற்ற எவ்வகையினும் முடியாது. இவ்வரிய சொற்றொடர்க்கு உரிய பொருளாவது. நமது சைவத் திருமுறைகளிற் பற்பல விடங்களிலும் கல்லாலடியில் இறைவன் நால்வர்க்கு அறமாதிய பொருள்களை, அல்லது வேதத்தை, அல்லது அவ்விரண்டினையும், அதுக்கிரகித்தானென அருளியபோதெல்லாம், அருளினான், சொன்னான், மொழிந்தான் எனக்கூறப்பட்டிருக்க இந்த ஒரு செய்யுளில்மட்டும் “ஒளிரெறி காட்டினை” யென அருளப்பட்டிருப்பதை நோக்குமிடத்து இத்தேவாரப்பகுதியின் பொருள் நம்மவர் கொண்டதல்லவென்பதே நிச்சயம். ஒளி என்ற சொல் சிவஞானத்தைக்குறிக்கும். ஒளிரெறி என்றால் சன்மார்க்கம். அதாவது சிவஞானத்தால் சிவத்தோடு அத்துவிதமாயினையும் நெறியெனப் பொருள்தரும். அது, “சன்மார்க்கஞ் சகலகலை புராணம் வேதம்” என்னுஞ் சித்தியார் திருவிருத்தத்தானுமுணரக்கிடக்கின்றது. தாயுமான சுவாமிகளும் இக்கருத்துடையராயே “அன்று நால்வருக்கும் ஒவிநேறிகாட்டும் அன்புடைச் சோதியே” என அப்பதங்களையே அப்படியே யெடுத்தாண்டிருத்தலும் காண்க. ஆதலால் ஒளிரெறி காட்டினையென்றால், வேதங்களையும் உபரிடதங்களையும் பன்னெடுங்காலம் ஒதியுங்கேட்டும் மனம் ஒருமைப்பட்டுச் சிவஞானப்பேறு அடையாத வராகிய நால்வரும், மற்றுமோர்முறை சிவபிரானை வணங்கிப் பிரார்த்திக்க அப்பெருமான் கல்லாலமரத்தடியிலெழுந்தருளி மௌனமுற்றுச் சின்முத்திரையைக் காட்டி அந்நால்வருக்கும் சிவஞான முதிப்பித்ததையே விளக்குமென அறியவேண்டும். கந்தபுராணம் மேருப்படலம், 12-வது செய்யுள், “இருவரு முணராவண்ணலேன வெள்ளெயிறியாமை, சிரபிறையனந்த கோடி தினைத்திடு முறத்திற் சீர்கொள், காதல மொன்று சேர்த்தி மோனமுத்திரையைக் காட்டி, பொருகணஞ் செய லொன்றின்றி யோகுகுசெய்வாரினுற்றான்” என்பதனாலுமறியலாம். தாயுமானப் பெருந்தகையா ரெத்தன்மையரெனில் சைவத் திருமுறைகளை எழுத்தெழுத்தாய் ஆராய்ந்து கற்று ஆவநிழலமர்ந்த அழகனரை உபாசித்து அதன்பயனாக ரிட்டை கூடிச் சிவானந்தத்தை யுண்டு தெவிட்டி அதன்காரணமாய் நந்தேவராதிகட்குப் பாடியும் போன்ற திருப்பாடல்களை அருளிய சைவசித்தாந்த மூர்த்தி. அதனாலன்றோ “மூவர் சொலுந் தமிழ்கேட்குந் திருச்செவிக்கு மூடனேன் புலம்பிய

சொல் முற்றுமோதான்,, என்றருளிநீர். இவ் ஒளிரெறி காட்டு தலை அப்பெருந்தகையார் பன்முறையும் விதந்தோதிய தன்மையைக் “கல்லாலினிழைநிலொரு நால்வர்க்குங் கடவுணீ யுணர்த்து வதுங் கைகாட்டெள்ளு” என்பதும், “நால்வர்க் கண்ணுலின் கீழிருந்து மோன ஞானமமைத்த சின் முத்திரைக் கடலே” என்பதுமாகிய அவர்கள் பாடல்களின் பகுதிகள் நன்குகாட்டும். இவ்வாராய்ச்சியால், அபரஞானமாகிய உண்மை நூலறிவை, இறைவன் தவமிக்கார்க்கு உதவியருளி அன்னோர் வாயிலாக உலகினர்க்கு அருணால்களை நன்குமென்பது நமது திருநெறிக் தலைவர்களது திருவுள்ளக் கருத்து எனவும், அறம்பொருளின் பம் வீடடைதலாகிய விந்நான்களையும் சிவபெருமான் பண்டு அருந் தவர்க் குணர்வித் தருளிநனெனவும் நம் நண்பர் கட்டிய கட்டு பட்டப்பகலை யிரவென்று கூறிடும் பாதகரே எனப் பட்டினத் தடிகள் தொகுத்த கட்டுரைக்கு இலக்கியமாகின்றது. நிற்க;

5. நம்மவர் எழுதியிருக்கிற திருநான்மறை விளக்கத்தின் கொள்கைக்குச் சிவபிரான் கல்லாலமரத்தடியில் நால்வர்க்கு அறமாதிய நான்கையும் வேதத்தையும் வேதப்பொருளையும் ஆறு அங்கங்களையும் அருளிநனென்று, தமிழ்த் திருமுறையிற் காணப் படும் பகுதிகளிற் சிலவற்றைப் பிரமாணம்போல் ஆங் காங்குக் காட்டியிருக்கின்றார். அத்தகைய பகுதிக் கெல்லாவற்றையும் புத்தகங்களிற் றேடிக் கண்டுபிடிக்குந் சிரமத்தை இவ் வாராய்ச்சி உரையை வாசிப்போர் அடையாதிருக்கும பொருட்டுக் கூடியவரை அவைகளை ஒருங்கு திரட்டி இங்கு வரைகின்றேன்.

சம்பந்தர்

1. அணிபெறு வடமா நிழலினி லமர் வொடு மடியினை யிருவர்கள் பணிதர வறநெறி மறையொடு மருளிய பரனுறை விடம்.....திரு மிழலையே.
2. ஆலின்கீழறமோர் நால்வர்க் கருளியனலது வாடுமெம் மடிகள்... பாம்புர நன்னகராரே.
3. சைவ வேடந்தா னினைத்தைம்புலனும் அழிந்த சிந்தை யந்த னுளர்க் கறம் பொருள் வீடின்ப மொழிந்தவாயான் முக்கணதி மேயது முதுகுன்றே.
4. ஓரானிழலொண் கழலிரண்டு முப்பொழு தேத்திய நால்வர்க் கொளிரெறி காட்டினே.
5. அறங்கிளரு நால்வேத மாலின் கீழிருந்தருளி முதுகுன்றமே.
6. ஏரிசையும் வடவாலின் கீழிருந்தங் கீரிருவர்க் கிரங்கிநின்று நேரியணை மறைப்பொருளையுரைத்தொளீசேர் நெறியளித்தோ னின்ற கோயில் மிழலையாமே.
7. பண்டிருக் கொருநால்வர்க்கு நீருரை செய்ததே. (திருவான்மியூர்)
8. பண்டாலி னிழலாணைப் பரஞ்சோதியை. (கோழம்பம்)

9. கல்லா நிழல் மேயவனே (நாகேச்சரம்)
 10. நிறம் பசுமை செம்மையோ டிசைந்துனது நீர்மை, திறம்பயனும்
பொருடெரிந் துணருநால்வர்க், கறம்பய னுரைத்தனைப் புறம்
பயமமர்ந்தோய்
 11. கண்ணியோர் வடத்தினுல்வர் முனிவர்க்கன்று எண்ணிலிமறைப்
பொருள் விரித்தவரிடம்.....திருவையாரே.
 12. கல்லாநிழல் மே விக்கா முறு சீர்நால்வர்க்கன்-றெல்லாவற
னுரையு மின்னருளாற் சொல்லினார் (திருநாலாய்மயானம்)
 13. ஓதியாரண மாயதுண் பொருளன்று நால்வர்முன்கேட்க நன்
னெறி நீதியாநிழலுரைக்கின்ற நீர்மையதென் (திரு ஆமாத்தூர்)
 14. ஆலநீழலுளாய் அடைந்தார்க்கருளாயே (திருக்களர்)
 15. அன்றவ்வாநிழலமர்ந்து வறவுரை நால்வர்க் கருளிப்பொன்றி
னார் தலையோட்டி லுண்பது (கொச்சையம்)
 16. பண்டு நால்வர்க்கறமுரைத்தருளிப் பல்லுலகினி லுயிர்வாழ்க்கை
கண்ட — நாதனார் (திருக்கோத்தேச்சரம்)
 17. ஆலநீழலிருந்து அறஞ்சொன்ன அழகனே (திருக்கோட்டாறு)
 18. அன்றுலின் கிழிருந்தங்கறம் புரிந்த வருளாளர்
(கச்சிநெறிக்காரைக்காடு)
 19. ஆத்தமென மறைநால்வர்க்கறம்புரி நூலன்றுரைத்த — தீர்த்த
மல்கு சடையாருந் திருவேட்டக் குடியாரே.
 20. முறைத்திற முறப்பொருடெரிந்து முனிவர்க்கருளியாலநிழல்வாய்,
மறைத்திற மறத்தொகுதி கண்டு சமயங்களை வகுத்தவனிடம்.....
கோகரணமே.
 21. காய்த்த கல்லாலதன் கிழிருந்த கடவுளிடம் போலும்
வலம்புர நன்னகரே.
 22. ஆலநீழலுகந்த திருக்கையே (ஆலவாய்)
- அப்பழர்த்திகள்.**
23. மடற்பெரியவா வின் கீழற நால்வர்க்கன்றுரைத்தா னென்கின்ற
ளால் (கழிப்பாலை)
 24. விரித்தானை நால்வர்க்கு வெவ்வேறு வேதங்கள் (ஏகம்பம்)
 25. அங்கங்களாறு நான்கு மந்தணர்க் கருளிச்செய்து
(செம்பொன்பள்ளி)
 26. ஆலின்கீழறங்களெல்லா மன்றவர்க் கருளிச்செய்து (பழனம்)
 27. ஆலலா லிருக்கையிலலை யருந்தவ முனிவர்க்கன்று நூலலா
னொடிவதிலலை (திருவையாறு)
 28. ஆலத்தார் நிழலில்லறம் நால்வர்க்குக்கோலத்தா லுரைசெய்தவன்
(திருமாற்பேறு)
 29. நற்றவம்செய்த நால்வர்க்கு நல்லறமுற்ற வண்மொழியா லருள்
செய்த நம், கொற்றவன் (குரங்காடுதுறை)
 30. நாலுவேதியர்க் கின்னருள் நன்னிழலாலன் (நீலக்குடி)
 31. ஆலநீழலமர்ந்த வழகனார் (குரக்குக்கா)
 32. அறங்காட்டி யந்தணர்க் கன்றுலநீழ லறமருளிச் செய்தவரனார்
(கோயில்)
 33. ஆலநீழலிருப்பர் ஆகாயத்தர் (இடைமருது)

34. கல்லாலினிழுவிற் கலந்து தோன்றும் கவிண்மறையோர்
நால்வர்க்கு நெறிகளன்று — சொல்லாகச் சொல்லியவா
தோன்றுந் தோன்றும் (பூவணம்)
35. வேதநான்கும் கல்லாலினிழற் கீழறம் கண்டாணை (நள்ளாறு)
36. கல்லாலின் கீழாணை (நாகைக்காரோணம்)
37. பொய்யுரையா மறைநால்வர் விண்ணோர்க் கென்றும்
வேதத்தை விரிப்பதற்கு முன்னே பின்னே (ஆசூர்)
38. ஆலின்கீழ் நால்வர்க் கறத்தான் கண்டாய் (ஷி)
39. அன்றலின் கீழிருந் தங்கறஞ் சொன்னாணை (மீழலை)
40. ஆலதன் கீழிருந்து நால்வர்க் கறம்பொருள் விடின்ப
மாறங்கம் வேதந் தெரித்தாணை (நாகேச்சரம்)
41. ஆலதன் கீழற நால்வர்க் கருள்செய்தாணை (நாரையூர்)

சுந்தரமூர்த்திநாயனார்

42. மறைநான்கும் கல்லாலிழற் கீழ்ப்பன்னிய வெங்கள்மிரான்
பழமண்ணிப் படிக்கரையே
43. ஆலக்கோயில் கல்லாலிழற் கீழறங்களுரைத்த அம்மானே
(கச்சூர் ஆலக்கோயில்)
44. சொல்லாய் கல்லாலா (ஊர்த்தொகை)
45. காது பொத்தரைக் கின்னர ருழுவை
கடிக்கும் பன்னகம் பிடிப்ப ருஞ்சீயம்,
கோதின் மாதவர் குழுவுடன் கேட்பக்,
கோலவா நிழற் கீழறம் பகர,
ஏதஞ்செய்தவ ரெய்திய வின்பமியானுங் கேட்டு
நின் விணையடி யடைந்தேன் (திருநின்றியூர்)
46. நால்வர்க்காலின் கீழரைத்த அரவனை (நள்ளாறு)
47. அருந்தவமா முனிவர்க் கருளாகி யோராலதன் கீழ், இருந்தரமே
புரிதற்கியல்வாகிய தென்னைகொலாம் (நாகேச்சரம்)

மாணிக்கவாசகர்

48. நன்றாக நால்வர்க்கு நான்மறையி னுட்பொருளை
யன்றலின் கீழிருந்தங் கறமுறைத்தான் காணேம.
49. அருந்தவருக் காலின்கீ ழறமுதலா நான்களையு
மிருந்தவருக் கருளுமது வெனக்கரிய வியம்பேம.
50. அன்றல நீழற்கீ முருமரைக டானருளி

திருமாளிகைத் தேவர்

51. அறம்பல திறங்கண்டருந்தவர்க் கரசாயாலின்கீழிருந்தவம்பலவா

கருவூர்த்தேவர்

52. முனிவர் தம்மொடு ஆனிழற்கீழ் முறைதெரிந்தோ ருடம்பினராம்

நக்கீரர்

53. ஆலநீழலன் றிருந்தறநெறி நால்வர்க் கேட்க நன்கினி துரைத்தனை
54. ஆலின் கீழிருந் தறநெறி யருளியும்
55. முத்தி நான்மறை யைம்புல னடக்கிய
வறுதொழிலாளர்க் குறுதிபயந்தனை

56. கொடுத்தமைத்த நாண்மலை கொண்டணிந்த
நால்வர்க்கன் ருனிழற்கீழ் வான்மாலையாகும்
வகையருளித், தோண்மலை விட்டிலங்கத் தெக்கணமே
நோக்கி வியந்தகுண, மெட்டிலங்க வைத்தவிறல் போற்றி.

இனித், தாயுமானப் பெருந்தகையார் தமிழ்மறைக்குப் பாடியம்போன்று அருளிய திருப்பாடல்களிலும் கல்லாலடியில் இறைவன் நால்வர்க்கருளிச் செய்தமையைப் பன்னிப் பன்னிப் பற்பலவிடங்களில் அருளியிருப்பவைகளும் ஆராய்ச்சிக்குரியனவாயிருப்பதால் அப்பகுதிகளிற் சில அடியிற் காட்டப்படுகின்றன.

57. திருமருவு கல்லாலடிக்கீழும் வளர்கின்ற சித்தாந்த முத்திமுதலே
58. எந்தை வடவாற் பரமகுருவாழ்க
59. சொருப சாக்ஷாத்கார அனுபூதி அனுகுதமுங் கற்பனை
யறக்காண முக்கணுடன் வட நீழற் கண்னாடிருந்த குருவே.
60. நால்வருத் கறமாகி பொருளுரைப் பத்தென்
பாலின் முகமாகி வடவாலிருக்கின்ற செல்வமே.
61. சாதக மோனத்திலென்ன வடவானீழல் தண்ணருட்
சந்திரமௌலி நடக்கைக்கேற்கு வேதக சின்மாத்நிரமா
யெம்மனோர்க்கும் வெளியாக வந்த வென்றே.
62. ஆலடியிற் பரமகுரு வாழி வாழி
63. ஆலடியிற் பரமமோன நாதனொருநா
மூலகம் பார்க்கவிச்சை நண்ணுனே
64. அந்தண நால்வர்காண அருட்குருவாகி வந்த வெந்தையே
65. நால்வர்க்கன் ருலின்கி ழிருந்து மோனஞான
மமைத்த சின்முத்திரைக் கடலே
66. படியிருளகலச் சின்மயம் பழுத்த பசுங்கொம்பை
யடக்கியோர் கல்லா லடியிலே யிருந்த வானந்த வரசே.
67. அன்று நால்வருக்கு மொளி நெறிகாட்டு மன்புடைக் சோதியே
68. கல்லாலின் கீழிருந்த செக்கர்மேனிக் கற்பகமே
69. என்றுந் தண்ணருள் கூர் கோலம் படைத்துக்
கல்லாலடிக்கீழ்வளருங்கோ
70. உள்ளபடி கல்லாலின்கீழிருந்து கற்பித்தா னொருவசன
மெல்லாரு மீடேறவே
71. கல்லாலினீழறனிலொரு நால்வர்க்குங் கடவுணீ
புணர்த்துவதுங் கைகாட்டென்றல்
72. கற்றலுங் கேட்டலுந்தானே யேதுக்காகக் கடபடமென்
றுருத்தற்கே காலெல்லெம்மான் குற்றமறக் கைகாட்டுங்
கருத்தைக்கண்டு குணங்குறியற் றின்ப டிட்டை கூடவன்றோ
73. ஆரணமாக மூலமெல்லாமுணர்த்த அருண்மவுன
காரணமூலம் கல்லாலடிக்கே யுண்டு

74. துங்கமிகு பக்குவச் சனகன்முதல் முனிவோர்கடொழு தருகில் வீற்றிருப்பச் சொல்லரிய நெறியை யொரு சொல்லாலுணர்த்தியே சொருபானுபூதி காட்டிச் செங்கமல பிடமேற்கல்லா லடிக்குள் வளர் சித்தாந்தமுத்தி முதலே சிரகிரிவிளங்கவரு தட்சிண மூர்த்தியே
75. வடநீழலாடுவளர், சநகனாதி முனிவோர்கடம் சொன் மயக்கமதுதீர அங்கைகொடு மோன ஞானமதுணர்த்தியே, தென்முகத்தின் முகமாயிருந்த கொலுவெம் முகத்திலும் வணங்குவேன்.

6. நம் சமயாசாரியர்களும் அருட்கவி பாடியோரும், சிவ பிரான் கல்லாலடியில் நால்வருக்கு உபதேசித்த முறைமையை எவ்விதமாய்ப் போற்றித் துதித்து இருக்கின்றார்களென்னும் வாய்மை, மேலே திரட்டிக் காட்டியிருக்கின்ற அவர்கள் அருண் மொழியால் விளங்கும்—ஒரு சமயம் (9) கல்லானிழல் மேய வனே யென்றும், மற்றோர் சமயம் (18) அன்னுலின் கீழிருந்தங் கறம்புரிந்த வருளாளர், என்றும், மற்றோரிடத்தில் (28) ஆலத்தார் நிழலில்லறம் நால்வருக்குக் கோலத்தாலுரை செய்த வன் என்றும், பின்னுமோரிடத்தில் (31) ஆலநிழலமர்ந்த அழகனார் என்றும், பின்னுமோரிடத்தில் (40) ஆலதன் கீழிருந்து நால்வர்க்கறம்பொருள் வீடின்ப மாறங்கம் வேதந் தெரித்தானே என்றும், மற்றும் (44) சொல்லாய் கல்லாலா வென்றும், மற்றும் (55) முத்திரான்மறை ஐம்புலன் அடக்கிய அறுதொழிலாளர்க்குறுதி பயந்தனை யென்றும், (56) தொடுத்தமைத்த, நாண்மாலை கொண்டணிந்த நால்வர்க்கன்றானிழற் கீழ், வாண்மாடையாகும் வகையருளித், தோண்மாலை, விட்டிலங்கத்தெக்கணமே நோக்கி வியந்தருணை, மெட்டிலங்கவைத்த விறல்போற்றி என்றும், சுருக்கமாய்த் தொகுத்தும், விரிவாய் வகைப்படுத்தியும், அருளிச்செய்திருக்கின்றார்கள். தாயுமானப் பெருந்தகையாரோ அவ்வளவோடமையாமல் நால்வர் பெயர் களையும்றிவித்துங் கூறினார்கள். மேற்காட்டிய அருண்மொழிப் பகுதிகளினெல்லாம் ஒரே சரித்திரத்தை யிவ்வித பாகுபாட்டுடன் கூறினார்களேயன்றி வெவ்வேறு சரித்திரங்களை யல்ல வென்றும் மேற்காட்டிய 1 முதல் 75 வரையுள்ள அருண் மொழிப்பகுதிகளும் விளக்கும். சிவபிரானே ஒருநாம மோருருவமொன்றுமில்லார், அவருக்கெய்திய நாமங்களெல்லாம் அடியார்கட்கு அவர் சுகளீகரித்துத் தோன்றி அருளிய காரணம் பற்றியே. இக்காரணம்பற்றியே, சிவபிரானுக்கு ஆலமர் கடவுள் என்னும் ஒரு நாமம் திவாகரம் நிகண்டு ஆசிரியர் காரணப்பெயராகவே கூறியுள்ளார்கள். திவாகர நிகண்டு தோன்றுதற்கு

முன்னரே யிருந்த பல சொற்களைத் தொகுத்து இந்நூல் களின் ஆசிரியர் அந்நூல்கள் செய்தார்களேயன்றி அவர்களாக உற்பத்திசெய்த மொழி ஒன்றுமில்லை. கைலாசினின்று மெழும் தருளி நம் தமிழ் நாட்டில் 3000 ஆண்டு சிவயோகத்தில் வீற்றிருந்த திருமூலரும் “விரைந்தன்று நால்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்து — புரந்த கல்லானிழற் புண்ணியன் சொன்ன — பரந்தன்னையோ ராப்பழி மொழியாளர் — உரந்தன்மையாக வொருங்கி நின்றார்களே.” எனவும் அருளியிருப்பதை, நோக்குக. இத்திருமந்திரத்தில் மெய்ப்பதி சூழ்ந்து என்றதனால் அழியாத பதியாகிய நொடித்தான் மலையில் கல்லானிழலில் சிவபிரான் நால்வருக்கும் அருளியதாகவே நன்கு விளங்குகின்றது. சிவபிரான் சகலவடிவங்கொண்டு அடியார்கட்கருளிய முகூர்த்தங்கள் இருபத்தைந்தும் பிறவுமாம். அவற்றினொன்று தக்ஷிணமூர்த்தி மூர்த்தம். இம்மூர்த்திதான் நால்வர்க்கருளிய வரொன மேற்காட்டிய (56) நக்கீரதேவர் வாக்கால் நன்கு விளங்கும். சமயாசாரியர்கள் நால்வர் வாக்கிலும் பிறந்த மேற்காட்டிய பகுதிகளில் இம்மூர்த்திகள் பெயரை வெளிப்படச் சொன்னார்களில்லையேனும் குறிப்பாய் சிற்சில பகுதிகளிற்காட்டியிருக்கின்றார்கள். 28 ஆலத்தார் நிழலில்லறம் நால்வர்க்குக் கோலத்தாலுரை செய்தவன் என்றதிலுள்ள கோலம் என்ற பதமும் 31 ஆலநீழலமரந்த அழகனார் என்றதிலுள்ள அழகனார் என்ற பதமும் தக்ஷிணமூர்த்திக் கடவுளையே குறிக்கும். தாயுமானப் பெருந்தகையாரும் 69—என்றும் தண்ணருள்கூர் கோலம் படைத்துக் கல்லாலடிக்கீழ் வளருங்கோ என்றார். சம்பந்தரும் (17) ஆலநீழலிருந்து அறஞ்சொன்ன அழகனே, என்றும், (31) அப்பரும் அவ்வாறே அழகனார் என்றும் கூறியது, தட்சிணமூர்த்தி வடிவம், முப்பத்திரண்டு இலக்கணங்களும் முற்றப்பொருந்தி அதி யௌவன பருவ முடையதாகித் தெரிசிப்போர்கள் வேறு செயலற்று அவரையே நோக்கிய வண்ணமாக இருக்கும் பொருட்டுக்கொண்ட கோல மென்பதை யுணர்த்தற்கேயாம்.

7. திருவிளையாடற் புராணம், வேதத்துக்குப் பொருளருளிச்செய்த படலம், (16-வது செய்யுள் “மானமுனிவோ ரதிசயிப்பவடீழின், மோனவடிவாகிய முதற்குரவனெண்ணன் கூனமிலிலக்கண வுறுப்பகவை நானான், கானவொருகானை மறையோன் வடிவமாகி” என்ற செய்யுளால் அஃது அறியலாம். ஆனால் சமயாசாரியர்கள் ஏன் தட்சிணமூர்த்தமென வெளிப்படையாகக் கூறிற்றிலர் எனின், அவ்வாறு கூறுவது அவர்கள் வழக்கன்று. தக்கனது வேள்வி தகர்த்த சரித்திரம் பன்முறை யெடுத்துக்கூறியுள்ளார்கள். தக்கனது யாகத்தை

இறுத்தவர் வீரபத்திரக்கடவுள். அவர் பெயரை யாண்டுங் கூற்றிலர். பிரமன் சிரங்கொய்ததுவடுகமூர்த்தியவதாரம். இம் மூர்த்தி பெயரும் கூற்றிலர். இவை போல்வன பல நந்திரு முறையிற் காணலாம். இவைபோலவே தட்சிணமூர்த்திக் கடவுள் பெயரையும் வெளிப்படையாக மொழிந்திலர். ஏனெனில் இம்மூர்த்தங்களெல்லாம் சிவபேதமே ஆதலால். சமயாசாரியர் மூவரும் சிவாலயங்கடோறும் சென்று தெரிசித்துத் தேவாரப் பாக்களருளிய அவர்களது சரித்திரம் கூறும் பெரிய புராணத்தில் இவர்கள் சிவலிங்க மூர்த்தத்தைத் தவிர வேறு மூர்த்தங்களை வணங்கியதாக வெங்காவது கூறப்பட்டிருக்கின்றதா? இல்லை. ஏனென்றால் மேற்சொன்ன காரணம்பற்றியே. நமது சிவாலயங்களிலெல்லாம் தட்சிணமூர்த்தத்தை, நால்வர்க்கு அருளின முறைபோடு கல்லால் விருட்சத்துடன் அமைத்தும், நால்வரையும் ஒருங்கே அம்மூர்த்தத்தின் கீழ் அமைத்தும் எழுந்தருள்செய்து அபிஷேகாதி நிவேதனங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. உபநிஷத்துக்கள் 108-ல் தக்ஷிணமூர்த்தி உபநிஷத்து எனத் தனியா யொரு உபநிஷத்து இம் மூர்த்திக்குரியதாகவிருக்கின்றது.

நால்வர்க்கு உபதேசித்த பரம்பரையான முறை இவ்வாறிருக்க, நம்பிள்ளையோ மேற்காட்டிய பிரமாணங்களில் சிவஹ்ரைப் பொறுக்கி யெடுத்து அவற்றிற்குத் தம் மனம் போல் விபரீதப்பொருள் கற்பித்து விவாதத் திருநான்மறை விளக்கம் மெழுகியிருக்கின்றார். அதுமட்டோ, தமிழ் வேதம் என்று மேன்மைபூண்ட நம்பெருமக்கள் திருவாக்காகிய மூலப் பாசுர மொழிகளையும் அவர் கற்பனைக்கு இணக்கமாகத் திருத்தியும் பொருள் கொண்டார். அவற்றைப் பின்னர் சமயம் வந்துழி ஆங்காங்குக் காட்டுவோம்—இனி, மேலாராய்வாம்.

8. மேலும் இவர் சொல்வதாவது,

“இந்நால்வருக்கும் சிவபெருமான் அறம் பகர்ந்தன னென்பது.”

“பண்டு நால்வருக் கறமுரைத்தருளிப் பல்லுலகினி லுயிர் வாழ்க்கை கண்ட நாதனார்.”

“முறைத்திறமுறப் பொருடெரிந்து முனிவர்க்கருளி யால் நிழல் வாய், மறைத்திற மறத்தொகுதி கண்டு சமயங்களை வகுத் தவனிடம்” என்னுந் தேவாரங்களால் அறியக் கிடக்கின்றது” என்று எழுதியிருக்கின்றார். அறமென்று சொன்னதாலேயே புருடார்த்தம் நான்கு மடங்குமென்பதைப் பல பிரமாணங் களுடன் நம்மவர் விரித்துக் காட்டியிருக்கின்றார். அவ்வுரை எல்லாருக்கு முடன்பாடே. ஆனால், சிவபெருமான், நால்வருக்

கும் அறம் பகர்ந்தனனென்று கூறி, அதற்கு வேதம், அங்கம், என்னும் மொழிகள் காணப்படாத மேற்காட்டிய பிரமாணங்களை இவர் உதகரித்திருப்பது, சிவபெருமான் நான் மறைகளையும் ஆறங்கத்தையும் சொன்மாலையாக மொழியவில்லை. அறமாதிய இன்னவையென மொழிந்தார். அவற்றைக் கேட்ட நால்வரும் அந்நூல்களை இயற்றினார்கள் என்னும் தங்கொள்கைக்கு ஓர் ஆதாரமாக்குவதற்கே. ‘ஆலதன் கீழிருந்து நால்வர்க்கறம் பொருள் வீழ்நபம் வேதந்தெரித்தானே,, என்றும், ‘அணிபெறு வடமர நிழலினி லமர்வொடு மடியினை யிருவர்கள், பணிதா வறநெறிமறையொடு மருளியபரன்,’ என்னுந் தமிழ் மறைப்பகுதி களால், நாற்பொருள்களுடன் மறையையும் சிவபிரானருளினு ரென்பது நன்றாய் வெளியாவதால், விரித்துக் கூறும் இவ்வாக் கியங்களின் பொருள் பிறழாது, மேலே இவர் காட்டிய தொகுத்துக் கூறிய பிரமாண வாக்கியங்களுக்கும் பொருள் கொள்வதே முறை. கல்லானிழன் மேயவனே,, “ஆல நிழலுக்கத் திருக்கையே” எனவும் நம் பெருமக்கள் மிகவுஞ் சுருக்கமாய் அருளியிருக்கின்றார்கள். இவ்வாக்கியங்களுக்கு விரித்துப் பொருள் கொள்ளுமிடத்து, நால்வருக்கும் கல்லா லடியில் வேதங்களையும், வேதப் பொருள்களையும், ஆறங்கத் தையும் அருளிச் செய்த அவதாரத்தைக்கூற வெழுந்த வாக்கியங் கள் இவையென்றல்லவோ கூறவேண்டும். ஆதலால் அறமாதிய நாற்பொருளை மட்டும் நால்வருக்குச் சிவபெருமான் அருளி னான் எனுங் கொள்கையைத் தாபித்தற்கு நந்திரு முறைகள் இடங்கொடா. நிற்க;

9. மேலும் நம்மவர் சொல்வதாவது, “இங்ஙனம் இறை “வர் மொழிந்த உறுதிப் பொருள் நான்களையும் கூறும் “நூல்கள் எழுந்தனவா? அவையாவை யென்னும் வினாக்கட்டுப் “பின்வரும் திருமுறைப் பகுதிகளின் வைத்துணரப்படும்.” “மறைநான்கும் கல்லானிழந் கீழ்ப்பன்னிய வெங்கள் பிரான் “பழமண்ணிப் படிக்ககையே” “அறங்கிழரும் நால்வேதமாலின் கீழிருந்தருளி” “வேதம் நான்குங் கல்லாநிழந் கீழறங்கண்டானே” “நூலடைந்த கொள்கையாலே நின்னடி கூடுதற்கு “மாலடைந்த நால்வர் கேட்க நல்கிய நல்லறத்தை “ஆலடைந்த நிழன்மேவி யருமறை சொன்னதென்னே” “என்றமையால் அந்நாற்பொருளும் கூறும் நூல் அருமறை “யென்பதும் அவை நான் கென்பதும் புலப்படும்” என்று நம் மவர் யெழுதியிருக்கின்றார். மேலே காட்டியபடி நூல்கள் எழுந் தனவா? என்று எழுதிக்கொண்டார். நூல்கள் தாமே எழா! தேக உறுப்புகள் எல்லாம் நன்கு அமையப்பெற்ற ஒருவர்

இயற்றினாலன்றி எழுா. இவர் எழுதியிருப்பது பட்டாசாரியன் மதக்கொள்கைபோலும். மேலே இவரார் காட்டப்பட்ட பிரமாண வாக்கியங்களெல்லாம் சிவபெருமான் கல்லாடியிலிருந்து நான்கு வேதங்களையும் அவற்றின் பொருளாய அறமாதிய நான்கையும் நால்வருக்குத் தெரித்தானென்று விளக்குகின்றமையால் இவரது கொள்கைக்கு மேற்கோள்கள் ஒருசாதகமுஞ் செய்தல். நிற்க, மேல் ஆராய்வாம்.

10. இனி, இவர் கூறுவதாவது “அருமறை நான் காய “தற்குக் காரணம் நால்வர்க்கும் அவரவர் பக்குவத்திற்கேற் “பக் கடவுளுணர்த்த அவர்கள் செய்த நூல் நான்காயினமை “யேயாம். அது “நாலாய மறைக்கிறவனாயினான்” “விரித்தானை வெவ்வேறு வேதங்கள்” “விரித்தவன் வேதங்கள் வேறு வேறு “தெரித்தவன் உறைவிடம் திருவலமே” “என்றமையால் விளங்கும்” என நம்பவர் எழுதிக் காட்டினார். மேற்காட்டிய பிரமாண வாக்கியங்களாற் சிவபெருமானே நான்குவேதங்களையும் இயற்றிய கருத்தாவென விளங்குகிறதே யல்லாமல் நால்வர்கள் செய்ததில்லை யெனத்தாபிதமாகிறது. நால்வர் என்றமொழியே மேற்காட்டியபிரமாணங்களில் இல்லை. இன்னமும் அவரவர் பக்குவத்திற்கேற்பக் கடவுளுணர்த்தினதாக வெழுதியிருக்கின்றார். நால்வர்களும் ஒருவருக்கொருவர் தாரதம்மியமான பக்குவமுடையவர்களென்று இவருக்கு எவ்வாறு தெரிந்தது? இவருடைய தமிழ் முனிவர் நால்வரின் சரித்திரமூலில்லை, அவர்கள் செய்ததாகச் சொல்லும் நான்மறைகளும் முக்காலத்திலுங் காணப்படவில்லையே யென்று கூறுவார்க்கு இவர் விடுக்கும் கடல்கோளில் அழிந்தனவென்னும் விடைக்கு ஆதாரம் யாண்டுங் காணப்பட்டிலது. இவர் படைத்திட்டுக் கொண்ட வெற்றுவரையை அறிஞர் ஒருபொருளாகக் கொள்ளார். மேற்காட்டிய பிரமாணங்களில் வேறு வேறு வேதங்கள் விரித்தவன் என்றதன் பொருள்; நான்கு கூறாய வேதங்களைச் சிவபிரான் அருளிணரென்பதே; நிற்க, மேலாராய்வாம்.

11. இனி, நம்மவர் சொல்வதாவது “நான்மறைக்கும் கருவி நூலாகிய ஆறும் அவற்றோடெழுந்தன வென்பது”

“ஆலதன் கீழிருந்து நால்வர்க்கு அறம்பொருளின்பம் “வீடாறங்கம் தெரித்தானை” என்பதால் போதரும்” என்று எழுதியிருக்கின்றார். மேலே காட்டியபடி, கருவி நூலாறும் அவற்றோடெழுந்தனவென்று சொன்னார். கருவிநூல் தானே எழவில்லை. மேற் பிரமாணத்தால் சிவபிரானே ஆறங்கங்களையும் அருளிணன் என்பது விளங்குகின்றது. அன்றியும், நால்வருக்

கும் கல்லாலடியிற் சிவபிரான் அருளுதற்கு முன்னரேயே, நான்கு வேதங்களும், ஆறங்கங்களும் சிவபிரானால் வெளியிடப்பட்டவையாகும்; அது 'பங்கமில் பதினெட்டொடு நான்குக் குணர்வுமாய் அங்கமாறுஞ் சொன்னனுமையாறுடைய வடிகளே' என்ற தமிழ்மறையால் விளங்கும். நிற்க, மேலாராய்வாம்.

12. இனி, திருநான்மறைவிளக்க ஆசிரியர் இதுகாறும் பூடகமாய்க்கூறிவந்த அவர் கற்பனைக் கொள்கையை இனி வெளிப்படையாய்க் காட்டுவாராயினர். அஃதாவது: இனி "இம்மறைகளும் ஆறங்கங்களும் ஆலரிழலார் சொன்மாலையாகப் "பொழிந்தருள அவற்றைக்கேட்ட நால்வரும் அச்சொல்வடிவாகவே உலகிற்கு ஈந்தனரா? அவ்வாறன்றி ஸ்ரீ ஆளுடையபிள்ளையாரும், சொல்லின் மன்னரும் பிறறைநாளில் பெருமானிடம் நல்லுணர்வு பெற்றாங்கு ஆலின்கீழ் முனிவர் நால்வரும் "இறைவன்வழித் தோன்றிய நல்லுணர்வினராய் அவன்பாற் "பொருள் கேட்டு நான்மறைகள் இயப்பினரா? அல்லது ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திகட்கும் ஸ்ரீ சேக்கிழார் பெருமாற்கும் அடியெடுத்துதவியாங்கு, முதல்வன் நால்வரும் உண்மை உணருமாறுணர்த்த ஒரோவொரு மொழியைப்பற்றிப் பொருளனைத்தையுங்கண்டு பின்னர் நான்மறைகளையும் இயற்றி "அருளினரா? என்னும் ஐயப்பாடுகள் எழற்பாலன, ஆதலால் "அவற்றிற்கு விடை ஈண்டு ஆயத்தக்கன." என்றெழுதிக் கொண்டு அதற்குவிடை அவர் எழுதுவதாவது: முதற்கட்கூறிய கொள்கையையுடையார் "அங்கமும் வேதமுமோது நாவர்," "மறையோதி மங்கைபங்கா," "பன்னு நான்மறைபாட வல்லோனே," பேசுவதுத் திருவாயான் மறை போலும்," "நான்மறையோடாறங்கஞ் சொன்னார் தாமே," "வேத மொழியார்" "என்னும் அருள்மொழிகளைத் தமக்கு ஆதாரமாக உரைப்பர். "அவர் இவைகளில் ஒதுதல் பாடுதல் என்பதனால் பெறப்படுவது "பாதென உய்த்துணரக்கடவர். இச்சொற்றொடர்கள் உருவகப் "பொருள்கள் தருவனவே யன்றி நேர்பொருள் கொள்ளற் "பாலனவல்ல" என்று எழுதியிருக்கின்றார். மேற்காட்டிய அவரது உரையின் பகுதியில் ஒதுதல், பாடுதல் என்னுஞ் சொற்களுக்கு மேற்கோள் காட்டுவார் போன்று அப்பமூர்த்திகளாருளிய தனித் திருவிருத்தம், "பெருங்கடல்முடி" என்னுந் தொடக்கத்ததாகிய திருப்பாட்டில் "எம்மிறை நல் வீணைவாசிக்குமே" என்பதற்குப் பொருள்கோடல் போலவே பொருள் கோடல் வேண்டும்" எனவும் எழுதியிருக்கின்றார். விளக்கம் எழுதவந்தவர் எம்மிறை நல் வீணை வாசிக்குமே என்ற சொற்றொடருக்குப் பொருள் இன்னதென விளக்கி

யெழுதிக்காட்டினால்லவோ இசற்குள்ள பொருள்போல மற்றதற்கும் பொருள் கொள்ளலாம். அதைப்போல இது, இதைப்போல அது என்றால், அது இது என்னுஞ் சொற்கள் இன்ன விஷயத்தில் ஒற்றுமையுடையதெனக் காண்டல் அரிதே. இவ்வாக்கியங்களுக்குத் தம்மனங்கொண்டவாறு வியாக்கியை எழுதிக்கொண்டு “இறைவன் சொன்மாலையாக ‘நூல் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. அங்ஙனஞ் செய்ததா’ ‘கவுமில்லை’” என்னும் முடிப்புக்கு வந்தார்.

13. இறைவன் வேதங்களையும் அங்கங்களையும் அருளி னானென்பதை நம்மவர் எடுத்துக்காட்டிய மேற்கண்ட “அங்க மும் வேதமுமோது நாவர்”, ஆதிய 6 சொற்றொடர்களான் மட்டும் நம்பெருமக்கள் கூறினரல்லர். நந்தமிழ்த் திருமுறை களில் அவ்வாறு எண்ணிறந்த வாக்கியங்களுள், அவைகளை இயன்றவரை ஒருங்குசேர்த்து ஈங்கு எழுதிக்காட்டுவது இவ் வாராய்ச்சியை வாசிக்கும் பல நண்பர்களுக்கும் உண்மை உணர ஓர் ஏதுவாகும். ஆனதால் அவற்றைக் கீழே எழுதுவாம்.

ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தர்

- 1 மறைகலந்த வொலி பாடலோ ராடலர் (பிரமபுரம்)
- 2 பண்ணிலாவு மறைபாடலினான் (புகலூர்)
- 3 மந்திரவேதங்களோது நாவர் (மருகல் செங்காட்டங்குடி)
- 4 பாடல்மறை வல்லான் (விரட்டானம்)
- 5 பண்ணார் மறைபாட பரமன் ஷு
- 6 மறையுடையாய் (நெடுங்களம்)
- 7 பண்ணினார் மறைபாடலனாடலன் (கரவீரம்)
- 8 பலவேதங்கமாறு மறைநான் கவையுமானார் (சண்பை)
- 9 வேதமோதி வெண்ணூல்பூண்டு வெள்ளையெருதேறிப் பூதஞ்சூழப் பொலிய வருவார் (பழனம்)
- 10 மறையின்னிசையார் (சங்கோய் மலை)
- 11 பொய்யாமறை பாடல் புரிந்தான் (கோயில்)
- 12 நாள்வேதஞ்சொல்லார் கேண்மையார் (சிகாழி)
- 13 பாடலனான்மறையன் (ஆரூர்)
- 14 அங்கமுநான்மறையு மருள்செய்தழகார்ந்த வஞ்சொன், மங்கையோர் கூறுடையான் (பாதாளேச்சுரம்)
- 15 மறையுமோதுவர் (பராயத்துறை)
- 16 வேதமெல்லா முறையால் விரித்தோத நின்ற ஒருவனார் ஷு
- 17 ஆறுநான்குஞ் சொன்னனுமையாறுடையையனே (ஐயாறு)
- 18 பங்கமில் பதினெட்டாடு நான்கு குணர்வுமா யங்கமாறுஞ் சொன்னு னுமையாறுடையையனே (சிகாழி)
- 19 நான்மறையோடாறங்கம் வல்லானை மறைகள்வேதம் விரித்தோதுவார் (ஏகம்பம்)

- 21 தாயவாய மறையோதிய வாயனை (ஏகம்பம்)
 22 முன்னொரு நான்மறையாறங்கம் பழியாமை (மணஞ்சேரி)
 பண்ணிசையான பகர்வானை
 23 வேதமென வங்கமவையோதும் கருத்தவன் (கருப்பறியலார்)
 24 ஓர் நால்வேதஞ் சொலச் சங்கையிலலாதீர் (தலைச்சங்காடு)
 25 பண்ணமரு நான்மறையே பாடியாடல் பயில்கின்றீர் (நல்லூர்)
 26 சுருதிமறை நான்கான செவ்வை தருவானை (சீகாழி)
 27 வரிய மறையார் (கடலூர் மயானம்)
 28 வினைமிகு வேதநான்கும் விரிவித்த நாவின் விடையான் (நனிபள்ளி)
 29 மதிதுதன் மங்கையோடு வடபாலிருந்து மறையோது (கோளறுபதிகம்)
 மெக்கள் பரமன்
 30 சாகையாபிர முடையார் சாமமு மோதுவதுடையார் (வாழ்கொளிபுத்தூர்)
 31 வேதந்தாம் பன்னுநன் பொருள் பயந்தவர் (சிரபுரம்)
 32 பன்னுலாவிய மறையொளி நாவின்ர் (கீழ்வேனூர்)
 33 வேதநான்கும் பதினெட்டொடாறும்விரித்தார்க்கிடம் (கேதாரம்)
 34 பாடினாய் மறையோடு பங்கீதமும் (கோயில்)
 35 பாடினை யருமறை வரன்மறையால் (புகளி)
 36 பன்னியநான்மறைமற்பாடியாடப் பலவூர்கள்போய்(புனல்வாயில்)
 37 மறையோதியும் (கோட்டாறு)
 38 தொகுத்தவருமறை அங்கம் ஆகமம் வகுத்தவன் (விற்கோலம்)
 39 அங்கமாறுஞ் சொன்ன அடிகள் (தேவன்குடி)
 40 பாடினாரும்மறை (சக்கரப்பள்ளி)
 41 நான்மறைப் பாடலார் ஷை
 42 மறையணி நாவினான் மாமழபாடியே (மழபாடி)
 43 வேதம் விரித்தோதுவார் (பெரும்பாழி)
 44 அருமறையின் பொருள் பாடினார் (முதுகுன்றம்)
 45 விரித்தவ னான்மறையை (பனந்தாள்)
 46 சொற்றிரிவிலாத மறைபாடி நடமாடுவர் (வேதிசூடி)
 47 ஓதி வாயதும் மறைகளே (விழிமிழலை)
 48 மாமறைநாலுந் தம்பாட்டென்பர் (நல்லூர்ப்பெருமணம்)
 49 ஆனபாடலுக்கந்த திருக்கையே (திருவாலவாய்)
 50 பண்டிருக்கொருநால்வர்க்கு நீருரைசெய்ததே (திருவான்மியூர்)
 51 வேதநால் பயில்கின்றது வாயிலே (ஆலவாய்)
 52 சாமநல்வேதனும் (திருப்புகளி)
 53 சாமவேதன் (மீரம்புரம்)
 54 தயங்குசோதி சாமவேதா (வனிவலம்)
 55 மெய்ப்பயின்றவ ரிருக்கையே (விழிமிழலை)
 56 சொல்லுள சொல்லு நால்வேதப் பாட்டினார் போலும் (பந்தணநல்லூர்)

அப்பமூர்த்திகள்

- 57 மிகைவளர் வேதகீத முறையோடும் வல்ல (சிவனெனுமோசை)
 கறைகொண் மணிசெய்மிடநர்
 58 விதிவிதி வேதகீத மொருபாடு மோதவொருபாடு (ஷை)
 மெல்ல நகுமால்

- 59 நாலுகொலாமறை பாடினதாமே—(விடந்தீர்த்த பதிகம்)
 60 ஓதினார் வேதம் வாயால் (கோயில்)
 61 பாடினார் சாமவேதம் பாடிய பாணியாலே ஆடினார் (திருவதிகை)
 62 கூறினாராறு நான்கும் ஷை
 63 அங்கமும் வேதம் வைத்தார் (கழிப்பாலை)
 64 தூய நான்மறைக னான்கும் பாடினாரொருவர் போலும் (திருப்பழனம்)
 65 ஆறுமேரார் நான்குவேத மறமுரைத்தருளினானே (கோடிகா)
 66 மறையணி நாவினானே (பெருவேளூர்)
 67 பாடினார் சாமவேதம் பைம்பொழிற் பழனைமேயார் (ஆலங்காடு)
 68 அரிய நான்மறையோதிய காவரோ (மறைக்காடு)
 69 வேதமோதும் விரிசடையண்ணலார் (இடைமருது)
 70 நல்லனைத்திகழ் நான்மறையோதியை (வெண்ணி)
 71 அரிய நான்மறையாறங்கமாயைந்து புரியன் [கடம்பந்துறை]
 72 பண்டு நான்மறையோதிய பாடலன் [புகலூர்]
 73 மன்னிநான்மறையோடு பலகீதமும்
 74 பன்னினரவர்பாலேத் துறையரே [பாலைத்துறை]
 75 வேதநாயகன் வேதியர் நாயகன் [ஆதிபுராணம்]
 76 மந்திரமு மறைப்பொருளு மானுன்றனை [விரட்டானம்]
 77 சாமவேதக் கந்தருவம் விரும்புமே ஷை
 78 பாடுமே பொழியாதே நால்வேதமும் ஷை
 79 நான்மறையோ டாறங்கமானுய் போற்றி ஷை
 80 நான்மறையி னெவிதோன்றும் [பந்தணநல்லூர்]
 81 வேதத்தோ டாறங்கஞ் சொன்னார்போலும் [பூவணம்]
 82 மறையோதிகாண் [ஆக்கூர்]
 83 நான்மறையோ டாறங்க மாயினுன்காண் [ஆருர்]
 84 மன்னியசீர்மறை நான்குமானுய்போற்றி ஷை
 85 நால்வேதங்க ரைகண்டானே [ஆவடுதுறை]
 86 நான்மறைகளாயினுன்காண் [வலிவலம்]
 87 பந்தரத்து நான்மறைகள் பாடினுன்காண் [கோகரணம்]
 88 மன்னுருவாய் மாமறைகளோதினுன்காண் ஷை
 89 சந்தோக சாமமோதும் வாயானே [வீழிமிழலை]
 90 மந்திரமு மறைப்பொருளு மாயினுன்காண் ஷை
 91 ஓதாதே வேதமுணர்ந்தாய் போற்றி
 92 மறையுடைய வேதம் விரித்தாய் போற்றி [கைலை]
 93 மறை கொணுவா [கன்றப்பூர்]
 94 மெய்ஞ்ஞானம் விரித்தவன்காண் } [ஏகம்பம்]
 95 விரித்த நால்வேதத்தான்காண் }
 96 நாலுமறை அங்கமோதக் கண்டேன் [வாய்மூர்]
 97 விரித்தானே நான்மறையோடங்கமாலும் [மாற்பேறு]
 98 அருமறையோ டாறங்கமாய்ந்துகொண்டு [பாகூர்]
 99 பாடினார் நால்வேதம்
 100 அங்கமாயாதியாய் வேதமாகி யருமறையோ
 101 டைம்பூதத்தானையாகி [நின்றதிருத்தாண்டகம்]

சுந்தரமூர்த்திகள்

- 99 மறையோதி மங்கைபங்கா [வெண்ணெய்நல்லூர்]
 100 பன்னன்மறை பாடுதிர் [கோத்திட்டை]
 101 விரித்தவேத மோதவல்லார் வெண்காடு
 102 மறைநான்கும் விரித்துநீர் [முதுகுன்றம்]
 103 திருந்தநான்மறை பாடவல்லாணை [வாழ்கொளிப்புத்தூர்]
 104 அருமறை யவையங்கம் வல்லாணை ஏகம்பம்
 105 சாமவேதம் பெரிது முகப்பாணை ஷை
 106 வேத நான்கும் விரித்தோதியோர் நம்பி [நம்பி என்ற பதிகம்]
 107 சாமவேதனைத் தன்னொப்பிலாணை [நள்ளாறு]
 108 அங்கங்களு மறை நான்குடன் விரித்தார்
 னிடமறிந்தோம் [மறைக்காடு]
 109 சொற்பொருளாய்ச் சுருங்கா மறை
 நான்கிணையுமோதியன் [நனிபள்ளி]
 110 பாடிய நான்மறையான் [நன்னிலம்]

திருவாசகம்

- 111 மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி
 112 மிக்கவேத டெய்ந்தூல் சொன்னவனே.
 113 ஆய நான்மறை யவனு நீயே
 114 துண்டப் பிறையான் மறையான்
 115 வேதமும் வேள்வியு மாயினார்க்கு
 116 பேசுவதுந் திருவாயான் மறைபோலும்
 117 வேதமொழிய ர்
 118 முடிவில்லா வேத்தானே
 119 மறை பயின்ற வாசகன்

திருவிசைப்பா

- 120 சாமகண்டா அண்டவாணை
 121 ஆரணம் பொழியும் பவளவாய் மணியே

திருமந்திரம்

- 122 ஆறங்கமாய வருமாமறை யோதியை
 123 வேதமோடாகம மெய்யா மிறைவநூல்
 ஓதுஞ்சிறப்பும் பொதுவு மென்றுன்னுக
 நாதனுரை யவை.
 124 அரணுரை செய்தரு ளாகமந் தன்னிள்.
 125 முதலாகும் வேதமுழுதாகம மகப்பதியான
 வீசன் பகர்ந்ததிருண்டு.

பதினோற் திருமுறை

- 126 வேதியனை வேத விழுப்பொருளாணை
 வேதத்துக்காதியனை [காரைக்காலம்மையார்]
 127 தெய்வமறை நான்கிணையுந் தன்றிருவாய்ப்
 பாடியான் [ஐயடிகள் காலவர் கோனயனார்]
 128 ஈங்கோயே வேதவிளம்பிறை சேர்வான்
 கடுக்கும்வெற்பு [நக்கீரர்]

129. தீதில் மறைகண்டான் (நக்கிரர்)
 130. நான்கும் சின்வாய் மொழி ஷ
 131. வேதநான்காறங்கம் வேறுரைத்தமேனி விரிசடையன் ஷ
 132. நான்மறைகள் பகரங்கழலவனைப் பதினாறுபிரம் பதிகம் ...
 ...வாய்மொழிந்த.....காழிப்பிரான் (நம்பியாண்டார் நம்பி)

சிவஞான சித்தியார்

133. மறைகளிசன் சொல்
 134. ஆரணமாகமங்களருளினாலுருவு கொண்டு
 காரணனருளானுகிற் கதிப்பவரில்லை
 135. வேததூல் சைவநூலென்றிரண்டே நூல்கள்.....
 ஆதிதூலநாதிபமலன்றரு நூலிரண்டும்

வேதசிவாகமங்கள் இறைவன் வாக்கென்றே கூறும் பிரமாணங்கள் சைவத்திருமுறைகளில் எண்ணிறந்தனவுள். அவற்றுள் (135) பிரமாணங்கள் மேலே எடுத்துக் காட்டப்பட்டன. இத்திருமுறைப் பகுதிகளை ஆக்கியோர் ஒருகாலத்தவரல்லர். ஒருரால்லர். ஒரு காலத்திலேயே ஆக்கப்பட்டவையுமல்ல. திருமூலரோ சித்தயோகி. அவரருளிய மந்திரங்களில் ஒவ்வொரு மொழியும் ஆழமான பொருள்கொண்டதே. அருணந்திசிவசாரியர் மூவகையளவைகளாலும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுந் தாபிக்கப்புகுந்து நஞ் சைவசித்தாந்தத்தை நிலைநிறுத்துவாராயினர். இவர்களும் வேதாகமங்கள் சிவபிரான் வாக்கென்றே கொண்டார்கள். பாடப்பட்டதுபாட்டாகும். மேற்காட்டிய பல பிரமாணங்களில் பாடினார் பாடினார் என்று பன்முறையும் காணப்படும் “நாலுந் தம்பாட்டென்பர்” என்பதாதிபயங்காணப் படுதலால், இறைவன் வேதாகமங்களைச் சொன்மாலையாகவே அருளினனென்பதும் போதரும். திருவாசகத்தில், ஆகமங்களை இறைவன் தமது ஐம்முகத்தாற் பணித்தருளியதாக விளக்குவதும் ஆகமங்களிற் கூறப்பட்டிருப்பதற்கிணக்கமாகவே யிருக்கின்றது. சைவசமயநெறியில் (328-வது திருக்குறள் முதல் 336-வது வரை வேதசிவாகமங்கள் சதாசிவமூர்த்தியின் ஐம்முகங்களிலிருந்தும் உற்பத்தியானவைகளென்றே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. வேதசிவாகமங்கள் சிவபிரான் வாக்கென்று கூறும் அளவற்ற தமிழ்மறை வாக்கியங்களில் ஆறு வாக்கியங்களைக்காட்டி, இச்சொற்கள் உருவகப் பொருள்கள் தருவனவென்றும் நோப்பொருள் கொள்ளற் பாலன அல்லவென்றும், நம் நண்பர், எழுதினர். மேற்காட்டிய 135 பிரமாணங்களும் உருவகப்பொருளா? ஒரே விஷயத்தை நமது பண்டைய மேன்மக்கள் எல்லோரும் உருவகப் பொருளிலா பாடினார்கள். வடமொழி வேதங்களும், வேதசிவாகமங்கள் சிவபிரான் வாக்கென்றே கூறும்.

சுவாஜஹதொ ஹதஸஜ் மிஷ்ஷிதஸெ தஜ்ஜிஹ்ஷொ
 யஜுவெஷ்ஷொவெஷொ யவஜாஹிஸஸ் உதிஹாஸ:
 வுராணஹிஷ்ஜா உவநிஷ்ஜஃ ||

அஸ்யமஹதோ பூதஸ்யநி : ச்வஸிதமேதத்
 ருக்வேதோ யஜுர்வேதஸ்ஸாமவேத: ||

‘இருக்குவேதம், யசுர்வேதம், சாமவேத முதலிய, இந்தப் பரம் பொருளின் சுவாசம்’ என்று பிருகத்தாரணிய உபநிடதம் கூறும்- இதவும் உருவகப் பொருள்தானோ? தமிழ்க்கல்வி வாணர்களே நடுவு நிலையாய்ச் சொல்லுங்கள். மற்றொரு விடயம் ஆராய்ச்சிக்கு உரியது. “உருவகம் என்றாலென்ன? அதன் இலக்கணமென்ன? செய்யுட்களின் பொருட்களை அலங்கரிப்பாய்க்காட்ட இலக்கண நூலார் தொகுத்திருக்கும் 100-அணிகளுள் அது ஒன்று. உருவகமாவது உபமேயத்தினிடத்து உபமானத்தின் தன்மையை பேற்றிக் கூறுவது என்று இலக்கண நூலார் சொல்லுவார்கள். பகைவர்களாகிய யானைகளுக்கு இராமன் சிங்கம் என்பதுபோலவது. மேற்காட்டிய திருமுறைப்பிரமாண மேற்கோள்களில் உபமேயம் யாது? உபமானம் யாது? இவ்வகை ஒன்றுங் காணோம். இதனால் இச்சொற்கள் உருவகப் பொருள் தருவனவென்று நண்பர் கூறுவது பொருந்தாது. இவ்விஷயத்தை இலக்கண நூல்வல்லோர் நன்கு அறிவர்.

14. வேதசிவாகமங்களின் உற்பத்தியைப்பற்றித் திராவிட பாஷ்ய கர்த்தரான மாதவச் சிவஞான முனிவர், சிவஞானபாடியம் சிறப்புப்பாயிர உரையில் 10-வது பக்கத்திற் கூறுவதாகவது.

“மகா சங்கரகால முடிவின்கண் உலகங்களை மீளப்
 “படைத்தற்பொருட்டுப் பரமான்மாவாகிய பரமசிவத்தி
 “னுடைய பராசத்திருடிையை நோக்கியவழி, வேதாகமங்கள்
 “குடினையினின்றும் நாதவடிவாயும், அதன்பின் விந்துவடி
 “வாயும், முறையே தோன்றின. பின் அவற்றைச் சொற்றோடும்
 “படுத்துச் செய்யுளாக்கிப் பிறர்க்கு அருளிச்செய்தற் “பொருட்
 “டுப் பரமசிவன் ஈசானம் முதலிய பஞ்சப் பிரம மனுக்களாகிய
 “சத்திகளே திருவடி முதலிய அவயவங்களாகச் சுகளநிட்களத்
 “திருமேனிகொண்டருளிச் சதாசிவ மூர்த்தியாய் நின்று தற்
 “புருடனும் முதலிய நான்கு முகங்களால் வேதங்களைத்தோற்று
 “வித்து மேற்கண்ணதாகிய ஈசான முதலாகிய ஐந்து திருமுகங்
 “களானும் காமிகம் முதலிய இருபத்தெட்டு ஆகமங்களையுந்
 “தோற்றுவித்து, வேதங்களை அநந்த தேவர் வழியானே பிரம
 “னுக்கு அருளிச்செய்து சிவாகமங்களைப் பிரதி சங்கிதைமுறை
 “யானே பிரணவர் முதலிய பதின்மரும் மகாருத்திரர் முதலிய

“பதினெண்மருமாகிய இருபத்தெண்மருக்குஞ் சிவபேதம்
 “உருத்திரபேதமெனப் பகுத்து ஒரோவொன்று ஒவ்வொரு
 “வருக்கு அருளிச்செய்து, பின்பு கௌகம முறையானே அவ்
 “விருபத் தெட்டினையும் வித்தியேசர், எண்மரின் முதல்வரா
 “கிய அநந்த தேவருக்கு அருளிச்செய்தான். அவற்றை அநந்த
 “தேவர் நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரரின் முதல்வராகிய
 “சீகண்டருத்திரருக்கு அருளிச்செய்தார். அவற்றை சீகண்ட
 “ருத்திரர் கணங்கட்கும் தேவர்க்கும் முனி வர்க்கும் அளித்தற்
 “பொருட்டு முதற்கண் நந்திபெருமானுக்கு அருளிச்செய்தார்.
 “இது சிவாகமம் வந்த வரலாறென் றுணர்க” என்பதே.

15. சிவஞான முனிவர் எத்தகையரெனின் அவருக்கு இருமொழியினுமுண்டாயிருந்த ஆற்றல் தமிழ்ச் சைவ உலக முற்றும் நன்குணர்ந்ததே. விவாத திருநான்மறை விளக்கம் எழுதிய நம் நண்பர், திராவிட மாபாடியம் அச்சியற்றி வெளிவந்திருக்கும் புத்தகத்திற் கொடுத்திருக்கும் முகவுரையில் சிவஞான முனிவரைப்பற்றி யெழுதியிருப்பதாவது:— “சிவஞானபோதப் பொருளை விரிவாகவுந் தெளிவாகவும் அளவை முறைக்கேற்பவும் விளக்கும் உரைநடை நூலொன்று இன்றியமையாததாயிற்று. அப்பெற்றித்தாகிய பேருரைப் பெருநூலைத் தமிழ் மக்களுக்களித்தருளிய வள்ளல், வேளாண் குல முதல்வராய்த் தோன்றித் தமிழ் நூற்கடலும் வடநூற்கடலும் நிறை கண்டுணர்ந்த சிவானுபூதிச் செல்வராகிய துறை சைவ மாதவச் சிவஞான யோகியோராவர். இந்நூலானது.... வடமொழி வேதாகமப் பொருட்டிட்பமும் இருமொழிச் சைவ நூற்பொருளொருமையும் மற்றதற்குரிய தெளிவினை யும் ஒருங்கே கொண்டுள்ளது.....அளவை நூலாட்சியில் இதற்கு இணையாய்த் தமிழ் நூல் வேறியாதமில்லை. எப்பொருளும் முன்னொடுபின் முரணுதலின்றித் திறம்பெற விளக்கப்பட்டுள்ளது.”

சிவஞான முனிவர் சிவாகமங்களின் கருத்தைக் கண்டு வேத சிவாகமம் உற்பத்தியைக் கூறியிருப்பதில், பாமசிவன் சதாசிவமூர்த்தியாய் நின்று அக்கரத்தைச் சொற்றொடர்ப் படுத்துச் செய்யுளாக்கி வேதங்களையும் ஆகமங்களையும் ஐந்து முகத்தினின்றும் தோற்றுவித்ததாகக் கூறி இருக்கின்றார். இதற்கு முற்றிலும் முரணாக, இறைவன் சொன்மாலையாக நூல் செய்யவேண்டிய தவசியமில்லை யென்று நம்மவர் இங்குக் கூறியிருக்கின்றார். சிவஞான முனிவரைப், பாடிய முகவுரையில் மேற்கண்டவாறு புகழ்ந்து கூறினர். இதனாலேற்படுவதி

யாதெனின், இவர் பல நூல்களுக்கெழுந்தவரும் முகவுரைகள் உண்மைப் பொருள் கொண்டிலவென்பதே. “ஆலவாவிருக்கை யில்லை அருந்தவ முனிவர்க்கன்று நூலவா னெடிவதில்லை” என அப்பழர்த்திகளாளுளிய திராவிட சுருதியினால் நான்கு முனிவர்க்கும் அருளியவை நூல் என்றே வெளிப்படையாகவும் விளங்குகின்றது.

16. வேதசிவாகமங்களை ஆக்கிய முதலாசிரியர் சிவபிரா னென்பதலன்றோ, திவாகரத்திலும் பிங்கலந்தையிலும் சூடா மணி நிகண்டிலும் சிவனது பலநாமங்களைத் தொகுத்துக் கூறு மிடத்து வேத முதல்வன், மறைமுதல் என்னும் நாமங்களுஞ் சிவபிரானுக்கே காணப்படுகின்றன. மற்றைய கடவுளர்க்கு இந்நாம முரித்தெனக் கூறியிருக்கவுமில்லை.

மற்றும் ‘உரைகடந்தோதுநீர்மை,’ ‘சொற்பிரிவினாத மறை,’ ‘பன்னான்மறை பாடுதீர்’ என்ற தமிழ்மறைச் சொற் றொடர்ப் பகுதிகட்கு இவர்கொண்ட பொருளிலும் ஆட்சேப முளது. முதல் வாக்கியத்தின் சுத்தபாடம் உரைக்கடந்தோது என்பதே. அதற்கிணக்கமாகவே மற்றைய மூன்றடிகளும் கரைக் கடந்து, அரைக்கடந்து, இரைக்கிடந்து, எனப்பண் இசைக் குத்தகுதியாகக் ககர மெய்யை விரித்துப் பாடங் கொள்ளப் பட்டிருக்கின்றது. நம்மவர் யாது காரணம் பற்றியோ ககர மெய்யை நீக்கிக்கொண்டார். அஃது எங்ஙனமாயினுமாகுக. அதற்குப் பொருள், “ஓது நீர்மை உரைகடந்தது என்பது அறியக்கிடந்தது” என்றார். உரைகடந்தவென எச்சப்பொரு ளில் ஆசிரியர் கூறியிருப்பதைக் கடந்தது என முற்றுப் பொரு ளில் வைத்துக்கொண்டு எவ்வாறு பொருள்கொண்டார்? அதன் பொருள், உரையைக்கடந்து ஓதும் நீர்மையை உணர்ந்திலே னென்பதாகப் பெரியோர் கொள்வர். சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன் என்பதாதிய போல—பன்னான் மறை பாடு தீர் என்றால் பலதிறப்பட்ட நான்மறைகளைப் பாடுகின்றீர் என்றே பொருள்படும். செம்பாகமான பொருளைத்தள்ளிவிட்டு வலிந்து பொருள்கொள்ளப் பாடுபடுவானேன்? சொற்பிரிவி லாத மறையென்றது பிரணவ மந்திரமென்றார். பிரணவ மென்று சொல்லவேண்டியிருந்தால் திருமுறையில் மற்றும் இடங்களில் அம்மகா மந்திரத்தை வெளிப்படையாகக் கூறிய தொப்ப இங்குங் கூறியேயிருப்பார்கள். இவ்விஷயம் விரிக்கிற பெருகும். நிற்க. மேலாராய்வாம்.

இனி நம்மவர் கூறுவதாவது, “கடவுள் வாக்கென்று “கூறும் வடமொழி வேதம்போன்ற நூல்கள் தம்மையியற்றி “யோர், கடவுளல்லாத பிறர் என்று தாமே நன்கு விளக்கு

“கின்றன்.....இன்றுள்ள வடமொழி நான்கு வேதங்களும்
“சிவபெருமானுள்ளிட்ட தெய்வங்களை வழிபட்டுப் பயன்
“பெற்றோர் கூறிய பதிகங்களையும் வேள்வி விதிகளையும் பற்பல
“ஆன்றோர் செய்த தத்துவ ஆராய்ச்சி வரலாறுகளையும்
“சேர்த்து வியாசர் தொகுத்த ஓர் தொகை நூல்களாக விளங்கு
“கின்றன்” என்றார். பின்னால் நம் நண்பர் வேதவழக்கை
விரித்துக்கூறுமிடத்தில் இவ்விஷயம் விவரிக்கப்படும். நிற்க
மேலாராய்வாம்.

17 இனி நம்மவர் கூறுவதாவது:— “ஆலகிழற்கீழ் முனி
வர் நால்வரும் தாங்கள் கூறப்புகும் மறைகட்கு மூலமாகிய
பொருளை இறைவர்பாற் கேட்டுணர்ந்தனர் என்பது பின்வரும்
திருவாக்குகளால் இனிது விளங்கும்.”

1. “ஏரிசையும் வடவாலின் கீழிருந்தங் கிரிபுவிக்கிரங்கி நின்று-
நேரியனான் மறைப்பொருளை யுரைத்தொளி சேர் நெறியழித்தானின்ற
கோயில்,”

2. ‘எண்ணியோர் வடத்தினிழுவல்வர்க்கருளியன் நெண்ணிலி
மறைப்பொருள் விரித்தவனிடஞ்சேர்”

3. “திருந்து மறைப்பொருணல்வர்க்கருள் செய்தானை”

4. ஓதியாரணமாய நுண்பொருளன்று நால்வர்முன் கேட்க
நன்னெறி—நீதியாலுரைக்கின்ற நீர்மையதென்”

“என்ற திருவாக்குகளுக்கு வே ரெரு முறையிற்
“பொருள் கொள்வர். அவர் ஆதியில் நான்மறைகள் இருந்தன.
“அவற்றின் பொருளைச் சிவபிரான் பாலுணர்ந்தனர் என்பர்”
என்றெழுதிக்கொண்டு நால்வரும் பிரமதேவன் புதல்வரென்
கின்றார்களே, அற்றேல் அவர்கள் தாதையாராகிய பிரமாவிடம்
கேட்டிருக்கலாமே, அல்லது சிவபெருமானால் பிரமவுக்குக்
கொடுக்கப்பட்டன நால்வேதமானதால் சிவனிடம் சென்ற
ரென்றால், சிவன் நால்வேதங்களையும் அருந்தவத்தினர்க்கும்
பொருள் தோன்றுவண்ணம் இயற்றிஇருப்பது என்ன பிரயோ
சனம், அல்லது வியாசர்பால் நால்வரும் பொருள் கேட்டிருத்
தல்கூடும் என்றும், ஆலகிழற்கீழ் நால்வரும் அறங்கேட்பதற்கு
முன் கடவுள் கூறிய வேதம் நான்காவதற்குக் காரணம் விளங்க
வில்லையென்றும், குமார்க்கமான வினாக்களை எழுப்பிக்கொண்டு,
“ஆலின்கீழ் முனிவர் நால்வரும் அருள்பெருவதற்கு முன்
உலகத்தார்க்குப் பயன்றாவல்ல வேததூல் ஒன்றுமில்லை யென்
பதே தெளிவு” யென்று எழுதியிருக்கின்றார். இதனால் இவர்
கருத்து யாதெனில் ஆலின்கீழ் நால்வர் இறைவன்பால்
உண்மைப்பொருளை முன்னர் உணர்ந்து அப்பொருளை அடக்கி
நான்மறை அம்முனிவரால் இயற்றப்பட்டதென்பது. நண்பரது
வினாக்களுக்கு விடை வருமாறு. மேற்காட்டிய சிவஞான

பாடியத்தில் சிவஞான போதப்பாயிரத்துக்குக்கண்ட உரையில் வேதசிவாகமம் உற்பத்தியின் விவரஞ் சொல்லி யிருப்பதை நம் மவர் ஞாபகத்தில் வைத்திருப்பாரேல் இங்கு இவ்வாறு எழுத மனந்துணியார். சதாசிவமூர்த்தியின்கீழ் நான்முகங்களிலிருந்து ஆதியாக நான்கு வேதங்கள் தோன்றினமையான் வேதம் நான்காயிற்று. பிரமன் வேதந் தந்தாரெனல், கூலிஆள் தன் தலையில் மூட்டை யெடுத்தப்போய் அதன் சொந்தக்காரனிடம் ஒப்பித்தது போலாம்—நான்முகனுக்கு வேதப்பொருள் விளங்காமையினன்றோ நமது முருகப்பிரானால் அவன் சிறையிலிடப்பட்டான். பிரமனும் முக்குணவயப்பட்டவனன்றோ? பிரமன் உலகப் படைப்புக்கு ஆரம்பித்து மானசபுத்திரர் நால்வரையும் ஈந்தான். அவர்கள் உலகத்தில் பற்றற்றவர்களாகிச் சிவபிரானிடம் ஞானம் பெறவேண்டி முதற்கண் வேதங்களையும் அவற்றின் பொருளையும் கேட்டுணர்ந்தார்கள். வியாசர் காலத்துக்குப் பல்லாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னர் நால்வர் தவங்கிடந்து சிவ பெருமானால் உபதேசிக்கப்பெற்றவராவார்கள். சிவபெருமான் அருளிய வேதத்தின் பொருள், தவமும் தவமுடையார்க்காகும், என்ற தமிழ்மறை வசனப்படி, ஆன்மாக்கள் செய்த தவத்தின் அளவுக்குத் தக்கபடி விளங்கும். இவை நிற்க, நால்வரும் சிவ பெருமானிடம் கல்லாலமரத்தின் கீழ்ப் பெற்றது தாங்கள் பின்னர் செய்த நான்மறைகளுக்கு மூலமாயுள்ள உண்மையறிவை யென்றும் அவ்வாறு உண்மை யறிவைப் பெற்றபின்னரே அந்நால்வரும் நான்மறைகள் செய்தாரென்றும் நம்மவர்கருதி அக்கருத்துக்கு ஆதரவுபோல் மேலே குறிப்பிட்டெழுதியிருக்கிற 1. 2. 3. 4. வாக்கியங்களையும் ஆராய்வாம். இந்நான்கு வாக்கியங்களினும் நான்மறைப்பொருளை, எண்ணிலி மறைப்பொருளை, திருந்து மறைப்பொருளை, ஆண்மாய ஓதி நுண் பொருளை, என மறைகளின் பொருளை நால்வர் உணர்ச்சி சிவபிரான் உரைத்தனர் எனத் தெளிவாய் விளங்குதலால் அப்பொருளை அறிவதற்கு முன்னரேயே நான்மறைகளிருந்தன வென்பதும் தெள்ளிதாய் விளக்கமாரும். தாங்கள் கூறப்புகும் மறைக்கு மூலமாகிய பொருளை (மட்டும்) இறைவர்பார் கேட்டுணர்ந்தாரென இவ்வாக்கியங்களிற் கூறியிருக்கவில்லை. அல்லாமலும் “ஆலதன் கீழிருந்து நால்வர்க் கறம்பொருள் வீடின்பமாறங்கம் வேதந்தெரித்தானே” யென்று நந்திருமுறை மற்றுமோ ரிடத்தில் விரித்தோதியவதன் பொருளையே தொகுத்துக் கூறிய மேற்காட்டிய 1-2-3-4 வாக்கியங்களுக்கும் பொருளெனக் கொள்ளற்பாலது முறைமையாம். ஆலகிழலில் நால்வர்க்கு இறைவ னருளியது முன்னிருந்த வேதங்களையே யென்பதை மற்றொரு வகையாலும் காட்டுவாம். சிவஞான சித்தி

யார் பாபட்சம் பாஞ்ச ராத்திரி மதம் மறுதலை 4-வது செய்யுள்-
 “நூலினை யுரைத்து வேத நூலினை நுவலும் வண்ணமாலருள்
 செய்தானென்றும் மறைநீதி யுலகியற்கை சாலவே தெரியாதா
 கிக்கிடந்த நாள் சகத்தியார்க்குமாலின் கீழிருந்து வேத மருளி
 னானறைந்தானாலே”. வேதங்களைத் திருமால் வகுத்தாரென்று
 பாஞ்சராத்திரி கூறியதற்கு, அது உண்மையல்ல, கல்லாஸ்டியி
 லிருந்து எம்மிறைவனாகிய பரமேஸ்வரன் வேதங்களையும் ஆக
 மங்களையும் அருளினாரென்று சந்தானகுரவராகிய அருணந்தி
 சிவாசாரியர் இச்செய்யுள் முகத்தார் கூறினர். இச்செய்யு
 ளுக்கு உரை எழுதிய ஆசிரியர், “நீதியை நிறைவை மறைநான்
 குடன் ஓதியை” என்ற தேவாரப்பாசுரத்தையும், “நன்றாக
 நால்வருக்கு நான்மறையினுட் பொருளை யன்றாலின் கீழிருந்
 தங்கற முறைத்தான்.” என்னுந் திருவாசகச் செய்யுளையும்,
 “வேதமே முதலாயுள்ள வியன்கலையனைத்துந் தொன்ன லோதி
 னானவனே யெங்கட்குரைத்திடவுணர்ந்தாமன்றே, யீது நீயவற்
 றிற் காண்டியாரு மொன்றாகக் கொண்டாய், பேதையோ
 பெரிதுமென்னப் பிதாமகனினைய சொற்றான்.” என்னுங் கந்த
 புராணச் செய்யுளையும் மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டியுள்
 ளார். ஆதலான், “ஆலின்கீழ் முனிவர் நால்வரும் அருள்பெறு
 வதற்கு முன் உலகத்தார்க்குப் பயன்றாவல்ல வேதநூல் ஒன்று
 மில்லை யென்பதே தெளிவு” என நம்மவர் எழுதிய வாசகம்
 பண்டைய நமது சைவநூற் பிரமாணங்கட்கு முரணாயுள்ள
 மயக்க உரையே. விவாதத் திருநான்மறை விளக்கத்தின் முடி
 பில், தமிழ்மக்கள் சிறந்த பிரமாண நூல்களாகக் கொள்ளற்பா
 லனவென்று நம்மவர் காட்டிய நூல்களில் சிவஞான சித்தியா
 ரும் ஒன்று. அதிற் கூறிய மேற்காட்டிய செய்யுட்கு நம்மவர்
 என்ன உரை பகர்வரோ? இன்னொரு விஷயம் இங்குக் குறிக்
 கத்தக்கது. நம்மவர் கூற்றுப்படி தமிழ் மக்கள் நால்வர் நான்கு
 நூல்கள் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் பகுதிகட்குச்
 செய்திருப்பாரேயானால், அந்நூலுக்கு மறையென்ற பெயர்
 வருவானேன். மறையென்று தமிழ்ச் சொல்லே. அது வினைச்
 சொல்லாயும் பெயர்ச்சொல்லாயும் நின்று வெளிப்படையாய்ப்
 புலப்படாமல் மறைத்து வைத்தல் எனும் பொருள்கொண்டது.
 தமிழ்மக்கள் செய்த நூல்களை யாருக்கு மறைத்துவைத்தார்கள்.
 கடல் மறைத்துக்கொள்ளுமென்றதனை முன்னுணர்ந்து அதனால்
 அப்பெயர் கொடுத்தாரோ? அந்நால்வருக்கும் மறையென்ற
 பெயரிருந்திருக்கலாம். அதனால், அவர்கள் பெயர் அவர்கள்
 செய்த நூல்களுக்கு வந்திருக்கலாமென்று நம்மவர் யூகிக்கிறார்.
 அவர்களுக்குத்தான் மறை யென்று பெயர் உண்டாவதற்குக்
 காரணமென்ன? அந்நால்வர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் அப்

பெயர் என்ன காரணத்தால் யாராற்கொடுக்கப்பட்டது? இவை போன்ற பல ஆசங்கைகளுண்டாம். இவைகளுக்கு விடைபகருவதென்றாலோ, அந்நான்மறைகளும் கடலோடு போயிற்று. அந்நான்மறைகள் உண்டாயினவென்பதற்கும் ஒருவகைச் சரித்திரமும் இம்மியுமில்லை. ஆதலால், “மறையே வேதமும் மறைத்து மொழிகிளவியும்,” என்னுஞ் சூத்திரம் தோன்றியதில், மறையென்ற சொற்கு மறைத்து மொழிகிளவியெனக் கூறியது பொருந்தியதே மறையென்றது தமிழ்ச்சொல். அது, மறைத்து வெளியாக்காது இரகசியத்தில் வையென்னும் பொருள்படும். மேற் சூத்திரத்தில் வேதம் என்ற சொல் வடமொழி வேதத்தையே குறிக்குமென்பதை யாரும் மறுக்கார். வேதம் என்றால் அறிவு, ஞானம் எனப் பொருள்படும். அறிவு, ஞானம் எல்லோருக்கும் பொதுவே. அவ்வகைப் பொருளடங்கிய நூலை மறையென்ற பெயரால் எங்ஙனம் கூறலாம். ஆதலால், தமிழ்ப் பாஷைக்கு மறைத்துவைக்கப்பட்டு ஆரிய மொழியால் வேதம் வெளிப்பட்டமையால், அதற்கு மறையென்ற காரணப் பெயரை நம்முதறிவாளர்கள் சூட்டினார்களென்பதே பொருத்தமான விபாக்கியையாயிருக்கின்றது. நிற்க மேலாராய்வாம்.

18. இனி நம்மவர் கூறுவதாவது:— “ஆலநிழலில் கடவுள்பால் நால்வரும் ஞானம் பெற்ற பின்னேயே, இந்நிலவுலகத்தில் மறைகணுன்கு மெழுந்தனவென்பது பெறப்படும். “அவை அந்நால்வரால் செய்யப்பெற்றமை,

“கோதின் மாதவர் குழுவுடன்கூடக்

கோலவா னிழற்கீழறம்பகர

வேதஞ்செய்தவ ரெய்திய வுன்பம் யானுங்கேட்டு

நின் னிணையடி யடைந்தேன்”

“என்னும் ஸ்ரீசுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளது திருவாக்காற் போதரும். இந்நான்கு முனிவர்களு மியற்றிய நான்மறைகள் *வடமொழிப்பயிற்சி மிக்க பிற்காலத்தே வேதம் என்னும் வடசொல்லாற் குறிக்கப்பெற்றன” என்பது. இவ்விடயம் ஆராயற்பாலது. மேலே காட்டிய தமிழ்த் திருமுறைகளின் எண்ணிறந்த மேற்கோள்களாலும் ஆசிரியர் சிவஞானமுனிவரின் பாடியத்தாலும் வடமொழி உபநிஷத்து வாக்கியத்தாலும் வேதசிவாகமங்கள், முதல்வன் வாக்கென்றே காட்டினோம். இனியும் அவ்விடயம் ஆராயப் புகுதல் மிகையாம். மேற் காட்டிய

* வேதம் என்னும் சொல் தமிழ் மொழியே என மற்ருரு நவீனப் பிறட்சி ஆசிரியர் எழுதியிருக்கின்றார்.

பாசுரத்தின் கருத்து நம்மவர் கொண்டதுதானா வென்பதை இப் போது ஆராயவேண்டும். நமது திருமுறைகளில் நால்வர் நான் மறைகள் செய்தாரென்பதற்குப் பிரமாணம் ஓரிடத்திலுமில்லை. மேற்காட்டிய பாசுரத்தில் 'வேதஞ்செய்தவர்' என்ற ஓர் சொற்றொடரிருப்பதை நம்மவர் கண்டார்— இதைக்கொண்டு தங்கருத்தைத் தாபித்துக்கொள்ளலாம் என்றெண்ணி அப் பாசுரத்தின் பொருளை நன்கு அறியாது, 'திருவாக்காற்போத ரும்' எனச் சுருக்கமாய் மொழிந்தனர். இப்பாசுர விஷயமாய் எமக்கும் திருநான்மறை விளக்கம் எழுதியோர்க்கும் நேரிட்ட சங்கைகள் பல. அச்சங்கைகள் முடிவு பெறாததன்றான் இவ் வாராய்ச்சி யெழுத நேரிட்டது. செந்தமிழ்ச்செல்வி பக்கம் 313 முதல் 316 வரையிலும், 355 முதல் 361 வரையிலும், இவ் வாசங்கை விஷயம் பார்க்கலாம். யாம் விவகரித்து உசாவின விடயங்களை முற்றிலும் அப்பக்கங்களில் காட்டாது சில பாகத்தை மட்டும் அதில் வெளியிட்டமையின், அது விஷயம் கருரில் பிரசுரமாய் வரும் சைவ பரிபாலனப் பத்திரிகைப் புத்த கம்—2 பதிப்பு 33 பக்கம் 3-4-ல் விவரித்திருக்கிறோம். நிற்க, மேற்காட்டிய தேவாரப்பகுதி அடங்கிய பாசுரத்தை முற்றிலும் இங்கு எழுதுவது அவசியமாயிருப்பதால், அதை எழுதுகின் றோம்.

“காது பொத்தரைக் கின்னரருழுவை கடிக்கும் பன்ன கம் பிடிப்பருஞ்சீயம்—கோதின் மாதவர் குழுவுடன் கேட்பக் கோலவானிழற் கீழறம்பகர—வேதஞ்செய்தவரெய்தியனின்பமி யானுங்கேட்டு நின்னிணையடி யடைந்தேன்—நீதிவேதியர் நிறை புகழுலகினீடு தென்றிரு நின்றியூரானே”--என்பதே.

கல்லாலடியில், இறைவர்பால் அறங்கேட்டவர் நால்வர் எனத் தமிழ்மறையில் பலவிடங்களிலும் கூறியிருக்க விச்செய் யுளில் மட்டும் நால்வர் எனக் கூறவில்லை. அந்நால்வரைத்தான் கோதின் மாதவரெனக் கூறியதாமெனின் அது ஒக்கும். ஆனால் அம்மாதவரோடு காதுபொத்தர், கின்னரர், என்பாரும் உழு வை, பன்னகம், சீயம், என்பவைகளும் கூடவிருந்து அறங் கேட்டதாக இப்பாசுரம் விளக்குகின்றது. ஆதலால், நால்வர் அறங்கேட்டு வேதஞ் செய்தாரென நம்மவர் கூறுங் கூற்று, வெற்றுகையாயிற்று. இப்பாசுரத்திற்குப் பதவுரை கூறவேண்டு மென நம்மவரை யாம் வினாவியதற்குக் 'கோதின் மாதவர்' என் கின்ற இரண்டாமடிக்கு முற்பட்ட அடிக்கு நான்கு முனிவரது சாயல் அல்லது பெயரைக் குறிப்பனவாகப் பொருள் கொள்க வெனவெழுதி ஆந்தை, புலி, பாம்பு, சிங்கம், என்ற பொரு ளுடைய சொற்கள் ஆண்டு குறிக்கப்பட்டனவென்று விடை

பகர்ந்தார். இவ்விடை பொருத்தமில்லென்று காரணங்காட்டி மீண்டும் வினாவிதற்குத் “தேவார அடிகளுட் போந்த பிரானிகளின் பெயரோ, சாயலோ நமது நால்வருக்குங் கொள்வதற்கு யாது தடையுளது” எனவெழுதி, “இப்பொழுது அவரது பெயரையும் சாயலையும் பற்றிய ஆராய்ச்சி அவசியமில்லை பாட்டின் பதங்களுக்கும் பொருள் கூறிவிட்டமையால் பதவுரை விரிக்கவேண்டியதும் அவசியமில்லை” யென்றும் எழுதி விட்டார். கல்லாலடியிற் சிவபிரானிடம் உபதேசப்பொருள் கேட்ட தமிழ்மக்கள் நால்வரின் பெயர் அல்லது சாயல் ஆந்தை, புலி, பாம்பு, சிங்கம், என்று நம்மவர் கூறுகின்றார். இந்நான்கு பிரானிகளும் சாத்வீக குணமுள்ளவனவல்ல. பட்சிகளுக்குள் ஆந்தை தீமையைக் கூறும் பட்சி. அதனை “கூகையோடாந்தை தீய புள்ளினமான தம்மிற் பூசலிட்டழிவு சாற்றும்” என்ற பெரிபுராணச் செய்யுட் பகுதியாலறியலாம் புலி, பாம்பு, சிம்மம் கொடிய பிரானிகளென்பது அவைகள் சாத்வீக குணமுள்ள ஆடு மாடுகளையும், மனிதர்களையும் கொல்லுந்தன்மையாலறியலாம். இக்கொடிய பிரானிகளின் பெயர்பெற்ற நால்வர் சிவபிரானிடம் உபதேசம்பெற முயன்று உபதேசம் பெற்றதாக நம்மவர் சொல்லுவது நகைப்பைத் தருகின்றது. இதற்கு ஆதாரம் எங்குமில்லை. நம்மவர்க்கு ஆதாரம் அவரது ஏகதேச யுக்தியேபோலும், அந்த யுக்தியும் அச்செய்யுட் பொருட்டு முரணாகவுமிருக்கின்றது. இது காரும் இச்செய்யுளுக்குப் பொருத்தமான உரை நம்மவர் பகர்ந்தவர். அதன் பொருளை ஆராய்வாம். கின்னரர் என்றால் ஆந்தையென எவ்வகையாய்ப் பொருள்படும். கின்னரம் என்ற ஒன்றன்பாற் சொற்கு ஆந்தையெனப் பொருளுண்டு. இச்சொற்குச் பன்மைப் பெயர் கின்னரங்கள் என்று ஆகும். கின்னரர் என்ற சொல், கின்னரன் என்ற உயர்திணை ஆண்பால் ஒருமைச்சொல்லின் பன்மைப் பெயர். ஆதலால் கின்னரர் என்ற சொற்கு ஆந்தையெனப் பொருள்கொண்டது தவறே. பின்னும், முதலடியில் காது பொத்தர், கின்னரர், உழுவை, பன்னகம், சீயம் என ஐந்து பெயர்கள் காணப்படுகையால், இவ்வைந்து பெயர்களும் நால்வரது சாயல் அல்லது பெயர் என்பது பஞ்சபாண்டவர்கள், கட்டிற்கால்கள் நான்கு போன்ற எண்ணிக்கையுடையர் என்றது போலாம். மேலும், முதன்மொழியீறும் வருமொழி முதலும் அகரவுயிரானால் வகா உடம்படு மெய் தோன்றும். எனும் இலக்கண விதிப்படி மூன்றாமடியினுள்ள ஏதம் என்ற மொழி வேதம் என ஆயிற்று. ஏதம் எனப் பிரித்தலே பொருளமைதியோடு மோனையிம் அழகாய் அமைந்திருப்பதைக் காணலாமென வெழுதியதற்குச், சில விடங்களிற் மோனையில்லா

மலும் வரும் என்று காட்டி வேதம் என்பதற்கு வின்பம் என மோனை யிருப்பதாயுஞ் சொல்லி மற்றும் ஏதேதோ பொருள் கொடாத வார்த்தைகளை யு மெழுதினார். வின்பம் என்னும் மொழி ஒன்றுளதென யாண்டுக் கண்டனரோ அதன் பொருள் தான் என்னையோ அறிகிலேம். இன்பம் எனுஞ் சொல்லின் முதலெழுத்து வகர உடம்படு மெய் பெற்றதனால் அது மோனை யாகாது.

இப்பாசுரத்தின் உண்மைப் பொருள் கொள்வதில் நம் நண்பருக்கும் எமக்கும் மேற்காட்டியவாறு பேதம் விளங்கின மையான், சைவநூற் றீற்றர்ச்சியுள்ள பலபண்டித சிரோபணிகளை இப்பாசுரத்துக்குப் பொருள் வினாவினும். சிலர் இதன் பொருள் காண்பது அரிதென்றார்கள், சிலர் மௌனமுற்றார்கள். உலகினர்க்கு உண்மைகாட்டுவதில் நோக்கங்கொண்ட பதின்மர் எம்மீது கருணைகூர்ந்து விடையளித்தார்கள். அவர்களாவார்:—

1. கீழைச்சிவப்பட்டி பிரம்மஸ்ரீ பண்டிதர் ரெத்தினசாமி அய்யரவர்கள்.
2. திருவாடுதுறை ஆதினம் ஸ்ரீமத் பரமசிவத் தம்பிரான் சுவாமிகள்.
3. தச்சநல்லூர் ஸ்ரீலஸ்ரீ இலக்குணப் போற்றி ஐயா அவர்கள்.
4. ஸ்ரீலஸ்ரீ ஐயா, சுவாமிநாத பண்டிதரவர்கள்.
5. ஸ்ரீமத் மதுரைச்சாமி யென்னும் சுப்பிரமணிய சுவாமிகள்.
6. ஸ்ரீலஸ்ரீ சுவாமி வேதாசலம் அவர்கள்.
7. திருவாளர் சிந்துபூந்துறை தமிழ்ப்பண்டிதர் சிதம்பர இராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள்.
8. அம்பாசமுத்திரம் திருவாளர் காந்திமதிநாத பிள்ளை அவர்கள்.
9. தேவகோட்டை சிவாகம சங்கத்தார்.
10. பவானி தமிழ்ப்பண்டிதர் கு. குமாரசாமிப் பிள்ளை அவர்கள்.

இவர்கள் இப்பாசுரத்துக்கு எழுதிய உரையை ஈண்டு வரையப் புகுதல் கால நீட்டிப்பிக்குக்காரணமாம் பற்றி அவ்வுரைகளை ஒருங்குப்படுத்தியதன் முடிபை ஈங்கு வரைகின்றோம். இப்ப தின்மரில் ஐவர் வேதஞ் செய்தவரென்றே கொண்டு அச்சொற் றொடர்ப் பொருளைச் சிவபிரான் மேலேற்றுகின்றார்கள். இவர் களில் (5) மதுரைச்சாமியவர்கள் கூறியது மிக்க வியப்பாக

விருக்கின்றது. அதாவது மழை பெய்து குளம் நிறைந்தது என புழிப்போலச் சிவபிரான் வேதஞ் செய்தலான் நால்வரும் மற்றையோரும் இன்புற்றார்களென எழுதியிருக்கின்றார்கள். மற்றைய ஐவரும் ஏதஞ் செய்தவரெனப் பிரிப்பதே மோனைக்கும் பொருணயத்துக்கும் சிறப்பாய் இருக்கின்றன வெனக் கொண்டு பொருளுரைத்தார்கள். ஒருவரும் நம் நண்பர் கொள்கையை ஆமோதிக்கவில்லை. இப்பதினமருஞ் செய்து கொடுத்திருக்கிற உரையைத் தழுவி யெழுதும் பொருளாவது :—

காதுபொத்தர்:—சிவபெருமானது திருச்செவிகளைத் (தோட்டின் வடிவமாக) மூடிக்கொண்டிருக்கும் அசுவதர், கம்பளர் என்னுமிரு முனிவரும் (இவர்கள் இன்னிசை பாடிக்கொண்டிருப்பவர்கள்).*

ஐகின்னார்:— அழகிணையுடைய கின்னாரும் ஹா ஹா, ஹு ஹு, எனப் பெயர் பெற்ற இவ்விருவர்களும் எம்பிரானது செவியில் வீற்றிருந்து வீணை வாசிப்போர்.*

கடிக்கும் உழுவை:— கடிக்கும் புலி, அதாவது வியாக்கிரபாதர்.

கடிக்கும் பன்னகம்:— கடிக்கும் பாம்பு, அதாவது பதஞ்சலியர்.

பிடிப்பருஞ்சீயம்:— எம்பிரான் ஒருவரைத்தவிர்த்து மற்றையோரால் பிடிக்கப்படுவதற்கரிய சிம்மம். அதாவது நரசிம்மமாகிய விண்டு.

கோதின் மாதவர் குழுவுடன்:— குற்றமற்ற மகத்தாகிய தவஞ்செய்த நால்வரசேர்ந்த கூட்டத்துடனிருந்த.

கோலவானிழற் கீழ்பகர் அறம்:— அழகிய ஆலகிழற்கீழ் எம் மிறைவன் பகர்ந்த அறமுதலிய நார்பொருளடங்கிய வேதத்தை

கேட்பு:— கேட்க.

ஏதஞ்செய்தவர்:— அவ்வாறு கேட்டலாகிய குற்றத்தைச் செய்தவர்கள். X

எய்திய இன்பம்:— இன்பமடைந்தமையை.

யானுங்கேட்டு:— குற்றஞ்செய்தவனாகிய நானுந் தெரிந்து.

நின்னிணையடி யடைந்தேன்:— உமது ஸ்ரீபாதங்களிரண்டினையும் பற்றுக்கோடாக அடைந்தேன். ஆதலால் எம்மை ரெட்சிப்பிராக.

* இந்நால்வர்களையும் இருவரென்றே கூறுவாறுமுண்டு.

X அபிப்பிராயம் -109-ம் பக்கம் பார்க்க.

என்பது பொருளாக விளங்குகின்றது. வேறுவிதமாய்த் தக்க பொருள், பெரியோர் கூறினால் வணக்கத்துடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இப்பாசுரத்துக்கு மற்றுமோர்வகைப் பொருள்! நால் வருக்கும் வேதப்பொருள் கூறச் சிவபிரான் சுகளத்திருமேனிக் கோலங்கொண்ட அமையத்து அத்திருமேனியை விட்டு நீங்காத காதுபொத்தரையும் கின்னரையும் இப்பாசுரத்தின் முதற் கண்ணே கூறினமைபானும் சிவபிரான் உபதேசிக்கப் புகுமுன்னர் மன்மதஞெழிந்த வேறு ஒருவரையும் அவ்வுழி விடவேண்டாமென்று நந்தியெம்பெருமானுக்கு ஆணைதந்தமையானும், உழுவை, பன்னகம், சீயம் என்றமை சிவபிரான் அணிந்திருந்த உழுவையின் சர்மம், சர்ப்பம்! வீற்றிருந்த சிம்மாசனம் இவைகளைக் கூறியதாகக் கொள்ளவேண்டும். சிவபிரானது மறக்கருணையைப்பெற்ற புலியும், சிங்கமும், சுப்பிரமணியக்கடவுளால் சங்கராஞ்செய்யப்பட்ட சூரன் பதுமன், மயிலும் கோழியுமாகி அக்கடவுளுக்குப் பணிவிடை புரிவதுபோல, சர்மமாகியும் சிவபிரானுக்குப் பணிசெய்வனவாயின. ஏதஞ் செய்தவர்கள் யாவர்? எவ்வாற்றானெனின், தவஞ்செய்த நால் வருக்கே, சிவபிரான் வேதத்தையும் அதன் பொருளையும் ரகசியமாக உபதேசிக்கப் புகுந்தனர். அவர் திருமேனியைவிட்டு நீங்காத மற்றையோர் "பிறர் மறைகட்டுருடாய்" எனும்படியாய் பற்றிச் சிவபிரான் மொழிந்தவைகளைக்கேளாது வாளா திராமல் கேட்டமையைக் குறிப்பிக்கின்றதுபோலும். அதனாலன்றோ கோதின் மாதவர்குழுவுடன் கேட்பு எனக் கூறப்பட்டுளது. கேட்பு என்றே பல சுத்தப்பிரதிகளிலும் அச்சிடப்பட்டிருக்க, கூட, வென அம்மொழியை நம்மவர் திருத்திக்கொண்டார். மேற்காட்டியவாறு இத்தேவாரத்தின் முதலடியில், காது பொத்தர் இருவர், கின்னார் இருவர், உழுவை ஒன்று, பன்னகம் ஒன்று, சீயம் ஒன்று இவ்வாறு எழுவராகின்றார்கள். நம்மவர் முதலடியில், நாலு பிராணிகளின் பெயர் (ஆந்தை, புலி, பாம்பு, சிம்மம்) இருப்பதாகக்கொண்டு அவைகள் நான்கு முனிவர்களின் சாயல் அல்லது பெயர் எனப் பொருள் சொல்ல முன்வந்த அறிவின் தன்மை இத்தகையதெனத் தமிழ்க் கல்வி வாணர்கள் உணர்வார்கள். (செந்தமிழ்ச்செல்வி பக்கம் (358) பார்க்க.)

ஆனால் எவ்வகையினும் நால்வர் முனிவர் வேதஞ்செய்தாரென்ற பொருள் இப்பாசுரத்தில் இல்லையென்பது திண்ணம். தமிழ் மக்கள் நால்வர் நான்மறை செய்தார்களென்பதற்கும் வேறு பிரமாணமில்லை. ஆதலால், மறைகள் நான்கும் நால்வரால்

செய்யப்பெற்றமை இச்செய்யுளால் போதருமென நம்மவர் எழுதியதும் ஆதாவற்றதேயாம். இந்நான்கு முனிவர்களும் இயற்றிய நான்மறைகள் வடமொழிப்பயிற்சிமிக்க பிற்காலத்தே வேதம் என்னும் வடசொல்லாலுங் குறிக்கப்பெற்றனவென்றும் எழுதியிருக்கின்றார். இதனால் விளங்குவதையாதெனில் நான்மறைகளும் தமிழில் ஆதியில் அதாவது வடமொழிப்பயிற்சி பெறாத காலத்தில் இத்தமிழ் நாட்டில் நால்வர் தமிழ் மக்களால் செய்யப்பட்டு நான்மறையெனத் தமிழ்ச் சொற்றொடரால் பெயரெய்தியிருந்த தென்பதும் வடமொழிப்பயிற்சி மிக்க பிற்காலத்தே அந்நான்மறைகளும் வேதமென்னும் வடசொல்லாலுஞ் சொல்லப்பட்டு வந்துகொண்டிருக்கின்றன வென்பதுவுமே. இவர் மேற்காட்டிய தேவார மேற்கோளில், வேதமெனக் காணப்படும் மொழி, ஏதம் எனும் மொழி, புணர்ச்சி வழியின் வேதம் எனத் திரிந்ததைக்கொண்டும், இத்திராவிடசுருதியின் பொருள் இன்னதென வறியாமையானும், வடமொழிச் சொல்லாகிய வேதமெனவே கொண்டு, நால்வர் வேதஞ்செய்தாரென, இவர் கொள்கைக்கு இணங்கப் பொருள் கொண்டமையானும், வேதம் என்னும் வடமொழிப் பிரயோகத்துக்கு ஒரு காரணக் கற்பித்தார்போலும். நால்வர் வேதஞ்செய்தார் எனும் பொருள் இத்தேவாரப் பாசுரத்தில் இவ்வென்றும், வேதஞ்செய்தவரெனக் கொண்டபோதும், அவ்வேதஞ் செய்தவர் சிவபெருமானே யாவரென்றும் மேலே காட்டினோம். பிற்காலத்தில் வடமொழிப் பயிற்சி தமிழ் நாட்டில் உண்டானதுபோல் இவர் எழுதியிருப்பதைப்பற்றிப் பின்னர்க் காலத்தைக் குறித்து விரிவாயெழுதும்போது தெரிப்பாம். நால்வர் நூல் செய்திருப்பாரேயானால் அதற்கு மறையென்ற மொழிபாற், பெயரெய்துவதற்குக் காரண மிலவென்பதையும் முன்னரே காட்டினோம். நிற்க; மேலராய்வாம்.

19. இனி, நம்மவர் கூறுவதாவது, “வேதம் என்னுஞ் சொற் பொருள் வழக்கறியாமையான் வந்த மயக்கவுணர்ச்சிக்கு அளவு கூறவியலாது வேதம் என்னுஞ் சொல் ஞானம், அறிவு என்னும் பொருளில் முதலில் வழங்குவதாயிற்று. பின்னர் ஆரியத்தில் அறிவைத் தருகின்ற நூல்கட்கெல்லாம் அது பொதுப்பெயராக வழங்குவதாயிற்று. உதாரணமாக ஆயுர்வேத மென்னும் சொற்றொடர் ஆரிய மருத்துவ நூலிற் குப் பொதுப்பெயராக வழங்குவதேயன்றி அப்பெயருடைய ஒரு நூல் வடமொழியில் யாண்டுங்காணுமறில்லை. ஈண்டு வேதமென்றது அறிவுநூலென்னும் பொருட்டாயது தெளிவு. மேலும், சிறந்த ஞானம் பெற்றவர்கள் கூறும்

“வாக்கே வேதமென்பது, தமிழும் வடமொழியும் அறிந்த
 “ஆன்றோர் துணிபு. அது, “புகலியர்கோன் செப்பினர் எண்
 “ணிறந்த புனித வேதம்,” என்ற பெரிய புராண வாக்கின்
 “வைத்துணர்க. வேதம் எண்ணிலவென்று கூறுமிடத்து இப்
 “பொதுப்பெயரே வழங்கப்படும், சிறப்புப்பொருளில் வேத
 “மென்னும் பெயரைப் பிற்காலத்து வட நூலோர் இருக்கு,
 “யசுர், சாமம், அதர்வணமென்ற தொகைநூற்கு இட்டு
 “வழங்குவாராயினர்,” என்று எழுதியிருக்கின்றார். வேதம்
 என்னுஞ் சொல் ஞானம் அறிவு என்னும் பொருளில் முதலில்
 வழங்குவதாயிற்று என்றாரே, எந்தூலில் வழங்குவதை இவர்
 கண்டார். சற்றுச் சொல்லவேண்டும். வேதமென்னும் வட
 மொழிச் சொல்லுக்கு அறிவு, ஞானம், பொருளென்பது
 எல்லோருக்கும் உடன்பாடே. அப்பொருளை அடக்கிக்கொண்டு
 முதலில் வெளிவந்த நூல் வேதமேயாகும். அதனானரே வேதத்
 திற்கு ஆதிதூல் என்னும் பெயரும் எய்திற்று. “செஞ்சொல்
 புனை ஆதிமறை” என்றும் உமாபதி சிவமுங் கூறினர். வேதம்
 என்றால் நான்கு வேதங்களையே குறிக்குமானதால் நான்கு
 வேதங்களை ஒழிந்த மற்றைய அறிவு நூல்களாகிய மருத்துவம்
 முதலிய நூல்களைக் கூறவந்தபோது, ஆயுர்வேதம் தனுர்வேதம்
 என அடைமொழி கொடுத்துப் பெரியோர்கள் வழங்கியிருக்
 கின்றார்கள். இஃது அறியாது, தமிழ் மக்கள் மயக்க வுணர்ச்
 சிக்கு உட்படுமாறு மனம்போல் எழுதுவதின் காரியமென்னை?
 மேலே காட்டிய சிவஞான பாடியத்தின் சிவஞான போதப்
 பாயிரவுரையிற் சிவஞான முனிவர் எடுத்துக்கூறியவாறு,
 உலக சிருட்டி காலத்தில் சதாசிவமூர்த்தியின் தற்புருடம்
 முதலிய நான்கு திருமுகங்களினின்றும் நான்கு மறைகளும்
 தோன்றின என்று கூறியதை உடன்பாடாகக் கொள்ளாது
 முற்கால வழக்கம் பிற்கால வழக்கமென்று கூறுவோர் கூற்றுக்
 கள் ஒதுக்கற்பாலனவேயாம். பின்னும் கூறுவாம். சிவஞான
 பாடியம் 61-வது பக்கத்தில் வேதம் பரமசிவனற் செய்யப்
 பட்டதெனச் சிவஞான முனிவர் மறுபடியுங் கூறி அதற்குப்
 பிரமாணம் உபநிஷத்து வாக்கியங்களையும் காட்டினார். மறு
 படியும் 191-வது பக்கத்தில் வேதஞ் சிவாகமம் இரண்டுஞ்
 செய்த முதற் கருத்தா பரமசிவனே யென்றுங் கூறி “தொகுத்த
 வன் அருமறை அங்கம் ஆகமம் வகுத்தவன் வளர்பொழிறகூக
 மேவினான்” என்னும் தமிழ் வேதத்தாலும் தெளியப்படும்
 என்று விளக்கிக் காட்டினார்கள். நம் நண்பர், “சிறந்த ஞானம்
 பெற்றவர்கள் கூறும் வாக்கே வேதமென்பது, தமிழும் வட
 மொழியும் அறிந்த ஆன்றோர் துணிபு. அது “புகலியர்கோன்

செப்பினர் எண்ணிறந்த புனித வேதம்" என்ற பெரிய புராண வாக்கின் வைத்துணர்க" வென்றும் எழுதியிருப்பதைப் பரியாலோசிக்கவேண்டும். இங்குத் தமிழும் வடமொழியும் அறிந்த ஆன்றோரென்றது சேக்கிழார் நாயனரைக் குறித்ததுபோலும்; சிறந்த ஞானம் பெற்றவர்கள் கூறும் வாக்கே வேதமென்றது, புகலியர்கோன் செப்பினர் எண்ணிறந்த புனிதவேதம் என்றதைக் குறித்ததுபோலும். இங்குப், புகலியர்கோன் செப்பினர் எண்ணிறந்த புனிதவேதமென்று நம்மவர் காட்டிய மேற்கோள் பெரிய புராணம் சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் புராணத்தில் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ஷே புராணம் 264-வது செய்யுளில் "பொருவிறப்பவோதினர் புகலிவந்த புண்ணியனர் எண்ணிறந்த புனிதவேதம்" எனும் சொற்றொடர் காணப்படுகின்றது; இச்சொற்றொடருக்குப் பொருளாவது, உபநயன காலத்தில், வேதங்களையோத அதிகாரங் கொடுத்ததாகப் பிராமணர்கள் சம்பந்தப்பெருமானுக்குச் சொல்ல, அவ்வேதங்களை ஓதாதே தாமே யுணர்ந்து கூறினாரென்பதே. இதனால் சிறந்த ஞானம் பெற்றவர்கள் கூறும் வாக்கே வேதமென்று நம் நண்பர் கூறுவது பொருந்தாது. இதன் உண்மை சேக்கிழார் இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறியிருக்கும் பெரிய புராணத்தின் முன்பின் செய்யுட்களை யுற்று நோக்குவார்க்குத் தெளிவாய் விளங்கும். எவ்வாறெனில், திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் 264-வது செய்யுளையும் இச்செய்யுளின் முந்தின செய்யுளின் பிற்பகுதியையும் பிந்தின 265-வது செய்யுளையும் அதற்கு அடுத்த செய்யுளின் முற்பகுதியையும் படித்துப் பொருள் கொள்ள வேண்டும். அவற்றை இங்கு எழுதிக்காட்டுவாம்.

..... "வைகுநாளி, லொல்லை முறை யுபநயனப் பருவமெய்த வுலகிறந்த சிவஞானமுணரப்பெற்றார், தொல்லை முறைவிதிச் சடங்கு மறையோர் செய்யத்தோலொடு நூறுங்கினர் சுரர்கள்போற்ற." (263)

"ஒரு பிறப்பு மொய்தாமையுடையார் தம்மை யுலகியல்பி லுபநயனமுறைமையாகு, மிருபிறப்பினிலைமையினைச் சடங்கு காட்டி யெய்தவிக்கு மறைமுனிவரெதிரே நின்று, வருதிறத்தின் மறைநான்குந் தந்தோமென்று மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுரவாக்கால், பொருவிறப்பவோதினர் புகலி வந்த புண்ணியு ரெண்ணிறந்த புனிதவேதம்" (264)

"சுருதியாயிர மோதியங்கமான தொல்கலைகளெடுத் தியம் புந் தோன்றலாரைப், பரிதியாயிர கோடிவிரிந்தாலென்னப் பாஞ்சோதி யருள்பெற்றபான்மை மேன்மை, கருதியாதாவே

டும் வியப்புற்றேத்துங் கலைமறையோர் கவுனியனர் தம்மைக் கண்முன், வருதியானப் பொருளென்றிறைஞ்சித் தாமுன் வல்ல மறைகேட்டையந் தீர்ந்து வாழ்ந்தார்." (265)

‘மந்திரங்களானவெலா மருளிச்செய்து மற்றவற்றின் வைதிக நூற்சடங்கின்வந்த, சிந்தை மயக்குறும்வண்ணந் தெளியவெல்லாஞ் செழுமறையோர்க்கருளி.’..... (266)

இச்செய்யுட்கள் சம்பந்தப்பெருமான் சரித்திரத்தில் எவ் வமையம் அருளப்பட்டதென்றல், சம்பந்தர், பிராமணகுல உற்பன்னராதலால் மூன்றாமாண்டு முதல் தமிழ் மொழியில் வேதப்பொருளைப் பாடிவருவதை யுணர்ந்த அந்தணர்கள் உப நயனச் சடங்கைப்பெறும் பருவம் சுவாமிகள் அடைந்தபோது, வேத ஒழுக்கின்படி அச்சடங்கு செய்வித்துப், பரம்பரையாய் ஒதி உணரவரும் வகைமையினையுடைய நான்கு வேதங்களையும் உமக்குத் தந்தோமென்று அப்பிராமணர்கள் கூறினார்கள். அதைக்கேட்ட நஞ்சம்பந்தப் பிள்ளையார் தாம் உலகமாதாவி னது ஞானப்பால் உண்டபோதே அவ்வேதங்களை ஓதாம லுணர்ந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற வேதபாசகரானதால் அப்பிராமணர்கள் அதிகுடிக்குமாறு அந்நிமிடத்திலேயே எண் ணிறந்த அவ்வேதங்களை ஒதிக்காட்டினார். எவ்வாறு ஒதினாரென் றாலோ, பொருவிறப்ப, ஒதினர் என நஞ்சேக்கிழார் மூர்த்திக ளருளிச்செய்தார். பொருவிறப்ப எனுஞ் சொற்றொடருக்கு உரையாசிரியர் கண்ட வியாக்கியை என்னவெனின், பதம் சடை, கிரமம் முதலிய இலக்கணங்கள் பொருந்த, இவ்வாறு ஒதுவார் உலகின்கண் யாருமிலாதலின் ஒப்பெடுத்துரைத் தல் இலாவணம் ஒதினர் என்பது. சம்பந்தப் பிள்ளையார், இவ் வாறு வேதங்களைப் பொருவற வோதக்கேட்ட அந்தணர்கள் மிக்க வியப்பெய்தித் தாங்கள், தங்கள் மனத்தின் கண்ணே தியானிக்கப்பட்டுவரும் பரம்பொருள் நேரில் கண்காணவந்த இச்சம்பந்தப்பெருமான் என நிச்சயித்து அவரை வணங்கித் துதித்துத் தாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருந்த வேதங்களிலும், வைதிகச் சடங்கின் மந்திரங்களிலும் தங்களுக்குண்டாயிருந்த ஐயப்பாடுகளையெல்லாம் கேட்டுத் தெரிந்துகொண்டார்கள். இவற்றால் ‘ஒதினர் புகலிவந்த புண்ணியனர் எண்ணிறந்த புனிதவேதம்,’ என்பதற்குச் சிவபிரானால் ஆதியில் அருளிய அளவில்லாத வேதங்களையும் அவற்றின் பொருள்களையும் சம் பந்தப்பெருமான் மொழிந்தாரென்றே ஏற்படுகின்றது. “சிறந்த ஞானம்பெற்றவர் கூறும் வாக்கே வேதமென்று” நம்மவர் கூறியது, தமிழ்மொழியும் வடமொழியும் அறிந்த ஆன்றோர் துணிபல்லவென்று பெறப்பட்டது. நிற்க, மேலாராய்வாம்.

இனி, நம்மவர் கூறுவதாவது:—

20. “வேதச்சொல்லின் பொதுப்பொருளே நான்கு முனிவரும் ஞானமெய்திய வரலாறு கூறும் காந்தச்செய்யுட் கண்ணுங்கொள்ளற்பாலது. அது பின்வருமாறு, “இருட் பெருங்கடலுள் யாமத்தெறி மருத்திடைப் பட்டாங்குப், “பொருட்பெருங் கடலாம் வேதம் புடைதொறு மலைப்பவிந்நா, “எருட் பெருங்கடலே யெய்த்தே மமைந்தில துணர்வி “யாங்கண், மருட்பெருங் கடலினிங்கும் வண்ணமொன்றருடி “யென்றார்.” நண்டு வேதமென்றது நூற்றொகையை “நூலடைந்த கொள்கையாலே” என்ற தேவாரமுங்காண்க.” “என்றார்..... பின்னும் ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகப் “பெருமான் கூறியவண்ணம் “உவலைச் சமயங்கள் ஒவ்வாத “சாத்திரமாஞ் சவலைக்கடலுளராய்க்கிடந்து தடுமாறுங் கவலை” “கெடுக்கப்பெற்றுத் திட்பமெய்துங் கருத்தோடு முனிவர் “நால்வரும் இறைவன்பால் தவங்கிடந்தனரென்பதே மேற் “கூறிய செய்யுளிற் போந்த பொருளாகும். அவ்வாறன்றிச் “சுருங்கிய அளவுடைய வடமொழி நால் வேதங்களையுமோதி “அவற்றின் பொருளரியாது அன்றார் மயங்கினர் என்று “கோடல் கிறிதும் பொருத்தமில்லாத தொன்றும்” என்று எழுதினர்.

மேலே நம்மவர் கூறியிருப்பதில், மேற்காட்டிய காந்தச் செய்யுளிற் கூறப்பட்ட வேதம் என்பது வடமொழி வேதமல்ல வென்றும், நூற்றொகையென்றும் காட்டியுள்ளார், நூற் றொகை யென்றாலென்னென்ன நூல்களடங்கியதொகை. அத் தொகையில் வேதங்களாகிய நூலுமடங்குமோ அடங்காதோ? பின்னும், தமிழ்க் கந்தபுராணம் வடமொழிப் புராணத்தின் மொழிபெயர்ப்பேயாம். அதனை, “முன்சொல்கின்றமுனி வட நூறெரி இத்தென் சொலாற் சிறியேனுரை செய்தலால்” என் னுங் கந்தபுராணச்செய்யுள் விளக்கும். வடமொழிப்புராணத்து வேதம் எனக்கண்ட மொழியே தமிழ்ப் புராணத்துங் கூறப்பட் டுளது. வடமொழிப் புராணத்துட் கண்டவேதம் என்ற பதத் துக்கு நால்வேதமல்லவென்று பொருள் கூறல் ஆன்றோர் அவை யேருது. நிற்க, கந்தபுராணத்திற் கூறும் நால்வர் சநகராதி நால்வரல்லவா? அவாந்தரக் கற்பனையாக, இவர் கூறும் நால்வர்; ணர், பேர் இல்லாத தமிழ் மக்கள் நால்வரல்லவா? இருவகையா ரையும் மிசிரப்படுத்தி எழுதியிருப்பது, வாசிப்போர் உண்மை காணாது மயக்கமடைவதற்கு ஏதுவாம். மேற் கூறிய கந்தபுராணச் செய்யுளிற்கண்ட வேதத்தின்வரன் முறையாவது.

முந்திய யுகத்தில் வேதமாகிய உண்மை நூல்கள் மறைந்து வா, முழு முதற் கடவுளாகிய சிவபெருமானை மானுட மக்கள் மறந்து அவரவர் வினைப்படி தத்தம் மனத்துக்கு இயன்ற வாறு தெய்வ வழிபாடு வகுத்தார். இவ்விஷயத்தைச் சிவ பிரானிடம் பிரம விஷ்ணுக்கள் விண்ணப்பித்த மாத் திரம் அப் பெருமான் விண்டுவிண் கலை ஒன்றை வியாசராகப் பிறந்து வேதங்களை விளக்கிக் காட்டுமாறு ஆக்ஞை வகுத்தார். அவ் வாறு வியாசர் பூமியில் தோன்றிக் கரைகடந்த வேதங்களை இருக்கு முதலிய பெயர்களால் நான்காக அமைத்துப் பயிலர் ஆதிய நான்கு முனிவர்க்கும் கூறினார். இவ்வரலாறு கந்த புராணம், பாயிரப்படலம் 33-44-47 செய்யுட்களிலும் மேருப்படலம் 2-6-10 செய்யுட்களிலும் அறியலாம். 47-வது செய்யுளில் இருக்காதி மறை நான்களையும் வியாசர் வகுத்த தாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வான் முறையில் நான்கு வேதங்களையும் அவற்றின் பொருளினையும் சநகராதி நால்வரும் ஆலமர் கடவுள் பாற் கேட்டனர். இவ்வரலாற்றை மேருப்படலம் 2-வது செய்யுளின் முதலிரண்டியிற் கூறியிருக்கின்றது. அதாவது “மற்றது போழ்திற்றெல்லை மறைப்பொருள் வடத் தின் பாங்கர்ப்—பெற்றிடு சனகனுதி முனிவரர்” என்ற பகுதி யாலறியலாம். இங்குத் தொல்லை மறைப்பொருள் என்றமை யானே, பாயிரப் படலம் 47-வது செய்யுளில் விவரித்திருக்கிற இருக்காதி நான்கு வேதமென்றே பெறப்படும். மேற் கூறிய செய்யுளின் மற்றைப் பகுதியில் விரித்தவாறு “பின்னும் பண் னாள்-அற்றமில் தவஞ் செய்தெந்தை யருளிநாற் கைலைநண்ணிச்” சிவபிரானைத் தெரிசிக்கப்பெற்று சனகாதி நால்வரும் சிவபிரா னிடம் விண்ணப்பித்த வரலாற்றை நண்பர் எடுத்துக்காட்டிய மேற்கண்ட 6-வது செய்யுள் கூறுகின்றது. இச்செய்யுளில் “வேதம் புடைதொறுமலைப்ப,” “அமைந்திலதுணர்வு” என்று விண்ணப்பஞ் செய்துகொண்டார்களே யொழிய வேதப் பொருள் தெரியவில்லையென்று அவர்கள் தெரிவித்துக்கொள்ள வில்லை* ஞான நெறியினிற் போர்க்கு இறைவன் ஆகமத்தை அருளிச் செய்தபடியால் அம்மார்க்கத்தைப் போத்க்கும்படி சனகாதிகள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். இவ்விஷயத்தை மேலே காட்டிய 6-வது செய்யுளுக்குத் தொடர்ச்சியான 10-வது செய்யுளில் “அந்தமிலாகமத்தினரும்பத மூன்றுங் கூறப்— புந்தியதொடுங்கு ஞான போதகம் போதியென்றார்.” எனக்கூறியிருப்பதை அறியவேண்டும். பின்னர் இறைவன் தட்சிண

* சிவஞான சித்தியர் சுபட்சம் 8-ம் சூத்திரம் 2-ம் அதிகாரணம் 15-வது செய்யுளைப்பார்க்க.

மூர்த்தமாய் மீண்டு மெழுந்தருளி ஞான முத்திரையைக்காட்டி ஞானம் பெறும் வகை அளிநர். இவ்வாறு கந்தபுராணம் கூறும் மார்க்கத்தைச், சிவஞான சித்தியாரின் "வேதநூல்" "சைவநூல்" என்னுஞ் செய்யுளுக்கு உரையெழுதிய மாதவச் சிவஞான முனிவர் எழுதியிருக்கும் உரையில் "முதல்" "வன் பெருங் கருணையாளனாகவின், உலகத்தாருய்யும்" "பொருட்டுஞ் சத்திசி பாதமுடையாருய்தற் பொருட்டும் திரு" "வுள்ளத்திற் கருதிப் பொருள் பலபடத் தோன்றுஞ் சூத்திர" "மும் அதனை அவ்வாறாக வொட்டாது தெளித்துரைக்கும்" "பாடியமும்போல, முறையே வேதமுஞ் சிவாகமமுஞ் செய்யப்" "பட்டனவாகலான் அவையிரண்டும் முறையானே பொதுநூல்" "சிறப்பு நூலெனப்பட்டுச் சூத்திரமும் பாடியமும் போலவேறு" "வைத்தெண்ணப்பட்டன" என விரித்திருப்பதனார் காண்க. விஷயம் இவ்வாறிருக்க முன்பின் செய்யுட்களின் பொருளை யோராது (கந்தபுராணம் மேருப்படலம் 6-வது செய்யுளுக்கு) "சுருங்கிய அளவுடைய வடமொழி நால் வேதங்கனையுமோதி அவற்றின் பொருளறியாது அன்றா யங்கினரென்று கோடல் சிறிதும் பொருத்தமில்லாத தொன்றும்" என நம்மவர் அவரது உத்தியார் பொருள் கூறினர். அல்லாமலும் வேதம் என்பது வடமொழி நிகண்டு நூலார் அறிவு நூல்களின் பரியாய நாமம் எனக் கூறினரில்லை. சுருதி: வேத: ஆம்நாய: த்ரயி என்றே வேதத்தைக் கூறியுள்ளார் நிற்க இனி, மேலாராய்வாம்.

இனி, நம்மவர் கூறுவதாவது:—

21. "நான்மறையின் மூலப்பொருளை இறைவன் எவ் "வாறு நால்வர்க்கு முணர்த்தின நென்றாயுமிடத்து அதனை "அவருள்ளத்து ஒளிரும் பிரணவ வாயிலாகவும் பிறமந்திர "மொழிகள் வாயிலாகவும் அவர்க்கு அறிவுறுத்தினனென் "பது பின்வரும் அருளுரைகளால் இனிது விளங்கும்.

(1) "ஆலத்தார் நிழலின் அரன் நால்வர்க்கும் கோலத்தால் உரை செய்தவன்" (கோலம் பிரணவ மாதலுணர்க)

* * * *

(2) "கல்லாலின் நீழலிற் கலந்து தோன்றுங்கவின் மறை யோர் நால்வர்க்கு நெறிகளன்று சொல்லாகச் சொல்லியவா தோன்றுந் தோன்றும்"

(3) 'சொல்லருளி அறம் நால்வர்க்கறிய வைத்தார்'

(4) “சொற் பொருளாய்ச் சுருங்காமறை நான்கிலையும் ஓதியான்” ஈண்டு சொல் என்றது பிரணவமொழியைக் “குறிக்கும் அது “ஒரு வார்த்தையுட் படுத்துப் பற்றினாய்” “என்ற திருவாசகத்தாலும் விளங்கும். பிரணவத்தின் பொருள் “ளாய் மறைநான்கும் விரிதலின் சுருங்காமறை பென்றார்.”

(5) “நற்றவஞ்செய்த நால்வர்க்கும், உற்ற வண் மொழியாலுரை செய்தவன்” (வண்மொழி பிரணவம்) “இறைவரது திருமொழிகள் சுத்த வித்தையில் எழுவதால் “நிலைத்த நுண்வடிவுடைய மந்திரமொழியாதலின், “மன் னுருவாய் மாமறைகளோதினன்காண்., என்றருளியதென்க” என்றெழுதியிருக்கின்றார்.

பிரணவத்தினின்று அல்லது சுத்தவித்தையிடமாக விருந்து வேதமுண்டாயினதென்பது இப்போது விவாதமில்லை. மேற் காட்டிய மேற்கோள் தமிழ்மறைப் பகுதிகட்கு நம்மவர் கூறும் பொருள் உண்மையில் பெறப்படுகின்றதாவென்பதைப் பற்றியே ஆராயவேண்டுமது. முதலாவது காட்டிய மேற் கோள் “ஆலத்தார் நிழலில்லறம் நால்வர்க்குக் கோலத்தா லுரை செய்தவன்” என்பதே சுத்தப்பாடம். இதை அரன் நால்வர்க்கு என இவர் தம் கொள்கைக்கு இணங்கத் திருத்திக் கொண்டார். ஏதுக்காக இவ்வாறு செய்தாரென்றால், கோலம் என்பதற்குப் பிரணவமெனப் பொருள்கொண்டு, அரன் பிரணவத்தால் நால்வர்க்கு அறிவுறுத்தினென்று பொருள் கொள்ளற்கே. தேவாரமென்பது தமிழ் வேதம். அது இறை வன் அருளால் தோன்றியது. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் கொள் கைக்கு இணங்கத் திருத்துவாராயின், முடிவு என்னவாகுமோ அறியற்பாலதன்று. இவ்வாறு மூலகிரந்தங்களின் மொழி களைத் திருத்தி ஒரு நவீனக்கொள்கை சாதிக்க முயன்றால் இக் காலத்தில் அது மிக்க எளிதில் முற்றும். கோலம் என்ற சொற்குப் பிரணவம் என்ற பொருளில்லை. தமிழ் அகராதியில், இச்சொல் அலங்கரிப்பு, அழகு, இலந்தைக்கனி, உரு ஆதிக் பொருட் களைப் பயக்குமெனச் சொல்லப்படுகிறது. நம்பெருமக்கள் அருளிய தமிழ்த்திருமுறையில், கோலம் என்ற சொல்லைப் பிரணவமென்ற பொருளில் யாண்டும் ஆண்டிருக்கவுமில்லை. திருவுரு, அழகு என்ற பொருளிலேயே எடுத்தாண்டிருக் கின்றார்கள். அவைகளிற் சில வருமாறு. “குமிழின் மேனி வந்து கோலநீர்மையது கொண்டார்.” “பாடலணன் மறையன் படிபட்டகோலத்தன்.” “நீறுபட்ட கோலத்தான்.”

“வண்ணம் பொலிந்திலங்கு கோலங் கண்டேன்”

“மேனியிற் கோலமதாகிய நீற்றன் நீலக்குடியான்”

“திருவீழி மிழலையுட் கோலமே”

“கோங்கணந்த கூவிளமு மதமத்தமுங் குழற்கணிந்த
கொள்கையொடு கோலந் தோன்றும்”

“வேடலங்காரக் கோலத்தினமுதை”

“கோலமே மேலவானவர் கோவே.”

என்பன வாதிய திருவாக்குகளானறியலாம். நம் பெருமக்கள் பிரணவத்தைக் கூறவேண்டிய விடத்து அம்மந்திரத்தை மறைமொழியாற் கூறாமல் வெளிப்படையாகவே கூறியுள்ளார்கள். கோலம் என்பதற்கு இங்குப் பொருள் என்னையெனில், புருஷஸ்சணங்கள் 32-ம் பொருந்தியவராயும் அதியெளவன ஈரெட்டாண்டுபருவமுள்ளவராயுத்தோன்றிய இறைவரது சுகளத்திருவடிவமாகிய ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்தமென்பதே பொருள். “கோலம் படைத்துக் கல்லாடிக்கீழ் வைகுங்கோ” என்று தாயுமானப் பெருந்தகையாரும் கோலமென்ற சொல்லைத் தக்ஷிணமூர்த்திக் கடவுளுக்குப் பிரயோகப்படுத்தியிருக்கின்றார். “ஆல நிழலிருந்து அறஞ்சொன்ன அழகனே” என்று சம்பந்தப் பெருமானும் “ஆல நீழலமர்ந்த அழகனார்” என்று அப்பமூர்த்திகளும் அருளியிருப்பதையும் நோக்குக. இக்காரணங்களால் ஆலத்தார் நிழலில்லறம் நால்வர்க்குக் கோலத்தாலுரைசெய்தவன் என்பது கல்லாலடியில் இறைவன் தட்சிணமூர்த்தமாயெழுந்தருளி நால்வர்க்கும் அறமாதிய பொருளை அருளியதையே குறிக்கும். மற்ற 2—3—4 மேற்கோள்களின் குறித்த சொல் என்னும் மொழியும் பிரணவத்தைக் குறிக்காது. சொல் என்பது வேதத்தையே குறிக்கும். ஏனெனில் வேதமானது எழுதாக் கிளவியாகி நின்று ஆதி முதல் குருசீட பரம்பரையாய்வாய்ச் சொல்லாகவே வந்துகொண்டிருப்பதனால், திருவாசகத்தில் ஒரு வார்த்தை யுட்படுத்து என்று கூறியிருப்பதற்கும் பிரணவமென்று பொருள் கொள்வதற்கிடமில்லை. ஏனெனில் மாணிக்கவாசகருக்கு இறைவன் உபதேசித்தது காரண பஞ்சாட்சரமாகிய ஈரெழுத்தாதலின். திருவாதவூரர் புராணம் திருப்பெருந்துறைச் சருக்கம் 56-வது செய்யுளைப் பார்க்க. சைவசித்தாந்த ஆண்டானடிமைத்திறத்தைத் தனக்குள் உள்ளீடாகக் கொண்டிருப்பது பஞ்சாக்கரமே. “கலந்தருள் பெற்றது மாவசியே” என ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தரும், “மாற்றேனெழுத்

தஞ்சம்” என அப்பமூர்த்திகளும் அருளியிருப்பதையும் கவனிக்க. “நங்களுக்கருங்கலம் நமச்சிவாயவே” என்றும் அப்பமூர்த்திகள் மற்றோரிடத்திலுமருளியிருக்கின்றார்கள். “உடையாளுன்றனடுவருக்குமுடையா ணடுவுணீயிருத்தி — அடியேனடுவுளிருவீரு மிருப்பதானால்” என்று மாணிக்க வாசகர் பஞ்சாக்கரத்தின் அடைவைக்குறித்து மொழிந்திருக்கின்றார். இன்னம் பலவுள. ஆதலால், ஸ்ரீபஞ்சாட்சரமே, மாணிக்கவாசகப் பெருமானுக்கு உபதேசமானது. சிவஞான போதம் சிறப்புப்பாயிரச் செய்யுளிற் காணப்படும். “பெரும் பெயர்க் கடவுளின்” என்ற சொற்றொடருக்கு மாதவச் சிவஞான முனிவர் “பெரும் பெயரெனினும், மகா வாக்கியமெனினும், ஒரு வார்த்தையெனினும் ஒக்கும். பெரும் பெயர்ப் பொருளே அஞ்செழுத்துக்கு மாதவின், பெரும் பெயரோடு அஞ்செழுத்திடை வேற்றுமையின்மை யுணர்க.” எனத் திராவிட மாபாடியத்தில் எழுதியிருப்பதுவும், எமது கருத்தை வலியுறுத்தும். 5-வது மேற்கோளிற்கண்ட, வண்மொழி, என்பதற்கும் பிணவமென்ற பொருள் கிடையாது. வண்மை யுள்ள அதாவது மெய்யான மொழியென்று அர்த்தமாம். அதவும் வேதத்தையே குறிக்கும். மன்னுருவாய் மாமறை களோதினுன்காண், என்பதற்கு நிலைபெற்ற சதாசிவமூர்த்தங் கொண்டு வேதங்களை அருளினெனப்பதே பொருளாகும். இவ்வாறு பொருள் கொள்வதே நஞ்சைவநூல்களின் கருத்துக்கு உடன்பாடாகும்; நிற்க மேலாராய்வாம்.

இனி, நம்மவர் கூறுவதாவது :—

22 “பண்டிருக்கொரு நால்வர்க்கு நீருரை செய்ததே”
“என்றவிடத்து இருக்கு என்ற சொல் மந்திரத்தை யுணர்த்தி
“நின்றது. இருக்கு வேதத்தைச் சுட்டுவதன்று, மந்திரம்
“என்னும் பொருளே அவ்வடசொற்கு உண்மையாலென்க.
“இருக்கு என்பதற்கு அப்பெயருடைய வடமொழி வேத
“மென்று பொருள்கொண்டால் இருக்கு வேதத்தின்
“பொருளை மாதிரம் சிவபெருமானிடங் கேட்டதாகக்
“கதையுமில்லை. மேலும் அவ்விருக்குவேதம் பல முனிவர்கள்
“சிவபெருமானை யொழிந்த பற்பல தெய்வங்களைப் பற்றிப்
“பாடிய தொகை நூல்களாக விருக்கின்றது.

* * * *

“அதன்கணுள்ள 1028 குக்தங்களுள்ளும் நான்கு குக்தங்
“களே உருத்திரர்க்கு அமைந்துள்ளன. அவ்வுருத்திரரும்
“சிவனென்றழைக்கப்படவில்லை. தத்துவக் கொள்கை

“யாதும் அவ்வுருத்திரர்க்குரிய சூக்தங்களுள் கூறப்படவில்லை.
 “நாற்காற் பசுக்களுக்குப் பதியாக ஆண்டு அவர் வழிபடப்
 “படுகின்றார். கணவர் கூறிய இருக்கு வேதமுதல் மண்டிலம்
 “43-வது சூக்தத்ததில் “நன்மைச்சேர்ந்தோர்க்கும் நம்முடைய
 “ஆக்களுக்கும் நம்முடைய எருதுகளுக்கும் நம்பினோர்க்
 “கும் அதிதியானவள் உருத்திரரின் அருளை வழங்குதற்பொ
 “ருட்டும்” என்றும், “பசுபதியான அவர் நம்முடையபோர்க்
 “குதிரைகட்கு நலத்தினையும் நம்முடைய செம்மறிக் கிடாய்
 “கள் கிடாரிகள் நம் ஆடவர் பெண்டிர் ஆக்கள் என்னும்
 “இவர்கட்கும் நல்வாழ்வினையும் தந்தருளுவாராக” என்றும்
 “கூறப்பட்டுள்ளதை நோக்குமிடத்து அது தெள்ளிது”

* * * *

“அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நார்பொருளையும்
 “ஆல் நிழற்கீழ் முனிவர்க்குக் கடவுள் அறிவுறுத்தருளினார்
 “என்பதைக் கருதுமிடத்து வடமொழி இருக்குவேதத்திற்குப்
 “பொருள் கூறினாரென்று யுகிப்பதற்குச் சிறிதுமிடமின்மை
 “காண்க. ஆதலால் இருக்கு என்ற சொற்கு மந்திரமென்னும்
 “பொருளே மிகவும் இயைபுடையதாகக் கொள்ளற்பாற்று”
 எனச் சித்தார்த்தப்படுத்தினார்.

மேலே சொல்லியிருப்பவைகளை ஒவ்வொன்றாக விசா
 ரிப்பாம்:—

ருக் என்ற வடசொல் மந்திரத்தை உணர்த்தியின்றது
 ருக்வேதத்தைச் சுட்டுவதன்று என்றார். ருக் என்ற வடமொழிப்
 பதம், மந்திரத்தை உணர்த்தி யின்றது என்பதை இவர் எந்த
 மொழிவாயிலாகக் கண்டார். அப்படி இவர் கண்டதும் வட
 மொழிவாயிலாகத்தானே. அப்படிக்கில்லை தமிழ் மொழியின்
 இலக்கண இலக்கிய ஆதாரத்தாலெனின் அதற்கு ஆதார
 மென்னை? ருக் என்ற வடமொழிக்குத் தமிழ் நூல்களில்
 பொருள் சொல்லவேண்டுமெனில்லையே. தமிழ் நூல்களில் ருக்
 என்ற பதம் வழங்குவதனால் அதற்குப் பொருள் அறியப்பட
 வேண்டுமே யென்னில் வடமொழிக்கு வடசொல் இலக்கணவா
 யிலாகத்தான் பொருள் அறியவேண்டும். அப்படி யறியும்
 போது ருக் என்ற வடமொழிக்கு மந்திரம் என்று பொருள்
 கொள்வது சரியே. அப்போது மந்திரம் என்ற பதமும்
 வடமொழியே யாம். வடமொழியாகிய மந்திரம் என்ற
 பதத்திற்குப் பொருள் விசாரிக்கையில், மந்திராவென்னும்
 தாதுக்கள் அடியாகப் பிறந்த பதமாகி மனசினால் கினைப்பவரைக்
 காப்பாற்றும் தன்மையுடைய தெனப்பொருள் படுவதாகத்
 தெரிகின்றது. இவ்வாறு பொருள்படும் மந்திரங்களாலாகிய ஒரு

நூலை உணர்த்த அம்மந்திரத்துக்குப் பரியாய நாமமாகிய ருக் என்ற வடசொற்பெயரெய்தியதென்று விளங்குகின்றது. குறள் வெண்பாக்களாலாகிய நூலைக்குறள் என்று கூறுதல் போல. அவ்வாறல்ல, தொல்காப்பியற் கூறிய "கிறைமொழிமாந்த ராணையிற் கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திரம் என்ப" என்னுஞ் சூத்திரத்தில் கூறியபடி மந்திரமெனப் பொருள் கொள்வோமெனின் தொல்காப்பியர் வடமொழியாகிய மந்திரமென்ற பதத்திற்குப் பொருள்கூற இச்சூத்திரம் வகுத்தாரல்லர். தமிழ் வழக்கினுள்ள அறுவகைச் செய்யுள் அதாவது நூலினை, உரையினை, கொடியொடு புணர்ந்த பிசியினை, ஏது முதலிய முதமொழியினை, மறைமொழி கிளந்த மந்திரத்தான, கூற்றிடை வைத்த குறிப்பினை, எனக்கூறி, மறைமொழி கிளந்த மந்திரத்தான செய்யுள் இன்னதென்பதை மேற்காட்டிய "கிறைமொழி மாந்தராணையிற் கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திரமென்ப" வெனுஞ் சூத்திரத்தால் கூறினரே பொழிய மந்திரம் என்னும் வடமொழிப் பதத்திற்குப் பொருள்கூற அச்சூத்திரம் கூறினரல்லர். மந்திரமென்ற மொழியைத்தமிழ் இடு குறிப் பெயராகவே கொண்டாரெனத் தெரிகின்றது. காரணப்பெயராகக் கொண்டாரென்றால் மந்திரமென்ற பதம் எவ்வாறு ஆயது? தமிழ்ச் சொல்லானால், அச்சொற்குப் பகுதி, விகுதி என்னை? இச்சூத்திரத்திற் கூறிய மறைமொழி என்ற சொற்றொடருக்குப், புறத்தார்க்குப் புலனாகாமல் மறைத்தச் செல்லுஞ் சொற்றொடரெல்லாம் மந்திரமெனப் படும் என்று உரையாசிரியர் பொருள் கண்டார். அவ்வகைச் சொற்றொடர்களுக்கு ஓர் உதாரணமுங் கூற இயலாதவராகி அவை வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்கவென்றார். இதனால், இச்சூத்திரத்திற் காணப்படும் மந்திரம் என்ற மொழிக்குள்ள பொருளை ருக் எனுஞ் சொல் உணர்த்தும் மந்திரமெனப் பொருள் கொள்வதற்கு இல்லை. மேலுந் தமிழ் மொழிக்கு இலக்கணமாகவேற்பட்ட இச்சூத்திரம் வடமொழியாகிய ருக் என்ற பதத்திற்குப் பொருள் கூற்றிற்கென்று சொல்வது பொருந்தாது. இவ்வாராய்ச்சியால் தெரிவதயாதெனின், ஒரு பாஷைக்குரிய ஒரு மொழிக்குப் பொருள் கொள்ள வேண்டுமானால் அந்தப் பாஷையில் அம்மொழிக்கு என்ன பொருள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றதோ அப்பொருளையே கொள்ளவேண்டுமென்பதுவே.

தலுஜாஹிகெஷு ௨௦ சூராவஜா ௨, ௧, ௩௨.

தெஷா ௦ ஐம் யசு ௬௩-௨வஸெந வாஹுவஸூ 1 ௨, ௧, ௩௫.

மீதிஷு ஸாபாவஜா ௨, ௧, ௩௬.

“தச்சோத கேஷுமம்த்ராக்யா”

“தேஷாம் ருக்யத்ர அர்த்தவஸௌ பாதவ்யவஸ்தா”

“கீதேஷு ஸாமாக்யா”

என்ற பூர்வமீமாம்சை சூத்திரங்களால் வேதத்தில் தேவதை களைப்பற்றிச் சொல்லும் பாகங்களுக்கு மந்திரமென்று பெயர். அர்த்தத்திற்காக எங்கே அடியடியாக அதாவது செய்யுள் வடிவாக இருக்கிறதோ அதற்கு ருக் என்று பெயர். கீதங் களுக்கு ஸாம என்று பெயர். இன்னமும்:—

“அர்ச்சயந்தே தேவா: ஏடா: இதி ருக்” என்ற வாக்கியத்தாலும் தேவர்களை வணங்குவதற்குக் கூறப்பட்டது ருக் ஆகும் என்றார்கள். வடமொழி அமரக்காரரும்.

“ஸ்ருதி ஸ்ரீவேத ஆம்நாய:” “ஸ்திரியாம் ருக்கு ஸாமயஜுஷி”

சுருதி, வேதம், ஆம்நாயம் இவை வேதத்திற்குப் பெய ரென்றும் அவை ருக்கு, யஜுர், சாமம் என்னும் பெயர்களும் பெறும் என்றார். இதை அனுசரித்தே தமிழ் திவாகரம், நிகண்டு ஆக்கியோர்களும்.

“இருக்குச் சுருதி மறை, எழுதாக்கிளவி, ஆதி நூல், சாகை, ஆரணம் வேதம்”

“பௌடிகம் இருக்கு முதல் வேதமாகும்”

“இரண்டாம் வேதம் யசு தைத்திரியம்”

“மூன்றது சாமவேதம் கீதநடை” என்று சூத்திரம் கூறினார்கள்.

இவ்வளவு பிரமாணங்களுக்கெல்லாம் முரணாக, “பண்டு இருக்கு ஒரு நால்வர்க்கு நீர் உரை செய்ததே” என நம் வேதபாரகராகிய ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தப் பெருமான் கூறிய தமிழ் மறையில் காணப்படும் ருக்கு என்ற மொழி இருக்கு வேதத்தைச் சுட்டுவதென்று என நம் நண்பர் கூறும் கூற்று ஆன்றோர் சபையில் ஏறாது. இனி ருக்கு என்பதற்கு அப் பெயருடைய வடமொழி வேதம் எனப் பொருள் கொண்டால் ருக் வேதத்தின் பொருளை மாத்திரம் சிவபெருமானிடங் கேட்ட தாகக் கதையுமில்லையென நம்மவர் சொல்வதை ஆராய்வாம். ருக் என முதல் வேதத்தின் பெயரைக் கூறவே இனம்பற்றி மற்றைய மூன்று வேதங்களும் சேரும் என்றே பொருள்படும். “பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கங்குன்றக்கெடும்” என்ற குறட் பாவுக்கு உறையாசிரியர் பரிமேலழகர் சிறப்புடைய வருண த்தை யெடுத்து மொழிந்தமையின் ஏனைய வருணங்களுக்குங் கொள்ளப்பட்டது என்று பொருள் உரைத்ததுபோல், அல்

லதூஉம் ருக்கு என்னும் பதம், வேதம் என்னும் பொருளையே தரும். “இக்கிரமத்தென்னு மிருக்கு” என்ற சிவஞான பேத உதாரண வெண்பாவின் பகுதியிற்கண்ட ருக்கு எனுஞ் சொற்கு, ருக்வேதமெனப் பொருள்கொள்ளாமல் “இந்த முறைமை போலவென்னும் வேதங்கள்” எனச் சிவஞான பேத விருத்தியுரை ஆசிரியர் பாண்டிப்பெருமான் உரை கண்டனர். மாதவச் சிவஞான முனிவரும் அவ்வாறே பொருள் கண்டார். பெரிய புராணம், தடுத்தாட்கொண்ட புராணம், 114-ம் செய்யுளில் ‘இருக் கோலமிடும் பெருமான்’ சம்பந்தர் புராணம் 80-வது செய்யுளில், ‘இருக்கு மொழிப்பிள்ளையார்’; 94-வது செய்யுளில் “இருக்குமொழி அந்தணர்” என்னுஞ் சொற்றொடர்களில் காணப்படும் இருக்கு என்னுஞ் சொற்கு வேதம் என்றே உரை ஆசிரியர் பொருள் கண்டார். ஏன் என்றால், ருக்கு என்னும் பதமும் வேதம் என்னும் பதமும் ஒன்றற் கொன்று பரியாய நாமங்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப் பட்டிருக்கின்றமையான். திவாகரத்தில் “வேதநூலின் பெயர், ஆதி நூலென்பது வேதனூற் பெயரே. இருக்கோத்தாரணம் வேத மென்ப. பிங்கலநதையில் “வேதத்தின் பெயர், இருக்குச் சுருதி மறைஎழுதாக்கிளவி, ஆதிநூல் சாகை ஆரணம் வேதம்” என்பவற்றினும் விளங்கும். ஆதலால் “பண்டிருக்கொரு நால் வார்க்கு நீருரைசெய்ததே” என்ற தமிழ் மறைப்பகுதியிற் காணப்படும் ‘ருக்கு’ என்ற சொல் நான்கு வேதங்களையுமே குறிக்கும். இன்னமொன்றுளது. மார்க்கண்டேயர் ஆரியவிருடியென்பதையும் அவர் சிவபெருமானைப் பூசித்துப் பேறுபெற்ற வரென்பதையும் ஒருவரும் மறுக்கார். அவர் வழிபாடு செய்த சரித்திரங்கூறப் புகுந்த திருஞானசம்பந்தப் பெருமான் அருளிய தேவாரம்” “நன்றுநகு நான்மலர் நல்லிருக்கு மந்திரங் ‘கொண், டொன்றிவழி பாடுசெய லுற்றவன்நன் னேங்குயிர் ‘மேல், கன்றிவரு காலனுயிர் கண்டவனுக் கன்றளித்தான்- ‘கொன்றைமலர் பொன்றிகளுங் கோளிலி யம்பெருமானே’ இத் தேவாரத்தில் வேதமந்திரங்களைக் கொண்டு அர்ச்சித்தார் எனும் பொருள்பட “நல்லிருக்கு மந்திரங்கொண்டு” என அருளிச் செய்திருப்பதனாலும் இருக்கு என்பது வேதம் எனப் பொருள்படு தலையுங்காணலாம். இச்சொற்றொடரில் இருக்கு, மந்திரம், என்ற இரண்டு மொழிகளுங் காணப்படுகின்றன. இருக்கு என்ற சொல்லே நம்பவர் கற்பனைப்படி மந்திரம் எனும் பொருள் பயக்குமானால் இருக்கு என்ற மொழியுடன் மந்திரம் என்ற மொழியையும் சேர்த்துக் கூறவேண்டுவதில்லை. இனி ருக்குவேதம் சிவபெருமானை யொழிந்த பற்பல தெய்வங் களைப்பற்றிய பாடல்களென்றும் சிவவற்றில் உருத்திரர் பெயர்

காணப்படுவதில் அவ்வுருத்திரரும் சிவனென்றழைக்கப்படவில்லை யென்றும் நம்மவர் சொல்வது, அவரது ஆராய்ச்சிக்குறைவே யென்பதனைக் காட்டுதும். ருக்வேதம் 10-92-9.

ஸ்வோஃ வொ ஸுஹீரூராய ஸித்வஸைக்ஷயத்வீராய
ஹிஷ்டந | னாஸிஸிவஸூஃ னாவ யாவஸிஹிஷ்டஸிஸிவஸு
ஸா: மிகாஹி: ||

“ஸ்தோமம்வோ அப்யருத்ராய ஸித்வஸைக்ஷயத்வீராய
நமஸாதிதிஷ்டந | யெபி:ஸிவ: ஸ்வவாம்
ஏவயா வபிர்திவ: ஸிஷத்தி ஸ்வயசா: கிகாமபி:” ||

* இதன் பொருள் வருமாறு. தேவர்களே !

வ: = உங்களுடைய, ஸ்தோமம் = ஸ்தோத்திரத்தை, ஸித்வஸை = சிக்கிரகாணுக்க சக்தியுடையவரும், ஸுயத்வீராய = வீரபத்திரர் முதலிய கணங்களாற் சூழப்பட்டவருமாகிய, ருத்ராய = உருத்திரருக்கு, நமஸா = நமஸ்காரத்தோடு கூட, திதிஷ்டந = காட்டுங்கள், ஏபி: = அந்த ஸ்துதி நமஸ்காரங்களால், தேவ: = தேவர்களாகிய நீங்கள், கிகாமபி: = எண்ணும் விருப்பங்களிலெல்லாம், யாவபி: = அடையக்கூடிய பலன்களை, ஸ்வா = எஜமானரும், ஸ்வயஸா: = பிறர்க்கில்லாத கீர்த்தியுடையவருமாகிய, ஸிவஏவ = சிவபொருமான் ஒருவரே, ஸிஷத்தி = சேர்த்திருக்கிறார்.

உங்களுடைய ஸ்தோத்திரமென்றது உங்களுக்குப் பிறர் செய்த ஸ்தோத்திரம் எனப் பொருள். இங்கே கூறப்பட்ட ருத்திரர் மஹா ருத்திரரே. குண ருத்திரரல்லர். அஃது வீரபத்ரர் முதலிய கணங்களாற் சூழப்பட்டவரென்பதனாலேயே விளங்கும். இந்த ருக்குவேத மஹா மந்திரத்தால் மகா ருத்திரராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே எஜமானரும் பிறர்க்கில்லாத கீர்த்தியுடையவருமென்பது காட்டப்பட்டது.

மஹா பிரளய காலத்திலே சிவபெருமான் ஒருவரே உளர் என்பதை ருக்குவேதம், க௦, க௨சு, க. நாஹிஷ்டாஸிஸிவஸு ஹிஷ்டந || நாஸதாஸிந்நாஸதாஸித்ஷை ௮, க௨சு, உ, தஷைக௦ (சுலீக்) ததேகம் ஆஸித்ஷை ௮, க௨சு, ச, காஹிஷ்டிஹிஷ்டஸிவஸு || காமஸ் ததக்ரே ஸமவர்த்தத

* இம் மந்திரத்திற்கு இப்பொருள் ஸ்ரீஅரத்தாசாரியர் அருளிச்செய்த சுருதி சூத்திர மாலையில் ‘தத்தந்நம: என்று தொடங்கும் பதிலை ருவது சுலோக வியாக்கியானத்திற் சிவலிங்க பூபதி கூறியவாறு பற்றி எழுதப்பட்டது.

இவரே எடுத்துக் காட்டியும் வேதத்தைக் குறை கூறவேண்டுமென்று எழுந்த வீராவேச அந்தகாரம் மறைத்துவிட்டது போலும். சிவபெருமான் பசுபதியெனத் தெளிவாய்க் கூறும் வாக்கியம் ருக்கு வேதம். 10, 121, 3ல் உளது.

ய'பூணதொ நிபிஷதொ உஹிசெவக ஐரோஜா ஜமதொ
ஸஹிவ | ய ரௌஸௌஸிவபூதுஷு: ||

“ய:ப்ராணதோ நிமிஷதோ மஹித்வைக இதராஜா
ஜகதோ பபூவ | ய ஈஸே ஸ்யத்விபதச் சதுஷ்பத: ||

எவர் சுவாஸம் விட்டதனாலேயும் கண் கொட்டினதனாலேயும் உலகமெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ, எவர் ஒருவராகவே அரசனாக இருக்கின்றாரோ எவர் இரண்டு காற் பசுக்களுக்கும் நாற்காற் பசுக்களுக்கும் பதியாக இருக்கின்றாரோ அந்தப் பரமேஸ்வரனுக்கு ஹவிஸைக் கொடுப்போம். இதனால் சிவபெருமானே எல்லா ஜீவ ஜந்துக்களுக்கும் பதியென ருக்கு வேதம் பறையறைந்து கூறுவதை நம்மவர்களெல்லாரும் தெரிந்துகொள்ளுவார்களாக. பசுபதி யென்ற பெயர் சிவபெருமானே யொழிந்த வேறெந்தக் கடவுளாக்கும் எந்த நூலிலும் கூறப்படவில்லையென்பது சைவ மக்கள் பலருக்கும் தெரிந்த விஷயமே.

யாகாதிபதி சிவபெருமான் என ருக்கு வேதம் கூறும்.

உலையதி || மேதபதிம்—இருக்கு க, சந, ச. சூவொராஜாத
உஹிஸிவபூதுஷு ஆவொராஜாத மத்வரஸ்யருத்ரம் இருக்
ச, ந' க. தி-ஸிவபூதுஷுஹிசெவ.....நிஹிதா || த்ரிஸ்
ஸப்தயத்குஹ்யாதித்வே.....நிஹிதா இருக் க, எஉ, கூ.

* மேற்காட்டிய ருக்குகளால் உருத்திர மூர்த்தியாகிய (சிவபெருமான்) யாகங்களுக்குப்பதி-21-யாகங்களுக்கும் தலைவர் என்று ஏற்படுகின்றது. தட்சப்பிராஜாபதி சிவபிராணை நீக்கியாகந் செய்ததும் அதனால் அவன் யாகம் முற்றுப் பெறாமல் அவன் ஈறுப்பட்டதும் சைவ நூல்களெல்லாம் கூறும். தமிழ் மறைகளிலும் பற்பல இடங்களிலும் விதந்து கூறியிருக்கின்றது. தட்சன் அவனது கர்மவசத்தால் சிவபிராணை இகழ்ச்சி செய்து

* மகா சிவபக்தர்களாயும் தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தவர்களாயுமிருந்த தமிழ் நாட்டு மூவேந்தர்களும் இவ் 21 யாகங்களையும் வேத முறைப்படி நடத்தினார்களெனத் தமிழ் நாட்டுச் சரித்திரத்துக்கு ஓர் அஞ்சலாணிபோன்ற சங்க நூல்களாகிய புறநானூறு ஆதிய சாற்றும். பு. நா. செ. 15, 26, 122, 166, 224, 400 பார்க்க.

வேதத்தில் மேற்காட்டிய “ஆவோராஜா நமத்வரஸ்ய ருத்ரம்” என்றுதானே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ருத்திரர் அநேகர் இருக்கிறார்கள். ஏகாதச ருத்திரராதியோர், அவர்களில் ஒருவரை வைத்துக்கொண்டு யாகத்தை முடிப்பேனென ஆரம்பித்தான். வேதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிற ருத்திரன் என்பவர் சிவபிரானே. அவரே எந்த யாகங்களிலும் தலைவராயிருந்து முதல் அவிஸ்பெறச் சுதந்திரர். அவரையின்றி நீ யாகஞ் செய்யப்படாதென்று மகரிஷிகளெல்லோருஞ் சொல்லியும் அவன் கேளாமல் தன் மனதின்படி சிவபிரானை வரிக்காமல் யாகத்துக்கு ஆரம்பித்ததில், வீரபத்திரக் கடவுளால் அந்த யாகம் அழிபட்டதுமன்றி தட்சனும் கொல்லப்பட்டான், இதனால் ருக்கு வேதத்தில் கண்ட ருத்திரன், சிவபிரானே என்று ஏற்பட்டது. இதனால் வேதத்தில் ருத்ரமூர்த்தி யென்று கூறப்பட்டவர், குணி ருத்திரால்லர். ஏகாதச ருத்ரர்களில் ஒருவருமல்லர். மகா ருத்திரமூர்த்தியின் சாரூப்பிய பதவி பெற்றவர்களிலும் ஒருவரல்லர். சுத்த மாயாபுவனந்தம் சங்கரிக்கும் மகாருத்திரராய் ஏகமூர்த்தியாய்த் தம்மிடமெல்லா ஆன்மகோடிகளையுமடக்கித் தம் அருட்சத்தி மாத்திரையேயாய் நிற்கும் சிவமே யாவர் என்பது மறுக்கக்கூடாத துணிபாம். ருத்ரன் என்ற பதத்துக்குப் பொருள் விசாரிக்குங்கால் ருத் (ஆன்மாக்களுக்குப் பிறப்பிறப்பாலாகிய) = துன்பத்தை, தராவக: = ஒழிப்பவன், எனப் பொருள் விளங்கும். இந்த வேத மொழியின் பொருளை வேதோப பிருங்கணமாகிய தட்சகாண்டத்திய அடியிற் காட்டப்படுஞ் செய்யுளுங் கூறும். “இன்னவங் கடலுப்பட்டோர் யாரையுமெடுக்கு நீரா, லுன்னரும் பரமமூர்த்தி யுருத்திரனெனும் பேர்பெற்றான், அன்னவன் தாவந்தோர்க்கு மடியடைந்தோர்க்கு மன்னன், தன்னுரு வெய்தினோர்க்குஞ் சார்ந்ததாலவன்றிப்பேர்” இதனாலுமறிக, ருத்வேத வாக்கியங்களில் ருத்திரன் என்று காணப்பட்ட பதங்களெல்லாம் சிவபெருமானையே குறிக்குமென்பது தட்சன் யாக சரித்திரத்தாலும் நன்கு அறியலாம்.

ருக் வேதத்தில் சிவபூஜா கிரியைகள் கூறப்பட்டுள்ளது.

சுனாசி ஹனி தௌ ஜநெ ரு^௨௨^௦ வரொ^௨ம^௨ஷயா மூ^௨ல^௨னி
ஜி^௨ஹபா ஸ^௨ஷ^௨ 1

அந்தரிச்சந்திதம் ஜநேருத்ரம் பரோம^௨ஷயா க்ருப்ப
ணந்தி ஜி^௨ஹவயாஸஸம் இருக். 8, 61, 3.

ஜனங்களிடத்து அந்தரியாமியாயிருக்கும் சிவபிரானை எவர் அருட்சத்தியோடு தியானிக்கின்றாரோ அவர் அன்னத்தை நாவினுற் கிரகிக்கின்றார்.

தவழியெ ளாருதொ ளெயன ருடியதெ ஐநிஉ அரா
சிஞ்ஞி ।

“தவச்சியே மருதோமர்ஜயந்த நுத்யத்தே ஜமிம சாரு
சித்ரம்” இருக் 5, 3, 3.

தேவர்கள் பொருளும் அருளுமாம் செல்வத்தை அடையு
மாறு, சிவபிரானது விசித்ர ரூபமாகிய மகாலிங்க மூர்த்தியை
அபிஷேகாதி பூசை செய்தார்கள்.

மேல் ருக்கில் காணப்படும், ஜமிமசாரு சித்ரம், என்ற பதம்
சிவலிங்கத்தின் மேற்றும் என்பது.

ரௌஞ்ஞி மிம்ம ஹாவிஷ்ணு-ஹ்ருதா ம-ஹி மிம்மயஜி ॥
அரா சிஞ்ஞி ॥

‘ரௌத்ரம்’ லிங்கம் மஹாவிஷ்ணுர் பக்தாய மூத்தம்
சிவாமயம் சாருசித்ரம்..... என்னும் உபபிருங்கணத்தினு
லறியலாம் என்று மேலோர் பணித்தனர்.

சிவபெருமா னெண்ணிறிந்த கண் முதலியன உடையவர்.
விபுதஸுக்ஷுருத விபுதொஹ்வொ விபுதொஹ்வொ
ருத விபுதஸுக்ஷு ॥ ஸ்வொஹ்வொஹ்வொ யஜதி ஸ்வொத
தெஞ்ஞி-ஹ்வொ ஹ்விஜநயநெவ வாக் ॥

“விஸ்வதஸ் சக்ஷுருத விஸ்வதோமுக்ஷு விஸ்வதோ
பாஹுருதவிஸ் வதஸ்பாத் | ஸம் பாஹுப்பாயம் தமதி ஸம்ப
தத்ரைதயவா பூமிஜநயந்தேவாக் : || ருக்-10-81-3.

எங்குங் கண்ணையும் எங்கும் முகத்தையும் எங்குங்
கையையும், எங்கும் அடியையும், உடையராய்த் தமது
காங்களினாலும் சிறகுகளினாலும் மண்ணையும் விண்ணையும்
இயைத்துப் படைத்தவர் அந்தக் கடவுள் ஒருவரே. இந்த
ருக்கின் பொருளையே “எண்ணில் பல்கோடி சேவடி முடிக
ளெண்ணில் பல்கோடி திண்டோள்க, ளெண்ணில் பல் கோடி
திருவுரு நாமமோர்கொண் முக்கண்முகமியல்பு, மெண்ணில்
பல்கோடி யெல்லைக்கப்பாலாய் நின்றைஞ்ஞாற்றந்தணரேத்து,
மெண்ணில் பல்கோடி குணத்தரோர்விழி யீவர் நம்மை
யாளுடை யாரே” என்று திருவிசைப்பாவிலருளியிருப்பதுங்
காண்க.

சிவபெருமானைப் பொன்வண்ணரென இருக்குவேதங்
கூறுகின்றது.

யஸுக்ஷு உவ ஸ்வொஹ்வொ ஹ்விஜநயநெவ ரொஹ்வொ ॥

“யஸ் ஸுக்ர இவசூர்யோ ஹிரண்யமிவ ரோசதே-
இருக்கு -1-43-5.

சூரிய ஒளியினராயும் பொற்பிரகாசத்தினராயு முள்ளவர் உருத்திரர். இந்த இருக்கின் பொருளையே, “பொன்னேர் தருமேனியனே” பொன்னார் மேனியனே” “பொன்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ண மேனிபொலிந்திலங்கும்” எனப் பலப் பலவாய் விதந்து நந்தமிழ்த் திரு முறைகளிலும் அருளப் பட்டிருக்கின்றன.

பின்னுஞ் சிவபிரானே உருத்திரப் பெயரார் கூறி அவரை நீண்டசடையுடையவர், நக்கினர், விஷபானஞ் செய்தவர், முக்கணர், என்பதை அடியிற்காட்டியுள்ள ருக்குவேதப் பகுதிகள் கூறுவதையு மறியவேண்டும்.

உராய் ருபாய தவஸை கவலி-உநெ க்ஷயஜீராய ப்ருஹராவெ
உதீ 1

ஹிவொ வராஹரூஷம் கவலி-உநெ க்ஷயஜீராய ப்ருஹராவெ
நிஹபாவெ 1

வாயுரஸா உவாருநுதிநவபிஸாகு-நநரா 1 கெய்விஷஸ
வாகுண யபு-பெணாவி வதஹ ॥

சூ-ஸகம் யஜாமஹை ஸுமஸிம் வுஷிவக்-உநடு 1

“இமா: ருத்ராய தவஸை கபர்திரேக்யத் வீராய ப்ரா
பராமஹேமதீ: || இருக்கு 1, 114, 1.

“திலோவராஹ மருஷம் கபர்திரம் த்வேஷம்ரூபம் நமஸா
நிஹ்வயாமஹே | இரு 1-114-5.

“வாயுரஸமா உபாமந்தத் பிஷ்டிஸ் மாகுநம் நமா | கேச
விஷஸ்ய பாதரேணயத் ருத்ரேணா பிபத்ஸஹ = இருக்கு-10
136-7.

“த்ரியம்பகம் யஜாமஹை சுகந்திம் புஷ்டிவர்த்தநம்” இரு
7-58-2.

இன்னமும் பதிபசுபாச முப்பொருளினிலக்கணங் கூறும்
நஞ்சுத்தாத்துவித சைவ சித்தாந்த முடிபையும் வெளிப்
படையாகக்கொண்டு.

அரஸுவண-ரா ஸயுஜாஸவாயாஸாநம் வுக்ஷம் வரிஷ்வி
ஜாதெ 1 தயொரநுஜ: விபுரம் ஹாதுத-நுநுநெஜாஉவ
அாகஸீதி ॥

“த்வாஸுபர்ண ஸயுஜா ஸகாயா ஸமாநம் வ்ருக்ஷம் பரி
ஷஸ்வஜாதே | தயோரான்ய: பிப்பலம் ஸ்வாத் வத்யநசநநந்
யொபிசாகஸீதி || இருக்கு-1-164-20- மந்திரம் எழுந்துளது.

இதன்பொருள் - பிரியா நண்பினையுடைய விருபட்சிகள்
(சீவான்மா பரமான்மா ஆகிய ஆன்மாவும் சிவமும்) ஒரு விருட்
சத்தில் (சரீரத்தில்) இயைந்துள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று
(சீவான்மா) இனியபழத்தைத் (சிவபோகத்தைத் தயக்கின்றது,
மற்றது (சிவம்) உண்ணாது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது.
இக்கருத்தை யமைத்தே

“அன்னமிரண்டுள ஆற்றங்கரையினி றுன்னியவிரண்டுந்
துணைப்பிரியா தன்னந் தன்னிலை யன்னந்தனியொன்ற தென்றக்
கால் பின்னமடவன்னம் பேறணுகாதே”.

என்னுந் திருமந்திரச் செய்யுளை நந்திருமூலநாயனாரும்
அருளியிருக்கின்றார். பின்னும் இருக்குவேதம், 10 மண்டிலம்
126-6.

சுவஜாஷ்வா சுஸுது விஸுது-ஹே நாயா கொ வெடியத
சூயஸுதுவ |

(அர்வாக்தேவா அஸ்ய விஸர்ஜநே நாதா கோவேதயத
ஆப பூவ.)

இ-ள். தேவர்கள் உலக சிருட்டிக்குப் பின்னர்தான்
உளரானார்கள். அது எங்கிருந்த உளதாயிற்று என்று யாரறி
வர் என வினாவி.

அவ்வேதமே அடுத்த மந்திரத்தில் (10-126-7)

யொ சுஸுதுயுகுக்ஷ: வரஜெவெதுஜெநா சுமவெடியதி வா ந
வெடி ||

(யோ அஸ்யாத்யகூ: பரமேவியோமந்சோ அங்கவேத
யதிவாநவேத.)

இ-ள். பரமவியோமமாகிய (திருச்சிற்றம்பலத்தின்கண்ணே)
எவர் பிரபஞ்சத்துக்கு அத்தியகூராய் கின்றாரோ, அவரே
அதனை யறிவார்; மற்றவரும் அறிபார் என, அவ்வினாவுக்கு
விடையும் கூறிற்று.

இதனாற் பெறப்படும் முடிவு யாதெனில், சிவஞானபோதம்
முதற்கூத்திரம் சித்தார்த்தப்படுத்தியவாறு சங்கராஞ் செய்யும்
இறைவனிடம் சேதன அசேதனப் பிரபஞ்சமெல்லா மொடுங்க,
அச்சங்காரகர்த்தா ஒருவரே உளராக, அவரிடம் கின்றே

மீண்டும் அப்பிரபஞ்சந் தோன்றியதென்பதையே ருக்குவேதங் கூறியதாம்.

நமது பன்னிரெண்டார் திருமுறையாகிய திருத்தொண்டர் புராணத்தில் தில்லைவாழ்ந்தனர் புராணத்தில்

“கற்பனை கடந்த சோதிகருணையே வருவமாகி யற்புதக் கோலநீடி அருமறைச் சிறத்தின்மேலாஞ் சிற்பரவி யோமமாகுந் திருச் சிற்றம்பலத்துணின்று பொற்புடனடஞ் செய்கின்ற பூங்கழல் போற்றி போற்றி.”

என, ருக்குவேதத்திற்கண்ட பரமவியோமமாகிய திருச் சிற்றம்பலத்துணின்று பஞ்சகிர்த்திய தாண்டவஞ் செய்யும் பரமபதியை, நமது குலதெய்வமாகிய சேக்கிழார் நாயனார், துதித்திருக்கின்றமையையுங் காணலாம்.

நம்மவர் காட்டியபடி ஓரிடத்திலுமட்டும் நந்திருமுறையில் இருக்கு என்ற இருக்குவேதத்தைக் குறிக்கும் மொழி காணப் பட்டதன்று, அநேக இடங்களிற் காணப்படுகின்றது. சில வருமாறு.

- 1 ஆனபாடலுகந்தது இருக்கையே.
- 2 இருக்கு வாய்மொழியாற்றனை யேத்துவார்.
- 3 தொல் கழலீர் சொலீர், பண்டு இருக்கு ஒருநால்வர்க்கு நேரரை செய்ததே.
- 4 முந்தியதேவர் கூடி முறைமுஹ இருக்குச்சொல்லி-எந்தை நீசரணமென்று.
- 5 இருக்கு ஒதிமறையவர்கள் வழிபட்டேத்து மிளங்கோயில்.
- 6 இருக்கு வாயந்தணர்களெழுமிறப்புகளெங்கும் வேள்வியிருந்து இருநிதியம் வழங்குநகர்.
- 7 மெய்ப்பயின்றவர் இருக்கையே மிழலையுரும திருக்கையே.
- 8 இருக்கு வாய்மொழியாற்றனை யேத்துவார் சுருக்குவார்துயர்
- 9 தென்கையான்றேர் கடாவிச்சென்றெடுத்தான் மலையை, முன்கையானரம்பு வெட்டிமுன் இருக்கிசைகள் பாட.
- 10 இருக்கொடு தோத்திரமியம்பின ரொருபால்.
- 11 இருக்கு ஓலமிடும் பெருமான்
- 12 இருக்குமொழிப் பிள்ளையார்
- 13 இருக்குமொழி அந்தணரும்

பெரியபுரணம்.

என்பனவாகிய — இவைகளில் 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13. இவ் வண் கொடுக்கப்பெற்ற தமிழ்முறைப் பகுதிகள், அப்பகுதிகள் அருளப்பட்டகாலத்தில் இருக்குவேதம் ஓதப்பட்டுக் கொண்டிருந்ததாக விளக்குகின்றது. இவ்வாக்கியங்கள் இயற்றிய பெருமக்கள் காலம், தற்காலச் சரித்திர ஆராய்ச்சியார் குறிப்பின்படி சுமார் 1500 வருடங்கட்குள்ளேயே, நண்பர் படைத்

துரைப்படி இருக்கு என்றதைத் தமிழ் மந்திரமெனக் கொண் டால் அம்மறை சுமார் பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னரேயே கடல்கோளில் அழிந்து போயிற்றே? நம்பெருமக்கள் காலத்து அம்மறை எவ்வாறு ஒதப்பட்டு வந்தது. இதனால் இருக்கு என்பது முக்காலத்தும் நிலைபெற்று நிற்கின்ற ஆரிய வேதமே யாமென்க.

இன்னமொன்றுளது. கழிபெருஞ்சிறப்பிற்கு, யாவ ரானுங் கைக்கொண்டுவருவதுமாகி, மிகச்சிறந்ததாக வைத்துத் தினம் முக்காலமும் போற்றப்படுவதுமாகிய காயத்திரி மகாமந்திரமென்ற நூலில் ஆதியாகத் தோன்றியது? இருக்குவேதம் மூன்றாம் மண்டலத்தின் இறுதிப் பதிகத்தினல்லவோ. இக்கா யத்திரி மந்திரத்திற் காணப்படும் பர்க்க வென்னும் பதம் சிவ பெருமானைக் குறித்ததன்றோ? பர்க்கன் என்னும் பெயர் சிவ பிரான் ஒருவர்க்கே உரித்தானதாக அமரநிகண்டினுட் காண லாமல்லவா? மைத்தாரணிய உபநிடதமும் "பர்க் இதிருத்ரோ பரம்மவாதிர:" என்று கூறி அச் சொல்லின் ஒவ்வோர் எழுத் துக்கும் பலமுறையான பொருள்கூறி அம்மொழியைச் சிவ பிரான் மேற்றாக நிலைநாட்டி அறுதி கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. சித்தாந்த சைவாசாரியராகிய ஸ்ரீ ஹரதத்த சிவாசாரிய ரென் னும் அந்தணர் பெருமானும், 'காயத்திரி வல்லபத்து வாத்' என்று சிவபெருமானைக் குறித்துக் காட்டினார்கள். அதை மொழிபெயர்த்த நஞ் சிவஞானமுனிவரும், உயர்காயத்திரிக் குறிய பொருளாதலில் எனவுங் கூறினார்கள். இப்பிரபல பிர மாணங்களோடு முரண்பட்டுத் தத்தம் மனங்கொண்டபடி பொருளுரைப்பார் உரை கொள்ளற்பாலதன்று.

தற்காலநவீனக் கொள்கையுடையராயினும், எம் நண்பர் சுவாமி வேதாசலம் அவர்கள், அவர்களியற்றிய திருவாசக விரி வுரையில், இருக்கு வேதத்திற் காணப்படும் உருத்திரன் என் னும் பதம், முழுமுதற் கடவுட்குச் (சிவபெருமானுக்கு) சிறந்த பேராகக் காணப்படுமென்று தக்க பல நியாயங்களுடன் எழு தியிருக்கின்றார். திருவாசகம் விரிவுரைப்பக்கம் 6-101-ல் காண்க.

வேதம் சிவபிரான் வாக்காயிருக்க, இருக்கு வேதத்திலுள்ள பற்பல சூத்தங்களும் பற்பல முனிவரால் அருளப்பட்டதாகக் காணப்படுவதற்குக் காரணம் என்னையெனின், வேதம் சிவ பிரான் வாக்கு என்பதற்கு யாதொரு ஐயமுமில்லை. ஆனால், இருடிகள் ஒருவருக்கொருவர் பரம்பரையாக உபதேசித்து வந் தமையான் அவர்கள் கூறினதாகவுஞ் சொல்லப்படுதல் உபசார

மென்றறியவேண்டும். ஆன்றோர் கொள்கையுமிதுவே. பல தெய்வங்கள் வழிபாடு இருக்கு வேதத்திற் காணப்படுவதற்குக் காரணம், அப்பல தெய்வங்களும் சிவபிரானது அஷ்டமூர்த்தங்களாதலின். அன்றியும் வேதம் உலகோர்க்கு இயற்றியதாதலின் உலகோர் மேன்மையும் கீழ்மையுமானப் பற்பல கன்மங்களைப் புரிவோராதலானும் அவரவர்கள் பக்குவத்துக்குத் தக்கபடி தெய்வவழிபாடு வேண்டப்படுமாதலானும், என உணரவேண்டும். தாயுமானப் பெருந்தகையாரும், வினையனந்தங் கருத்தோ வனந்தம் பெற்றபேர் சீரனந்தஞ் சொர்க்கநாகமு மனந்தம் நற்றய்வழு மனந்த பேதம் திகழ்கின்ற சமயமும் அனந்தம்'' என அருளிநார். ஏனைத்தேவரைப் பரிவாரராகக் கூறலின், ஓர் அரசனுக்கு அமைச்சர் படைத்தலைவர்களாயுள்ளார் பலரையும் குடிகள் புகழ்ந்து கூறினும் அப் புகழ்ச்சிகளைத்தும் அரையனைச் சேருமாறுபோல ஏனை யோர்க்குக் கூறும் வணக்கமனைத்தும் சிவனையே சேருமென்று கூறுவர்.

“யாதொரு பொருளை யாவரிறைஞ்சினும் மதுபோய் முக் கணதியை யடையும்” எனும் கந்தபுராணமும் ஈண்டுக் கவனித்தற்பாலது.

திருஞானசம்பந்த மூர்த்திகளது தேவாரப் பதிகங்களில் திருவிருக்குக்குறள் எனப்பேர் பூண்ட பல பதிகங்கள் காணப்படுகின்றன. இப்பெயரெய்தின காரணமென்னை? அதிற் பிரயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இருக்கு என்ற மொழிக்குப் பொருளென்னை? இருக்கு வேதப்பொருளை யடக்கிக் கொண்டிருப்பதனைன்றோ? ஆனால் மற்றைய பதிகங்களில் இருக்கு வேதப்பொருள் இலவோவென்று வினாவினால், எல்லாம் இருக்கு வேதப்பொருளென்பதே விடையாகும். ஆனால் திருவிருக்குக்குறள் என்னும் பதிகமானது இருக்கு வேதப் பொருளை அடக்கிக்கொண்டிருப்பதுடன், இருக்கு வேதத்தின் ஒவ்வொரு பாடலும் சூத்திரம் போன்று அளவிற் சிறியவும் பொருளிற் பெரியவுமாயிருப்பதுபோல் இப்பதிகங்களினுள்ள ஒவ்வொரு பாடலும் அளவிற் குறுகியும் பொருளிற் பெருகியுமிருப்பதன் நிமித்தமேயென்று பெரியோர் கூறுவார்கள்.

இருக்கு வேதத்திற் சிவபிரானது அதி திவ்விய நாமம் அமைந்திருப்பதையும் அவரைப் பசுபதி எனக் கூறியிருப்பதையும், அவரது திவ்விய மங்கள சொருபத்தை வியந்து வியந்து பற்பல இடங்களிலும் புகழ்ந்திருப்பதையும், அவரே ஏகமான முழுமுதற் கடவுள் என்று நிலைநாட்டி யிருப்பதையும், அவ்

வேதத்தில் ருத்திரன் எனக்கூறிய மொழி மகா உருத்திரராகிய சிவபிரானையே குறித்து நிற்கின்றதென்பதையும் பிரமாண பூர்வமாகக் காட்டினோம். இவ்விசாரத்தால் “அவ்வுருத்திரரும் சிவனென்றழைக்கப்படவில்லை” என நம்மவர் எழுதியது ஆதரவற்றதே.

(க) மௌஸீலி-உராய ஸலிலாநி தக்ஷதெதிகவஜீ சிவஜீ ஸா அதுஷ்ஜீ | சுவஷாவஜீ நவவஜீ வஹுவாஷீ ஸஹஸுரா க்ஷிரா வரஹெவெஜாஜநு ||

கௌரீர்மிமாய ஸலிலாநி தக்ஷயத்யேகபதி த்விபதீஸா சதுஷ்பதி | அஷ்டாபதி நவபதி பபுஷுஷீ ஸஹஸ்ராக்ஷரா பரமே வயோமந். ருக்-வே 1-164-41.

(உ) மணாநாஃசுரா மணவதிஃ ஹவாஹெ கனிஃ கவீநா உவஹஸுரவஹுஜ | ஜெஜ்ஜுராஜஃ ஸுஹுணாஃ ஸுஹுண ஸுத சூநுஃஸுநுஹதிவிஃ ஸீஷஸாடிநு ||

கணநாந்த்வா கணபதிம் ஹவாமஹேகவிம் கவீநாமு பமச் சவஸ்தமம் | ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ராஹ்மணம் ப்ராஹ்மணஸ்பத ஆந்: ச்ருணவந்தூதிபி: ஸீதஸாதநம். ருக்-வே 2-23-1.

(ஈ) யதிகுஃ ப்ரமஃ ஜாயமாநஉதிக்ஷுஷுஷா டுதவா வுஸீஷாக் | ஸெஜநஸுஷ்வக்ஷா ஹரிணஸுஷ வாஹுதி உவஹுதிக்ஷு உஹிஜாதஃ தெதஸவ-ஜநு ||

யதக்ரந்த: பிரதமம் ஜாயமாந உத்யந்தஸ முத்ராததவா புரீஷாத் | ச்யேநஸ்யபக்ஷா ஹரிணஸ்யபாஹு உபஸ்துத்யம் மஹிஜாதம் தெதஸூர்வந். ருக்-வே 1-163-1.

மேற்காட்டிய இருக்குவேத மூன்று மந்திரங்களும் முறையே பார்வதி தேவியார் விநாயகர் முருகக் கடவுள் இவர்களைக் குறித்தவையெனச் சைவப் பெரியோர் கூறுகின்றார்கள். ஆனால், வேதபாடியஞ் செய்த சாயனர், முதற்காட்டிய மந்திரத்துக்கு, மௌஸீ=மேகத்தி லுண்டாகிற சப்தமெனக் கொண்டு அதற்கு மழை ஜலம் ஒருகால், இருகால், நாக்கால் என்கால், ஒன்பது காலாகிப் பலவிடத்திற் பரவுகின்றதாயும் மேலான ஆகாயத்திலுண்டாகிறதென்றும்; இரண்டாவதாகக் காட்டிய மந்திரத்துக்கு, ஸுஹுணஹுதி = ஓபிரமணஸ்பதயே என வொரு கடவுளரை விளித்து அவரைக் கணங்களுக்குப் பதியென்றும், கவிகளுக்கு முதல்வரென்றும், அன்னத்துடன்

கூடினவர்களுக்குள் மேலானவரென்றும், தோத்திரஞ் செய்தும் உமக்குக் கற்பித்த ஆசனத்தில் உட்காரும் என்றும்; மூன்றாவதாகக் காட்டிய மந்திரத்துக்கு, சவ-ஹ=ஒரு குதிரை, யென ஆரம்பித்து அக்குதிரை முன்னால் ஆகாயத்தில் உண்டாகிப் (பின்னர்) ஜலத்திலிருந்து கிளம்பிச் சத்தமிட்டுக், கழு கினது சிறகுகளையும், மனிதனது கைகளையுமுடையதென்றும், அதனுடைய உயர்ந்த பிறப்பு கொண்டாடத் தகுந்ததென்றும், பொருளை விளக்கியிருக்கின்றார். மேலும், வேத வேதியர்கள் நவக்கிரக அருச்சுனை செய்யுங்கால் குரு அல்லது சந்திரன் அருச்சுனை ஆரம்பிப்பதற்கு முன், முதற் குறிப்பிட்ட மந்திரத்தை ஒதியே அருச்சுனை செய்வார்கள். மற்றும் வைதிக ஒழுக்கமுடைய வேதியர்கள், தாங்கள் செய்யும் ஜெபம், சூரிய நமஸ்காரம், ஹோமம், சுபகர்மாக்கள் யாவற்றுக்கும் முன்னர், விநாயகர் துதியாக இரண்டாவதாகக் காட்டிய மந்திரத்தைத் தொன்று தொட்டே ஒதி வந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். பாஷ்யகாரர் ரூபியாகப் பொருள் வரைந்திருப்பதாக வேதவித்துக்களின் கருத்து. அன்றியும், வடமொழியிலும், தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும், சரித்திர ஆராய்ச்சியிலும், வல்லுனராகிய M. A., L. T., பட்டம் பெற்ற ஒரு விப்பிரசிகாமணியின் கருத்து என்ன வெனில், வேதத்திற்குப் பொருள் வரைந்த பாஷியகாரர்கள் கருமகாண்டத்தின் யக்ஞயமாநிகளையே வற்புறுத்திக் கூறியுள்ளார்களென்பதும் ஞானகாண்டப் பொருளாகிய சமயக் கொள்கைகளைக் கூற்றிறிலர் என்பதுவுமே. இஃதெவ்வாறாயினுமாகுக.

பதின்மூன்று புராணங்களிலொன்றாகிய சிவமஹாபுராணம், கைலாச சம்ஹிதை, பூஜாபலமுரைத்த அத்தியாயத்தில், (15-வது பக்கம் பார்க்க) சிவபிரான் தமது சத்தியாராகிய மனோன்மனியைப் பார்த்துத் தேவீ? உன்னை எமது வாமபாகத்திற் பிரணவ பூர்வமாய் 'கௌரீர்மிமாய' என்னும் மந்திரத்தினால் ஆவாகனஞ் செய்து ஏகாக்கிரச் சித்தையைத் தியானிக்கக்கடவன் எனக் கூறினாரெனச் சொல்லி யிருக்கின்றது. தேவியினது அருச்சுனை மந்திரங்களில் முதன் மந்திரம் 'கௌரியைநம' என்பதே. ஸ்ரீ சங்கராசாரிய சுவாமிகள் அம்பிகையை ஸ்தோத்திரஞ் செய்திருப்பதில் 'ஸுஹ்ருஷாஹி நிஷெவிதெ' எனவுங் கூறினார்கள். கௌரி என்றால் கிரிராஜனது புத்திரியென்பது பொருள். ஆனதால் இம்மந்திரம் கௌரியம்மையார் மந்திரமே. இரண்டாவதாகக் காட்டிய மந்திர விஷயம், பதின்மூன்று உப புராணங்களில் ஒன்றாகிய விநாயக புராணம், உபாசநாகாண்டம், கிருச்சமர் உபதேசம்

பெற்ற படலம் (262-ம் பக்கம்), திரிபுரன் வரம்பெறு படலம் (270-ம் பக்கம்) விநாயக பூஜாவிதியைக் கூறுமிடத்து 'கண்ணந்தவா' என்னும் மந்திரத்தை அனுட்டிப்போடு ஜெபித்து வருபவர்களுக்குக் கணேச மூர்த்தியின் திருவருளுண்டா மெனக் கூறியிருப்பதோடு, கிரிச்சுமதரும், திரிபுரனும் அவ்வாறே அம்மந்திரத்தை ஜெபித்து விநாயகரைப் பூஜித்து மேலான பதவியை யடைந்தார்களென்றுங் கூறியிருக்கின்றது. விநாயக மூர்த்தியின் ஸகஸ்ரநாம மந்திரங்களில், கணபத்யே நம், ஜ்யேஷ்டராஜாயநம, என்பனவாதிப மந்திரங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆனதால் இம்மந்திரம் விநாயகரதே. மூன்றாவது மந்திரம் சுப்பிரமணிய மூர்த்திக்குரியதென்று பம்பாய் கிர்ணய சாகா அச்சியந்திரசாலையில் அச்சிடப்பட்ட இருக்குவேத மந்திர சம்ஹிதை பக்கம் 31-ல், 'யுகு-ஒஷெள-அமெஜாஹி-உகா-ஹி-ஒஷி-ஷி-வ' என்று காணப்படுகின்றது. இம்மந்திர ஆதரவைக்கொண்டே தைத்திரிய ஆரணியத்தும் பல உபநிஷத்துக்களினும் சுப்பிரமணியக் கடவுளின் பெருமை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இருமொழிகளையும் முற்றுமுணர்ந்த நமது மாதவச் சிவஞானயோகியரும், இவ்வாதாரங்கள் பற்றியே 'முக்கனல் சூழ்வேள்வியிற் சுப்பிரமணிய னேமெனவு முக்காற் கூறும்' என அருளினர். சாயனர் இம்மந்திரப் பொருளைக் கூறுங்கால் ஆகாயத்திலும் ஜலத்திலுமுண்டான குதிரையென்றார். அதற்குக் கழுகின் சிறகும் மான் கைகளுமுள வெனக் கொண்டார். எல்லாம் உருவகமே. ஆகாயமென்றது ஆகாயத்துக்கு அதிதெய்வமாகிய சதாசிவ மூர்த்தத்தை ஜலமென்றது சாவணப் பொய்கையை, குதிரையென்றது ஸ்கந்த மூர்த்தியின் அவதாரத்துக்கு மூலகாரணமாய்த் தோன்றிய தீப்பொறிகளை.

[இருக்குவேதம் 1-27-1 அஸ்வம் நதவா வாரவந்தம் வநத்தயா அக்னிம் நமோமி: | ஷு 3-27-14 வருஷோ அக்நி: ஸமித்ய தெஸ்வோ நதேவ வாஹந: | என்னும் மந்திரங்களில் அசுவமென்றது அக்னியே யாமென்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் விவாத மந்திரத்தில் காண்கின்ற குதிரை யென்ற மொழியும் அக்னியைக்குறித்த தெனப் பெரியோர் கூறுநிற்பர். ஒருவராலுந் தாங்கப்படாத வெப்பத்தோடு சிவபிரானிடமிருந்து தோன்றிய அப்பொறிகளே கந்தமூர்த்தியாகப் பரிணமித்தனவெனப்புராணம் கூறுகின்றது.]

கழுகின் சிறகு என்றது வேலாயுதத்தை. மான்கைகள் என்றது அவ்வேலாயுதத்தைப் பகைவர் மேற் பிரயோகிக்கும் அதிதீவர வேகத்தை. நிற்க, முதன்மந்திரத்தில், ஒருகால், என்றது சிவமுஞ் சத்தியுஞ் சிருட்டி காலத்துக்கு முன் (ஒருரு

வாயினை) என்ற தமிழ்மறைப் பகுதியில் அருளியவாறு நின்ற அவதரத்தை, இருகால் என்றது சத்தியுஞ் சிவமும் பிரிந்து இரண்டாகி விளங்குதலை, நாற்கால் என்றது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நாற்பொருளையுந் தருதற்குக் காரணமாயுள்ள சத்தி பேதங்களை, எண்கால் என்றது அஷ்டமூர்த்தியாய் விளங்கும் அஷ்ட மூர்த்தங்களுக்கும் வெவ்வேறு சத்தியாய் நின்றலை. ஒன்பதுகால் என்றது நவவடிவமாக விளங்கும் முழு முதற்கடவுளுருவிற்கு பாதானமாக விருக்கும் சத்திபேதங்களே.

வேதத்தின் உண்மைப்பொருளை யறிவதற்கு நாற்பத் தெட்டாண்டு பிரமசரிய விரதங்காத்துத் தக்க ஆசிரியரிடம் வேதம் வேதாங்கங்களைக் கற்க வேண்டுமெனப் பெரியோர் கூறுவர். லண்டன்மா நகரத்தில் ஓர் ஆங்கிலப் பெருந்தகையார் 40 ஆண்டுகளாக ருக்கு வேதம் ஒன்றையே ஆராயப் புகுந்து ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றாராம். இன்னமும் அவ்வாராய்ச்சி முடியவில்லையாம். இக்காலம் நம்நாட்டில் உண்மைப் பொருள் தெரிந்து விளக்குபவர் அரிதாய் விட்டது.

தமிழ்ச் சைவமக்கள், தங்களுக்குப் பிரமாணமாகக் கொள்ளவேண்டிய நூல்கள் தேவாரம், திருவாசகம் பெரிய புராணமுமே. இவைகளில் எல்லாப் பொருளுமடங்கியிருக்கின்றன. ஸ்ரீஞானசம்பந்தப் பெருமான் அருளிய திருப் பாசுரத்தில், 'வேதம் முதல்வன்' என்னுந் திருப்பாட்டிலும், அப்பாட்டிற்கு உரைவகுத்துச் சேக்கிழார் கூறிய 'வேதம் முதல்வனென்னும்' எனும் பெரியபுராணச் செய்யுளிலும் பதினெண் புராணங்களையும் ஒதும்படியாகக் கட்டளை யிட்டருளிய படி, அவ்வாக்கியத்தையே உறுதியாகக் கொண்டு வேதோபபிருங்கணமாய்கிய மேற்காட்டிய புராணங்களிற் கூறிய பொருளையே நாம் கொள்வோமாக. சாயனர் முதலிய பாஷியகாரர்களின் கருத்தைவிட வேதோபபிருங்கணங்களாகிய புராணங்களின் பிரமாணமே மேலாயது.

நமது சமயத்தின் உண்மையுமறியாது, இதிகாச புராணங்களின் சரித்திரங்களையும் நம்பாது, கல்வி கற்கத் தொடங்கிய நாண்முதல் மேனுட்டுப் பழக்கங்களையே கைக்கொண்டு பாடியத்தின் ருடிப்பொருளையே ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கப்பட்ட ஆங்கில பாஷையிலுள்ள ருக்கு வேதமாதியவைகளைப் படிப்போர் ருக்கு வேதத்தில் சிவம் என்ற பெயரே இல்லை யெனக் கூறுவது ஓர் அதிகசயமல்ல. இவ்வாராய்ச்சியினால் ருக்கு வேதத்தில் சிவபெருமான் பெயருடன், அவர் பத்தினியார், அவர் மூத்த பிள்ளையார், இளைய பிள்ளையார் இவர்கள் பெயர்களும் காணப்படுகின்றனவென்பது ஒருதலை.

ருக்கு வேதத்தில் ஆங்காங்கும், அவ்வேதத்தின் 10-ம் மண்டலத்திற் பெரும்பான்மையும், சிவ பாஞ்சுடரின் சகள நிட்கள சொரூப இலட்சணங்களைத் தமிழ்த் திருமுறைகளிலருளப்பட்டிருப்பதுபோல், உருத்திரப் பெயரார் கூறியிருப்பதாயும், அவைகளுக்குத் தாற்பரியம் எழுதிய பூர்வீகாள் ஏகான்மவாதக்கொள்கை பூண்டவர்களானதால் சில விஷயத்தில் பேதமான வியாக்கியை எழுதியிருப்பதுபோலவும் சைவ சிகாமணிகள் கூறுகின்றார்கள். அவைகளை முற்றிலும் இங்குக் காட்டவேண்டுமென்பதே எமது பேரவா. எமக்கு வடமொழிப் பயிற்சியில்லாமையான் அவ்வாறு செய்வது மிக்க கஷ்ட சாத்தியமாயினமையின் இம்மட்டோடே நிறுத்தினம். நிற்க மேலாராய்வோம்:—

(ஓர் குறிப்பு—நம்மவர் இருக்குவேத விஷயத்தைக் கூறி அதற்கடுத்து ஆறு அங்கமென்பதைச் சொல்லப்புகுந்து பிறகு சாமவேத விஷயத்திற்குப் போனார். இருக்கு வேத ஆராய்ச்சியை முடித்து சாமவேத விஷய ஆராய்ச்சியில் நாம் புகுவாம்) இனி, நம்மவர் கூறுவதாவது:—

23. "சாமவேதம் என்று வருமிடங்களினும் அச்சொற் "ரெடரின் பொதுப்பொருளே கொள்ளற்பாற்று. கடவுளைப் "பற்றிய இன்னிசைப் பாடல்களை அச்சொல்லால் வழங்குதல் "நூல் மாபு. ஸ்ரீசுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சாமம் என்று கூற "வேண்டியவிடத்துக் "குறிக்கொள் பாடலி னின்னிசை" "யென்று திருவாய் மலர்ந்தருளினமையால் அச்சொல்லின் "பொதுப்பொருள் விரித்தமை தெளியப்படும். இலங்கை "மன்னன் வடமொழிச் சாமவேதம் பாடினானென்று கொள்வ "தினும் இன்னிசை மிக்க பொருட்பனுவல் இசைத்தன "னென்று கோடலே நமது அறிவிற்கு இசைந்துளது".

"கீதமுறைகளையும் விதிகளையும் வடமொழியாளர் "உயர்ந்த தமிழ் இசைப் புலவர்களிடமிருந்து தெரிந்துகொண் "டமை காலஞ்சென்ற கனம் ஆபிரகாம் பண்டிதர் முதலியோர் "ஆராய்ச்சி நூலால் இனிது விளங்கும்.....தமிழகச்சார் "பாய இலங்கையை அரசாண்ட மன்னன் பண்மிக்க தமிழ்ப் "பாடல்களையே பாடியிருத்தல் கூடுமென்பது நடுநிலையுடை "யார் யாவருடைய அறிவிற்கும் பொருத்தமாவதொன்றும். "தமிழிசையில் இறைவன் மிக்க விருப்பினனென்பது தேவா "ரத்திற் கூறப்பட்டுளது. "தமிழினீர்மை பேசித் தாளம்

“வீணை பண்ணி நல்ல, முழுவமொந்தை மல்குபாடல் செய்கை
“யிடமோவார்,” என்ற ஞானசம்பந்த மூர்த்தி திருவாக்
“கையும் உற்று நோக்குக”

* * * *

“ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் காலமாகிய வான்மீகியார் காலத்
“திலேயே இசைக் கருவிகளும் இசை நூலும் தமிழ் நாட்டில்
“நன்கு வழங்கிவென்பது தொல்காப்பியத்துட் குறிப்பினால்
“பெவிடத்தும் உணரக்கிடக்கின்றது.

“அளபிறந்துயிர்த்தலு மொற்றிசை நீடலு

“முளவென மொழிப விசையொடு சிவணிய

“நரம்பின் மறையவென்மனார் புலவர்”—என்ற

“தொல்காப்பியமுங் காண்க.

“இவ்வாறே பிற இடங்களிலும் பொதுப் பொருளில் வட
“சொற்கள் வழங்குவதை உற்றுணர்ந்து அவற்றைத் தழுவித்
“கொள்ளுதலும் அவற்றின் சிறப்புப் பொருள்களைத் தவறாகத்
“தழுவி உண்மையைத் திரிவுபடக் கொள்ளாமையும் ஒரு
“தலையாய நம்புவர் கடமையாகும்

என்று சாமவேத விஷயத்தில் தம் மனதிற்குத் தோன்றிய
கற்பனைகளைக் கழறினர். இவர் கூற்றை ஆராய்வாம்.—

கடவுளைப்பற்றிய இன்னிசைப் பாடல்களை அச்சொல்லால்
(சாமம் அல்லது சாமவேதம் என்ற சொல்லால்) வழங்குவது
நூன் மரபு என்று முதற்கண் எழுதினர். தமிழில் இசை,
பண் முதலிய சொற்களும், யாழ் குழல் முதலிய இசைக்கருவிப்
பெயர்களமிருக்க, இம்மொழிகளை வழங்காமல் வேறு பாஷையி
லுள்ள சாமம் அல்லது சாமவேதம் என்ற பெயர்களால், தமிழ்
இன்னிசைப் பாடல்களைக் குறித்து வழங்கப்படவேண்டுவது
ஏதோ? இது பொருந்தவில்லை. இவர் கற்பனைக் கூற்றுக்கு
யாதும் பிரமாணங்காட்டினதில்லை. தொல்காப்பியம் எழுத்ததி
காரம் நூன்மரபியல் “அளபிறந்துயிர்த்தலும்” என்ற 33-ம்
சூத்திரத்தைமட்டும் எழுதிக் காட்டினாரே பொழிய அச்சுத்
திரம் எவ்வகையில் இவர் கொள்கையை வலியுறுத்துகின்ற
தென்பதைச் சற்றும் விளக்கினதில்லை.

இச்சூத்திரம், தமிழ் இசையில் உயிர், மெய், எழுத்து
களுக்குள்ள மாத்திரை அளவின்மீறி ஒலித்தல்போலத் தமிழி
னது நால்வகைச் செய்யுட்கண்ணும் எழுத்துக்களின்

மாத்திரை அளபிறந்தும் நீண்டும் ஓசை கொடுக்கும் என்பதை யுணர்த்துகின்றது. ஆனால் தமிழகத்துத் தமிழில் இசையும், அதைச் செவிக்கு இன்புறவேண்டிக் காட்ட இசைகருவியு முண்டென்பதை இச்சூத்திரத்தா லறியலாம். இஃது எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளும் விடயமே. சாமம் அல்லது சாமவேதம் என்னுஞ் சொல்லால், கடவுளைப்பற்றிய இன்னிசைத் தமிழ்ப்பாடல் கள் வழங்குமென்று ஓர் இலக்கணம் இச்சூத்திரத்தில் கூறியிருக்கவில்லை. ஆகவே நூன்மரபு என்று நம்மவர் கூறியது அவர் கற்பனைக்கு ஆதாரங் காணப்படாத போதெல்லாம் அவர் கைக்கொள்ளும் அவரது ஓர் வழக்கச்சொல்லாம்.

தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் முதலாவது பிறப்பியலில்

“எல்லாவெழுத்தும் வெளிப்படக்கிளந்து
சொல்லிய பள்ளியெழுதரு வளியிற்
பிறப்பொடு விடுவழி யுணர்ச்சிவாரத்
தகத்தெழு வளியிசையிறப நாடி
யளபிற் கோடலந்தணர் மறைத்தே
யஃதிவனுவலாதெழுந்து புறத்திசைக்கு
மெய்தெரிவளியிசையளவுநுவன்றிசினே.”

என்னுஞ் சூத்திரங் காணப்படுகின்றது உரையாசிரியர் இதற்கெழுதிய பொருளாவது. ஆசிரியன் எல்லாவெழுத்துக் களும் பிறக்குமாறு முந்துநூற்கண்ணே கூறி வெளிப்படுக்கையி னாலே, யானும் அவ்வாறே கூறிய எண்வகை ரிலத்தும் பிறக் கின்ற பிறப்போடே அவ்வெழுத்துக்களைக் கூறுமிடத்து, யான் கூறியவாறு அன்றி, உந்தியில் தோன்றுங் காற்றினது திரிதருங் கூற்றின்கண்ணே மாத்திரை கூட்டிக் கோடலும் மூலாதாரத்தி லெழுகின்ற காற்றினேசையைக் குற்றமற்ற நாடிக்கோடலும், பார்ப்பாரது வேதத்துளதே. அந்நிலைமை ஆண்டுணர்க. அங்கனங் கூறலை ஈண்டுக் கூறலாகாமையின் இந்நூற்கட் கூறாதே உந்தியிற் றேன்றி புறத்தே புலப்பட்டு ஒலிக்கும் பொருள் தெரியுங் காற்றினது துணிவிற்கே யான் மாத்திரை கூறினேன். அவற்றினது மாத்திரையை உணர்க என்பதே. இதனால் வடமொழி வேத எழுத்துக்கள் உந்தியினின்றும் மூலாதாரத்தினின்றும் பிறப்பன. அவைகளுக்கு மாத்திரை அளபு வேறு, தமிழ் எழுத்துக்கள் உந்தியினின்றே பிறப்பன அவைகளுக்கு மாத்திரை அளபு வேறு என்று விளங்குகின் ரதுமன்றி அவ்வேத எழுத்துக்களின் ஓசையானது மூலா தாரத்தினின்றும் எழுவதானதால் தொல்காப்பியத்துட் கூற லாகாமையின் கூற்றிறிலர் என்பதும் பெறப்பட்டது.

சிவதருமோத்தரம், சிவஞானதானவியலில் அபக்குவர் இன்னொருனக் கூறுமிடத்துச் “சந்தபேதமுந் தானறியார்” என்னுஞ் சொற்றொடர்க்குப் பொருள் “வடமொழி தென் மொழியாகிய இருவகைச் சந்தபேதத்தை யறியாதோரும்” எனப்பொருள் கண்டமையின் இருமொழிக்குஞ் சந்தம், பேத முற்று விளங்குமெனப் போந்தமையினனும், இச்செய்யுளின் விசேட உரையிற்காட்டிய வீரசோழியமுடையார் இலக்கணத் தின் மேற்கோழில் வடமொழிச் சந்தம் இருபானறெனக் கூறப் பட்டமையானும், “இருவிதஞ் சந்தமிவற்றொன்றெழுத் தாலிவங்கு மற்றை, யொருவித மாத்திரையாலே யொளிருமிது, பொருவரிதாகிய வாரியத்துண்டு பொதியமென்னு, மருவரை மாதவன் கூறுந் தமிழுக்கருகமன்றே” எனவும் விளக்கினமையா னும், வடமொழிச் சந்தங்கள் தமிழ்மொழிச் சந்தம் போலல்ல மிகவும் பேதப்பட்டு விளங்குபவை யென்பது உறுதியாயிற்று. இவ்வாராய்ச்சியால், சாமவேத மென்னும் வடமொழி நூற் றுள்ள சந்தபேதம் வேறு என்பது திண்ணமாய்ப் பெறப்பட்ட து. இதனால், தமிழ் மொழியில், தமிழ் இலக்கண முறைப்படி செய்யுளை யியற்றி அதில் சாமம் அல்லது சாமவேதம் என்னும் வடமொழிப் பதத்தை, “வடசொல் செய்யுள் ளீட்டச்சொல்லே” யென்ற இலக்கண விதிப்படி, காட்டியிருந்தால் அச்சொற் களுக்கு அவற்றின் பொருளைத் தழுவுதல் தவறு என்று முடிபுக்கு வந்த நண்பர் கூற்றே தவறுதலாம். தமிழ் மொழியில் பண்முத லாகிய சொற்கள் இன்னிசை யென்பதைக் குறிக்க நிலாவவும் அதைச் செய்யுட்களில் வழங்காமல் வடமொழிச் சொற்றொட ராகிய சாமவேத மென்னுஞ் சொற்றொடரை வழங்கினமை யானது அச்சொற்றொடருக்கு வடமொழியில் என்ன பொரு ளுண்டோ அதைக் குறிக்கவே யென்றுணர வேண்டும். நமது தமிழ் மறையில், சாமம் அல்லது சாமவேதம் என்னுஞ் சொற் றொடரை அதற்கிசைந்த அடைமொழிகளுடன் ஒரிடத்திலா! இரண்டிடத்திலா! பிரயோகப்படுத்தி யிருக்கின்றது? இருக்கு என்ற மொழிப் பிரயோகம்போல அநேக இடங்களிற் காண லாம். சில வருமாறு.

சம்பந்தர்

- 1 தயங்கு சோதி சாமவேதா.
- 2 சாமவேதமோர் கீதமோதியத் தசமுகன்பரவு நாமதேயமதுடை
- 3 சாகையாயிர முடையார் சாமமுமோதுவ துடையார். [யார்.
- 4 சாமநல் வேதனும்.
- 5 சாமவேதன்.

அப்பர்

- 6 சாமுண்டி சாமவேதங் கூத்தொடும் பாடவைத்தார்.
- 7 பாடினார் சாமவேதம் பைம்பொழிற் பழனைமேயார்.

- 8 சந்தோக சாமமோதும் வாயாணை.
- 9 சாமவேதக் கந்தருவம் விருப்புமே.
- 10 சாமத்து வேதமாகி நின்றதோர் சயம்புதன்னை.

சுந்தரர்

- 11 சாமவேதம் பெரிது முகப்பாணை
- 12 சாமவேதனைத் தன்னொப்பிலாணை.

திருமாளிகைத்தேவர்

- 13 சாமகண்டா அண்டவாணு என்பனவாதியாம்.

மேற்காட்டிய தமிழ்மறை வாக்கியங்களுள் ஒன்றையாவது நம்மவர் எடுத்துக்காட்டி அவரதுகொள்கையைத் தாடித்தாரிலர். பொதுவாக சாமவேதம் என்று வருமிடங்களினும் அச்சொற் றொடரின் பொதுப் பொருளே கொள்ளற் பாற்று என்று எழுதிக்கொண்டார். இலங்கை மன்னன் பாடியது பண்மிக்க தமிழ்ப் பாடல்களே என்று கூறினமையானும் தமிழ் இசையில் இறைவன் மிக்க விருப்பினன் என்று கூறினமையானும் மேற் காட்டிய தேவாரப் பகுதிகளிற் கண்ட சாமவேதமென்பதற் கெல்லாம் தமிழ் இன்னிசை யென்றே பொருள் கொள்ள வேண்டுமென்பது இவர் முடிபு போலும். அது பொருந்துமா வென்பதைப் பார்ப்பாம். இலக்கம் 2-ல் காட்டிய தேவாரப் பகுதியில் சாமவேதம் என்று சொல்லும்படியான கீதத்தை இராவணன் பாடினான் என்ற பெர்ருள் விளங்கும். மூன்றாவது காட்டிய பகுதியில் சாமவேதம் ஆயிரம் சாலைகளை யுடைய தென்பதை விளக்கும். எட்டாவதாகக் காட்டப்பட்டிருக்கிற தமிழ்மறைப் பகுதி சாமவேதம், ச்சார்த்தோக்கிய உபபிடதத்தை யுடையதென்பதைக் காட்டிற்று. ஒன்பதில் சாமவேதமாகிய கானத்தைச் சிவனார் விரும்புவரென்பது பெறப்பட்டது. பத்தாவது சிவனார் சாமவேத ரூபமாகவே யிருப்பாரென்பதை விளக் குகின்றது. இவ் வாராய்ச்சியால் தேவாரப் பாக்களிலும் மற்றுஞ் செய்யுட்களிலும் காணப்படும் சாம வேதமென்னுஞ் சொற்றொடர் வடமொழிச் சாமவேதத்தையே குறிக்குமென் பது திண்ணம். வேறுவகைப் பொருள் கொள்வது கலிகாலப் பிறழ்ச்சிகளிலொன்றே. தொல்காப்பிய மென்னும் நமது ஆதி தமிழ் இலக்கண நூல் விதிகளுக்கும் மாறுபட்டதே.

இராவணன் பாடியது தமிழ்ப் பாடலென்பது நம்மவர் போன்ற தற்காலப் பிறழ்ச்சி ஆசிரியர்களின் பிறழ்ச்சிகளில் ஒன்று. மேற்காட்டிய இலக்கம், இரண்டிலுள்ள பகுதி, சாம வேதமென்னுங் கீதத்தை இராவணன் பாடினானென்று நன்கு தெரிவிக்கின்றது. இராவணனது சரித்திரங் கூறுந் தமிழ்

இராமாயணத்திலும் பதினெண் புராணங்களுள்ளொன்றாகிய கூர்ம புராணத்திலும் அவ்வாறே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. தமிழ் இராமாயணம் உத்தரகாண்டம் வரையெடுத்த படலம் 140-வது செய்யுளில் “வான்றிகழ் வெள்ளி வெற்பின் கீழுற்று வருந்துகின்ற, ஊன்றிகழ் வேலினுனை யமைச்சர்தா முற்று நோக்கித், தேன்றிக முதிழியான் றன்றிருச் செவ்சார நின்கை, தான்றிகழ் வீணையாகப் பாடுதி சாமமென்றார்.” அடுத்த செய்யுளில் “பன்னருஞ் சாமகீதம் பரிவுடன் பாடலுற்றான்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கூர்ம புராணம் இராவணன் மரபுரைத்த அத்தியாயம் 57-ம் செய்யுளில் “பரமனைப் பழிச்சி வெய்யோனை துணர் சாமகான மறிவொடும் பாடலுற்றான்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு நூலுமியற்றியோர் தமிழ் மக்களே. இராவணன் இளமைப் பருவத்தில் கல்வி கற்றகைக் கூறிய வமையத்தில் “மனு நூலும் வேதமவை யோராயிரமும் விளங்குங்கலையுந் தசக்கிரீவன் ஓத” வென்றும் இராமாயணங் கூறுகின்றது.

இதனால் இளமைப் பருவமுதல் இராவணன் வேதங்களைக் கற்றறிந்தவனென்று துலங்குகின்றது. தமிழுக்கும் ஆரியத் துக்குஞ் சந்தபேத மிருப்பதோடு ஆரிய வேதத்தின் சந்தந் தமிழுக்குறியதன்று எனவும் தொல்காப்பியத்தால் தெரிகின்றது. ஆரிய பாஷை எல்லோருக்கும் பொதுவான பாஷை. தெய்வ வழிபாட்டுக்கு அப்பாஷை நூல்களே முற்காலத்தில் கையாண்டு வந்திருப்பதாகத் தெரிகின்றது. வான்மீக இராமாயணம் சுந்தரகாண்டத்தில் அனுமார் இலங்காபுரியில் கண்ணற்கண்ட வளங்களைக் கூறும் அமையத்தில் அந்நகரத்தில் வேத கோஷமும் அக்கினி ஹோத்திரமும் விளக்குவதைக் கண்டதாகவும் அடியிற்கண்ட இராமாயண சுலோகத்தால் விளங்கும். சுந்தரகாண்டம் 8-ம் சருக்கம்

ஷஃ0மவெஷவிஷுஷா0 சுதூபுவரயாஜிநாடி |

ஸுஸுஸாவ ஸுஹுவொஷா நுவிநாடு ஸுஹுரக்ஷவாடி ||

ஷடங்கவேத விதுஷாம் க்ரதுப்ர வரயாஜிநாம் |

சுசுராவப்ரம கோஷாந் ஸவிராத்ரே ப்ரம்மரக்ஷஸாம் ||

இராவணன் புலஸ்திய பிரமாவின் கொள்பேரன். புலஸ்தியன் பிரமனது பேரன். தேவாரப் பாக்களில் மற்றுமிடங்களில் இராவணன் பாடியதைக் குறிப்பிட்டபோதும் “திதிலாமலை பெடுத்த அரக்கன் நீதியால் வேதகீதங்கள் பாடவென்றும்” “முன்கையால் நரம்புவெட்டி முன்னிருக்கைசுகன் பாட” என்றும், “சாமவேத மோர்கீத மோதியத் தசமுகன் பாவுநாம

தேய மதுடையார்" என்றும் சாமவேதத்தையே குறிப்பிட்டு ஆரியபாஷை மொழிகளாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இலங்கை மன்னனைத் தமிழன் தமிழன், என்று தற்காலத்திய தமிழ் மக்களிற் சிலர் கூறுகின்றார்களே. அதற்கென்ன ஆதாரம். வடமொழி ஆதரவால் இயற்றப்பட்டாத சங்க நூல் போன்ற தமிழ் நூல்கள் ஏதாவது இராவணன் சரித்திரம் கூறும் நூலுண்டா? வடமொழி நூல்களிற்குள்ளே இவன் சரித்திரமுண்டு. இராவணன் தகப்பன், பாட்டன், அரசு புரிந்தவர்களா? அல்லது இராவணன், பின் சந்ததியார் அவனுக்குப் பின் அரசுபுரிந்தனரா? இல்லையே. அவனது தகப்பன் பாட்டன் பிரமனது வழித்தோன்றல்களெனச் சரித்திரங் கூறும்போது ஏன் அவன் ஆரியன் ஆகமாட்டான்? இப்பிரமாணங்களால் இராவணன் பாடியது சாமவேதமே யெனத் தாபிக்கப்படுகின்றது. நிற்க, இறைவன் தமிழ் மொழியில் மிக்க விருப்பினென்பதற்குத், 'தமிழினிர்மை பேசி' என்னுந் தேவாரத்தைப் பிரமாணமாகக் காட்டினார். இதுசரியே. ஆனால் இந்தத் தேவாரத்தில் தமிழைத் தவிர்த்து வேறு பாஷையில் அவருக்கு விருப்பமில்லது எனக் கூறப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறு எதிர்மறை முகத்தால் கூறியிருந்தாலொழிய நம்மவர் கூற்று பிரமாணமாகாது. "தென்சொல் விஞ்சமர் வடசொற்றிசைமொழி யெழினரப்பெடுத்துத் தஞ்ச நெஞ்சிறு நங்கத் தொழுதெழு தொல்புகலூர்" எனவுஞ் சம்பந்தப் பெருமானே அருளிய தேவாரப் பாசூத்தை நம் நண்பர் அறியார்போலும். மற்றும் "வேதியனை வேதத்தின் பொருள் கொள்வினை கேட்பானை" எனவும் "சாமவேதம் பெரிது முகப்பானை" என்றும் தமிழ் மறை அருளுவதையும் நோக்கவேண்டும். பெரிய புராணத்திற் கூறப்பட்ட தொகையடியார் ஒன்பதின்மரில், பரமனையே பாடுவார்களைச் சொல்லுமிடத்துத், "தொகுத்த வடமொழி தென்மொழி யாதொன்று தோன்றியதே, மிகுத்த வியலிசை வல்லவகையில் விண்டோயும் நெற்றி, வகுத்தமதிற் றில்லையம்பலத்தான் மலர்ப்பாதங் கண்மேல், உகுத்த மனத் தொடும் பாடவல்லோரென்பருத்தமரே" என்னும் நம்பியாண்டார் நம்பி அருளிய திருவந்தாதியாலும் நம்மிறைவனுக்கு வடமொழி தென்மொழி பிரண்டிலும் பிரியமென்பது விளங்கும். அறுபான் மூவரில் ஒருவராகிய உருத்திர பசுபதி நாயனார் வடமொழியுஞ் வேதத்திலுள்ள ஸ்ரீருத்திரத்தையே ஒதச் சிவபிரான் அதைக்கேட்டு ஆனந்தமுற்று அவருக்கு முத்தியளிக்கவில்லையா? ஆதலால் தமிழில்தான் சிவபிரானுக்கு விருப்பம் என நம் நண்பர் கூறுவது பொருத்தமில்லதே. ஆப்ரகாம் பண்டிதர் கூற்றை நம் நண்பர் பொருண்மையாகக் கொள்

வாரெனின், யாம் ஒல்காப் புகழ்ப்புண்ட தொல்காப்பியர் கூற்றையும் ஸ்ரீஞான சம்பந்தராதியோரது அருள் வாக்கையும் தலைமேற்கொண்டு அவர்கள் ஆணையின்படி ஒழுக்குவோம். தமிழ் மொழியிலேயே சிவபிரானுக்கு விருப்பமென்று கூறும் நம் நண்பர், அவர் ஆத்துமார்த்தமாகச் செய்துவரும் சிவஞான பூசையில், அஷ்டோத்தர முதலிய வடமொழி மந்திரங்களை ஏன் சொல்லி இறைவனை அர்ச்சிக்கின்றார். நிற்க, மேலாராய்வாம். இனி, நம்மவர் கூறுவதாவது.—

24. “நான்மறை அவற்றின் கருவிநூல் ஆறு என்னு “மிவற்றினுட்பப் பொருளைத் தொகுத்துணர்த்தினமையால் “தொகுத்தவனருமறை ஆறங்கம்” என்றருளியதென்க” என வெழுதியிருக்கின்றார். அத்தேவாரச் சுத்த பாடமாவது “தொகுத்தவனருமறை அங்கமாகமம் வகுத்தவன் வளர் பொழிந்குக் மேவினான்” என்பது, இதில் ‘ஆறு’ என்னும் எண்ணுப்பொருளைக் குறிக்கும் மொழி கூறப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆயினும் அங்கம் ஆறு என்பது நமது மேன்மக்களது மற்றைய தேவாரப் பகுதிகளில் காணப்படுவதான், அவைகளை வைத்துக் கொண்டு நம்மவர் கூறும் விஷயத்தை ஆராய்வாம்.

“ஆறங்கம் என்றவிடத்து அவை வடமொழி வேதக்கருவி “நூல்களாகக் கொள்ளப்படா வடமொழி “ஆறங்க நூலோ வெவ்வேறு ஆசிரியர்களால் வடமொழி “வேதம் நான்கும் வகுத்தபின்னர் இயற்றப்பட்ட நூலாகும்” என வெழுதியிருக்கின்றார்.

வேதம், அங்கம், ஆகமம், சிவபிரானை அருளப்பட்டன வென இவர் காட்டிய மேற்கோளாகிய தேவாரமே கூறுகின்றது. அத்தேவாரத்தில், அங்கம் வடமொழி வேதக்கருவி நூல்களாகக் கொள்ளப்படாவென்று கூறுகின்றதா? அல்லது வடமொழி ஆறங்க நூலோ, வெவ்வேறு ஆசிரியர்களால் வடமொழி நான்கும் வகுத்தபின்னர் இயற்றப்பட்ட நூலாகும், என்றாவது கூறுகின்றதா? இல்லை. தேவாரப் பாக்களுக்கு இவர் விபரீதப் பொருள் கொண்டு மயக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஒரு நவீனக் கொள்கையைத் தாபிக்கப் புகுந்தவரானதால் மேற்கண்டவாறு எழுதினர்.

ஆறு அங்கம் இல்லாவிடத்து வேதப்பொருள் காணுமாறில்லை. அதனால்ன்றோ, சிவபிரான் வேதத்தை ஆதியில் அருளினார் என்று கூறும் தேவாரப் பகுதிகள், அங்கத்தையிங் கூடவே சேர்த்துச் சொல்லுகின்றன. பதினெட்டொரு நான்குக் குணர்வுமாய் நால்வேத மாறங்கந் தெரித்தானை” என்றதன்

பொருளைக்கண்டு அறிக. சிவபிரானருளிய ஆறு அங்கமே வெவ்வேறு ஆசிரியர்கள் மூலமாய் வெளிப்பட்ட தென்றுணர வேண்டும்.

“தமிழர் கருவிநூல் ஆறினுக்கும் நேராக ஆறு அங்க “நூலை வடமொழியாளர் வகுத்துக்கொண்டனர் என்பது “பூகித்தற்குறியது” எனவும் நம்மவர் எழுதியிருக்கின்றார். தமிழர் கருவிநூல், ஆறு இருந்தனவென்பது நம்மவர் கற்பனையே தவிர அதற்கு ஆதரவு ஒன்றுமில்லை. இதுகாறும் தோன்றிய பெருமக்களில் ஒருவரும் இவ்வாறு கூறியதில்லை. முற்கால மிருந்ததும் இக்காலமிருப்பதும் வடமொழி ஆறங்கமே. சம்மந் தப்பெருமானும் அப்பழூர்த்தியும் பற்பல சிவ தலங்களுக்கு எழுந்தருளியபோது ஆங்காங்கு அந்தணர்கள் வேதமோடு ஆறங்கத்தையும் ஒதினதைக் கண்டும் கேட்டும், அவர்களருளிய தேவாரப் பாக்களில் நன்றாய்க் கூறியிருக்கிறார்கள்.

“அங்கமும் வேதமுமோது நாவர் அந்தணர் நாளுமடிபரவ” எனச் சம்பந்தமும்,

“அங்க மாறுபருமறை நான்கும் தங்கு வேள்வியர் தாம் பயிலும் நகர்.”

என அப்பழூர்த்திகளும் திருவாய் மலர்ந்திருப்பதனால் அறியலாம்.

“தொகுத்தவனருமறை, அங்கம் ஆகமம் வகுத்தவன்” என்ற தேவாரப் பகுதியில், மறையைத் தொகுத்தவன் அங்கம் ஆகமத்தை வகுத்தவன் எனக் கூறியிருப்பதின் துட்பம் ஆயத் தக்கது.

வேதத்தைச் சுருக்கமாகவும் ஆழ்ந்த கருத்துடனும் சூத்திர ரூபமாகத் தொகுத்தும் அங்கத்தையும் ஆகமத்தையும், வேதத் திற்குப் பாஷ்யமாக விரித்தும் கூறினர் என்பது அதன் பொரு ளென உணரவேண்டும். நிற்க மேலாராய்வாம்.

25 இனி, நம்மவர் கூறுவதாவது. — “தமிழ் மறை என்ற சொல்லுக்குப் பொருளாய்தல் வேண்டும்” என முதலி லெழுதிக்கொண்டு பின்பு ஏதேதோ எழுதியிருக்கின்றார். சைவ சமய பரிபாலகரான அநபாய சோழமகாராஜன் நந் தமிழ்ச்சைவ நாட்டை ஆளும்போது சற்று ஏறக்குறைய ஆயிரமாண்டுக்கு முன்னர் நடராஜப்பிரபு, அடியெடுத்துக் கொடுத்தும் உள்ளத்தினின்றுணர்த்தவும், சேக்கிழார்பெருமான்

அருளிய பெரிய புராணத்தில் சம்பந்தமூர்த்திகள் புராணம் 319-வது செய்யுளிலும் 622-வது செய்யுளிலும் 645-வது செய்யுளிலும் முறையே, தமிழ் மறையாம் பதிகம்பாடி என்றும், அருந்தமிழ் மாமறைபாடி யென்றும், இன்றமிழ் மறை தந்தாரை என்றும், அருளப்பட்டுத் தமிழ்மறை யென்பது ஸ்ரீஞானசம்பந்த மூர்த்திகளருளிய தேவாரப் பதிகங்களென்று வரையறுத்து இருதிகட்டப் பட்டிருக்கின்றது. பின்னர்த் தோன்றிய சந்தான ஆசாரியர்முதல் சிவஞானமுனிவர் ஈரூயுள்ள தெய்வத் தன்மை வாய்ந்த சைவப் பெருமக்களும் ஏனைய சைவப் புலவோர்களும் இதுகாறும் அவ்வாறே உறுதியாய்க் கொண்டிருந்தார்கள். இவற்றிற்கெல்லாம் முரண்பட நம்மவர் இப்போது தமிழ்மறை இன்னதென்பதை ஆராயப் புகுந்தனராம். இதுகாறும் அமைதியோடு இருந்த சைவ உலகத்தை ஏதோ பேதப்படுத்துவதற்கு எத்தனம் போலும். அவர் கூற்று எவ்வகைத்தென்பதை ஆராய்வாம்.

அவர் எழுதுவதாவது.— “வேதம் என்ற சொல்லைத் தத்தம் ‘சமயநூல்களைக் குறிப்பதற்குப் பல சமயத்தாரும் வழங்கி வந்தனர்’ என்பது, சிலப்பதிகாரம் நாடுகாண் காதையில் ‘ஓதிய வேதத்தொளியுறி னல்லது போதார் பிறவிப் போதி யறையோரென’ என்றவிடத்து ‘வேதத்தொளி யென்பதற்கு ‘அருகன் ஆகமமாகிய விளக்கொளி என்று பொருள்’ கொள் ‘எப்படுதல் பற்றியும் அருகக் கடவுளை வேத முதல்வன் என்ற ‘விடத்து ஆகம மூன்றிற்கு முதலாயுள்ளவன் என்று பொருள் ‘கொள்ளுதல் பற்றியும் உணரப்படும். இன்னும் அருகனை ‘சிவ ‘கதி நாயகன்’ என்றும், காமனை வென்றேன், என்றுங் ‘கூறினமை உற்று நோக்கத்தக்கது.”

“தேவாரத்துள் சிவபெருமானை ‘புலன்களைந்தும் வென் ‘ருன்.’ என்றுங் கூறியதையுங் கருதுக. தற்காலத்தில் மஹ ‘மதியர்களும் கிரிஸ்தவர்களும் தத்தம் சமயநூலை வேதம் என்ற ‘சொல்லால் வழங்குவதுங் காண்க. இவ்வாறே ஆகமமென்ற ‘சொல்லைப் பண்டை நாட்டொட்டுத் தத்தம் சமயநூலைக் குறிப் ‘பதற்கு ஒவ்வொரு சமயத்தாரும் வழங்குவந்திருத்தல் தெளிவு. ‘புத்தர்களும் சமணர்களும் தமது சமய நூலைப் ஆகமமென்ற ‘சொல்லாற் குறித்தமை வெளிப்படை. ஆசிரியர் பரிமேலழகர், ‘எல்லாச் சமயநூற்கும் ஒப்பமுடிந்ததென்று கருதுமிடங்களி ‘ளெல்லாம், எல்லா ஆகமங்கட்கும் ஒப்பமுடிந்ததென்று ‘கூறுதல் இதற்கு ஒரு சிறந்த சான்றும். ஸ்ரீ நீலகண்டாசாரி ‘யார் தமது பாடியத்தில் ‘வேதோபி சிவாகம:’ என்றவிடத்து

“வேதம் என்பதே சிவாகம மெனப்பட்டது இன்னும்,
 “ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தப்பெருமான், “வேதத்தின் மந்திரத்தால்
 “வெண்மணலே சிவமாகப் போதத்தால் வழிபட்டான்,” என்ற
 “விடத்தும் அப்பொருள் கொள்ளற்பாலது. என்னை? சிவாகமமே
 “இவ் வழிபாட்டிற்குரிய மந்திரம் கிரியை பாவனை என்ப
 “வற்றை விதித்தலானும், “அவற்றுட்போந்த மந்திரங்களே
 “வேதத்துட் பயிலுதலானு மென்க.”

“இதுகாறுங் கூறிப்போந்த வாற்றான், வேதம் என்ற
 “சொல்லும் பிறவும் பல சமயத்தாராலும் தத்தம் நூலுள்
 “வழங்கப்படுமிடத்து, இயைபுபற்றி அம்மொழிகட்குப்
 “பொருள் கொள்ளவேண்டுமென்பது வற்புறுத்தப்பட்டது”
 என்று எழுதியிருக்கின்றார். இவற்றை ஆராய்வாம். ‘தமிழ்
 மறையென்ற சொல்லுக்குப் பொருள் ஆய்தல் வேண்டும்’ என
 ஆரம்பித்துக்கொண்டு, புறச்சமயத்தார்களும் அவரவர் மதக்
 கொள்கை நூல்களை வேதம், ஆகமம், ஆதிய சொற்களால்
 கூறுகின்றார்களென்பனவற்றை மத்தியில் வித்தாரமாயெழுதி,
 இயைபுபற்றி அம்மொழிகட்குப் பொருள் கொள்ளவேண்டு
 மென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது என முடிவில் நம்மவர்
 எழுதிய நோக்கம் யாதுபற்றியென யூகிக்குமிடத்துத், தேவார
 மாதிய தமிழ்ச் சைவத் திருமுறைகளில் பலவிடங்களிலும் நம்
 பெருமக்கள் எடுத்தாண்டுவந்திருக்கிற வேதம், நான்மறை
 ஆதிய மொழிகட்கு இயைபுபற்றி இவர் நவீனமாகக் கண்ட
 ஆதறவற்ற தமிழ் முனிவர் நால்வர் செய்த தமிழ் நான்மறை
 யெனப் பொருள் கொள்ளவேண்டுமென்று வற்புறுத்திக்
 காட்டுவதற்கே யெனத் தெளிவாய் விளங்குகிறது. இவர், இவ
 ரது கல்வித் திறத்தால் என்ன சொற்றாலும் பொய் பொய்யே
 யாம். மெய் மெய்யேயாம். ஆனால் புறச்சமயத்தார் அவ்வாறு
 கூறுவதற்குள்ள காரணங்கள் இன்னவையென விளக்கிக்
 காட்டுவது இன்றியமையாததாயிருப்பதால் அவ்விஷயம்
 சற்று விவகரிப்பாம்.

ஏற்கனவே காட்டப்பட்டிருக்கிற பற்பல பிரபல பிர
 மாணங்களால், நமது வேதம், ஆகமம் உலக சிருஷ்டியின்
 போதே, சிவபெருமானால் ஆக்கப்பட்டனவென்பது தெளியப்
 படும். இந்நூல்களால் ஆதரிக்கப்பட்டு இராஜாங்கத்திலமர்ந்து
 விளங்கும் நமது சமயக் கொள்கையே உலகத்தில் அனுசரிக்கப்
 பட்டு வரும் மற்றைய சமயக் கொள்கைகட்கு முந்தியது. புத்த
 மத நூலோ இன்றைக்கு 2500 ஆண்டுகட்கு முன்னரும்
 கிறிஸ்து மத நூலோ ஆயிரத்துத் தொளாயிரம் வருடத்துக்கு

முன்னரும், மஹமதிய மத நூல் அதற்குப் பின்னரும் உண்டாயவை. ஆனால் ஆங்கிலக் கல்வி வாயிலாக மேல்நாட்டுச் சரித்திரம் கற்றவர்கள் நம் வேதமாதிய உற்பத்திக்கும் ஓர் கால அளவை, அதாவது: மூவாயிரத்து இருநூறு வருடங்கட்கு முன்னர் என்றும் கூறுவர். உலகமே உற்பத்தி ஆகி 6000 வருடம்தான் ஆயிற்று என்பது மேல்நாட்டுச் சமயத்தோர் கூற்று. அக்கால அளவுக்குட்படுத்தியே நமது சமயக்கொள்கையின் காரியங்களையெல்லாம் அவர் கூறுவர். பூத தத்துவ, வான தத்துவ சாஸ்திரங்களிற் பேர்பெற்று ஆங்கிலமுங் கற்ற யம். பிலண்டிட்டு என்றவர் பாரிஸ் நகரத்தில் செய்த பிரசங்கத்தில் சரியான பிராணிகள் ஜெரித்தற்கு ஐந்து கோடி வருடமாயிருக்கவேண்டுமென்று அதற்குத் தக்க பிரமாணங்களுடன் சொல்லியிருக்கின்றார். அதனை வலியுறுத்தி ஸ்ரீமத் பாம்பன் சுவாமிகளும் எழுதியிருக்கின்றார்கள். மேல்நாட்டார் நமது நூல்களைப் பயின்ற பின்னர், உலகம் சிருட்டிக்கப்பட்டு 6000 ஆண்ட்தான் ஆயிற்று என்று கூறும். அவர்கள் சமயக்கூற்றை நம்பாதவராகி அவர்களிற் பற்பலர்களும் பற்பல விதமாக ஆராய்ச்சி செய்துவருகின்றார்கள். நமது சமயக்கொள்கை நூல்களோ, உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, நூற்றுத் தொண்ணூற்றைந்து கோடியே ஐம்பத்தெட்டு லெட்சத்து என்பத்து நாலாயிரத்துத் தொளாயிரத்தெண்பத்தொன்பது ஆண்டுகள் ஆயிற்று என்று கூறும். இக்கணக்கைப் பின்பற்றும் நாம் மேல்நாட்டுச் சரித்திர ஆராய்ச்சியை நம்புவோமோ? கிறிஸ்து மதம், மஹமதிய மதம் நம் தேயத்திலுண்டானவையல்ல. நமது பாஷையும் அச் சமயங்கள் பிறந்த நாட்டிற் கிடையா. அவர்களது பாஷையி லெழுதப்பட்ட அவர்கள் சமயநூல்களில் வேதம், ஆகமம், எனும் மொழிகளே இல்லை. இருக்க நியாயமுமில்லை. நம் தேயத் துக்கு அவர்கள் வந்தபிறகு நமக்குள்ள சமயநூல்கள் வேதம், ஆகமம் என்னும் பெயரால் வழங்கப்படுவதைக் கண்டு, அவர்கள் சமயநூல்களை நம்மொழியில் மொழி பெயர்த்த போது, வேதம், ஆகமம், எனும் பெயர்களை அவர்களும் இரவலாகப் பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

புத்தசமயமோ நம் நாட்டில் உண்டாயது, அதை உண்டாக்கியோரும் நம்மவரே, அவர்கள் பாஷையும் நமது பாஷையே, அப்பாஷையிலேயே அவர்களது சமயநூலும் எழுதப்பட்டுள்ளது. அவர்களது சமயம் உண்டானதற்கு முந்தியே அநாதியாயுள்ள நஞ்சமயக்கொள்கையை விரிக்கும் நூல் வேதம் ஆகமம் என்பதையும் அம்மொழிகட்குள்ள மேலான பொருளையும் உணர்ந்து அப்பெயர்களை அவர்கள்

தங்கள் சமய நூல்களுக்கும் கொண்டார்கள். அருகனைச் சிவ கதி நாயகனென்றுங், காமனை வென்றோனென்றுங் கூறுவதும், நம் வேதாகமங்களில் முழிமுதற்கடவுளைச் சிவமென்னும் மங்களச் சொல்லால் கூறியிருப்பது பற்றியே. காமனை வென்றோன் ஆதிய மொழிகளும் நமது வேதாதிகளிலிருந்து இரவல் வாங்கியவையே சிவமென்ற மங்களைச் சொல்லை விரும்பாதவரு முளரோ? கிருஸ்து நாதர் குழந்தைப் பருவமாயிருந்தபோது அவரை ஈன்ற மரியம்மையார், எஞ்சிவமே யென்று அக்குழந்தையை அருமையாக அழைத்ததாகத் 'தேம்பாவணி என்னும் கிறிஸ்துமதத் தமிழ் நூலின் ஓர் செய்யுள் கூறும்.

நமது வேதாகமம் பதிநூலென்றும் மற்றைய சமய நூல்கள் பசுநூலென்றும் கூறும் சிவதரு மோத்தாச் செய்யுள்.

“அற்பாயு நாரக்கென்றே யமலன்வேதமாதிதனைத் தொகுத்தறைத்தானாயது மிவற்றை, நிற்பாருஞ் சிலர் நில்லாக்குரம்பைதன்னை நிலையெனவே கருதியவப்பசு நூறன்னைக், கற்பாருஞ் சிலரமலன் கழறும் வாக்கைக் கருதாதே யவனதடிக்கமலந்தன்னைப், பொற்பாருங் கருணையினுன் மற்றை நூலாற் பொருந்துதலுமரிது மலம் போக்கருனும்.”

என்னும் திருப்பாடலால் அறியலாம். இனி, அவர் எழுதியிருப்பதை ஆராய்வாம்.

26. “இனி மறையென்பது மறைவாகிய நுண்ணிய “உண்மைப் பொருளை யுணர்த்துவதென்னும் பொருளுடைமை “யால் அத்தகைய வண்மொழியாகிய மந்திரங்களையும் ஞான “நூல்களையும் அது குறித்து நின்றது. தமிழில் பண்டை நூல்கள், நூல், உரை, பாட்டு, பிசி அங்கம், முதுமொழி, மறை “என எழுவகைப்படுமென்றும் “நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற் “கிளந்தது மறைமொழி” யென்றும் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் “செய்யுளியலுட் கூறிப்போந்தமையானும் ‘மறைமொழி “தானே மந்திரம்’ என்றவிடத்து ஆசிரியர் நச்சினுர்க்கினியர் ““மறைமொழி யென்றது தமிழ் மந்திரங்களை, அவற்றை “வல்லார் வாய்க்கேட்டுணர்க என்று கூறினமையானும் “தமிழில் அப்பெயர்த்தாகிய நூல்கள் பெரியோரால் இயற்றப் “பெற்றுத் திகழ்ந்தனவென்பது தெளியப்படும். மறைமொழி “கள் அடங்கிய நூல் மறையெனப்படும். மறை மொழியையே “மறையென்றலும் ஒன்று. அது “மறையிடை வைத்த வேதம்” “என்ற தேவாரப்பகுதியான் உய்த் துணர்க” என எழுதியிருக்கின்றார்.

மறையென்பது மறைவாகிய நுண்ணிய உண்மைப் பொருளை யுணர்த்துவதென்னும் பொருளுடைமையால் அத் தகைய வண்மொழியாகிய மந்திரங்களையும் ஞான நூல்களையும் அது குறித்து நின்றது என முதற்கண்ணே மறையெனுஞ் சொற்கு ஒருவரையறை கற்பித்துக்கொண்டார். தமிழ்ப் பண்டைய சொற்களுக்குப் பொருள் கொள்வதில், சுருதி, யுக்தி, அனுபவம் மூன்றுக்கும் பொருந்தமாறு உரைவிரிப் பதுவே பொறுத்தமாம். நம்மவர் கூறிய பொருள் ஒருவகை யானும் ஆதரிக்கப்பட்டிலது. தமிழ் நிகண்டு ஆசிரியர்களில் முதல் ஆசிரியர் திவாகரர். இவர் காலம் சுமார் 1500 ஆண்டு கட்டு முன்னர். கடைச்சங்க மிருதியடைந்த காலத்துக்குச் சமீபமென்றுஞ் சொல்லலாம். வடமொழி தென்மொழியில் மிக்க வல்லுனர். இவரியற்றிய திவாகரமென்னும் நிகண்டில் “மறையே வேதமும் மறைத்து மொழிகளவியும்” எனச் சூத் திரம் வகுத்தார். இவர் காலத்துக்கு முந்தியிருந்த நிகண் டையோ, அல்லது பண்டைய நூல்களின் ஆட்சியையோ, ஆதாரமாகக்கொண்டு இவர் இந்நூலியற்றினரே பொழிய, அநாதியாயுள்ள தமிழ் மொழிகட்டுச் சுயமாக இவர் பொருள் வகுத்தவரல்லர். அன்றியும் வேதம் என்ற சொற்குப் பரியாய நாமங்களைக் கூறுங்கால் “சுருதி, மறை, சாகை எழுதாக் கிளவி” எனவும் கூறப்பட்டுளது. ‘மறையே வேதமும்’ என்றதில் வேதமென்னுஞ் சொல் வடமொழி வேதமென்றே தெளிவாய்க்கிடக்கின்றது. இச்சூத்திரத்தைத் தொடர்ந்தே முதல் வேதத்தின் பெயர்; அதற்கடுத்தது 2-ம் வேதத்தின் பெயர், இவ்வாறு நான்கு வேதங்களையும் அவற்றிற்குள்ள பல பெயர்களோடு சூத்திரங்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தமிழ்ப் பண்டைய நூல்களில் மறையென்ற பொழி காணப் படுமிடங்களிலெல்லாம் முன்பின் அடைமொழியால் வேறு பொருளைச் சிறப்புத் தன்மையாற் குறியாதவரை, வேதம் என்றே பண்டைய உரையாசிரியர்கள் பொருள் கண்டார்கள். யுக்தியாய்ப் பார்க்குமிடத்தும் மறையென்ற சொல் வினைச் சொல் எவலில் வந்தால், ஒளித்திரு, ஒளித்துவை, என்பதுவே அச்சொல்லிற்கு உரித்தாகி உடனிகழும் முதற் பொருளாம். வினைமுதலாகப் பிறந்த மறையென்னும் மொழியைப் பெயர்ச் சொல்லாகக்கொண்டால் மறைவாயுள்ள எப்பொருளையுங் குறிக்கும். அதனாறான் மந்திரம் இரகசியம் என்ற பொருள் இச்சொற்கு ஏற்பட்டது. நம்மவர் ஞானநூல்களையும் அது குறிக்குமென்றார். இது பொதுத் தன்மையாய் நின்று எந்த ஞான நூலைக்குறித்தது எனுங்கடாவுக்குக் காரணமாய் நிற்பதாக ஆகின்றது. வேதம் என்றே முன்னோர்கள் அறுதிகட்டி

அவ்வாறே வழக்கினும் வந்திருப்பதால், அதற்கு மாறாக நம்மவர் கொண்டபொருள் பொருந்தாது “தகுதியும் வழக்குந்தழி இனவொழுதும் பகுதிக்கிளவிவரை நிலையிலவே” என்னும் தொல்காப்பியச் சூத்திரமும் கூறுவதாலு மறியலாம். பின்னும் நம்மவர் எழுதியிருப்பதில் “நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிளந்தது மறைமொழி” யென்றும், ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் செய்யுளியலுட் கூறிப் போந்தமையானும் எனக் கிளந்தது என முற்றுச் சொல்லாக்கிக் கொண்டார். கிளந்த என எச்சப் பொருளில் சூத்திரம் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது. “மறைமொழிதானே மந்திரம்” என்றவிடத்து ஆசிரியர் நச்சினுர்க்கினியர், “மறைமொழி யென்றது தமிழ் மந்திரங்களை அவற்றை வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க” என்பது; நச்சினுர்க்கினியர் மேலே குறியீட்டுக் குறிக்குள் காட்டியிருக்கிற சொற்றொடர்களால் பொருள் கூறவில்லை. “மறைமொழிதானே மந்திரமென்ப” என்னுஞ் சூத்திரப் பகுதிக்கு அவர் கூறும் பொருளாவது. “புறத்தார்க்குப் புலனாகாமன் மறைத்துச் சொல்லுஞ் சொற்றொடரெல்லா “மந்திரமெனப்படும் என்றவாறு. அவை வல்லார்வாய்க் “கேட்டுணர்க. தானே என்று பிரித்தான் இவை தமிழ் மந்திர “மென்றற்குப் பாட்டாகி அங்கதமெனப் படுவனவுமுள. அவை “நீக்குதற்குமென உணர்க” இவ்வாக்கியங்களையே உரை ஆசிரியர் எழுதியது. ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார், தமிழ் வழக்கிற் கூறுஞ் செய்யுள் வகையைச் செய்யுளியல் 477-ம் சூத்திரத்தில் “ஆறெனமொழிப” எனக்கூறினார். அடுத்த 478-ம் சூத்திரத்தில் “அவை தாம் நூலினுன உரையினுன கொடியொடு “புணர்ந்த பிசியினுன வேதுமுதலிய முதமொழியான மறை “மொழிகிளந்த மந்திரத்தான கூற்றிடைவைத்த குறிப்பினுன” என அவ்வறுவகைச் செய்யுளின் பேர் கூறினார். அடுத்த சூத்திரங்களில் ஆறுவகைச் செய்யுள் இன்னதெனக் கூறிவந்து விவாத “நிறை மொழிமாந்தர் ஆணையிற் கிளந்த மறைமொழி தானே மந்திரம்” என்ற சூத்திரத்திலே மந்திரச் செய்யுள் இன்ன தென உணர்த்தினரேயன்றி மறை, இன்னதென இச்சூத்திரத் தால் தொல்காப்பியனார் உணர்த்தினதில்லை. மேலும் இச் சூத்திரங்கள் நூல், அல்லது நூல்களின் வகைகளைச் சொல்ல எழுந்தனவல்ல. செய்யுட்களின் வகைகளைக்கூற வெழுந்தவை. நூல்களைப்பற்றி மரபியலில் கூறியிருக்கின்றது. மேற்காட்டிய சூத்திரங்களையும் அவற்றிற்கு உரை ஆசிரியர் எழுதிய உரையையும் நன்கு வாசித்து உணர்பவர்கள் யாங்கூறியது உண்மையோ நம் நண்பர் கூறியது உண்மையோ என்பதை

அறிவார்கள். திவாகரர் கூறியவாறே பிங்கலந்தையாரும் “வேதத்தின் பெயர் இருக்குச்சுருதி மறை பெழுதாக்கிளவி ஆதிநூல் சாகை ஆரணம் வேதம்” என்றார். ஆதிநூல் என்றும் முதநூல் என்றும் ஒரு பொருளையே குறிக்கும்.

“வினையினிங்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவன் கண்டது முதனூலாகும்” என்ற தொல்காப்பியச் சூத்திரமும் ஆதிநூல் என்பது கடவுளால் அருளப்பட்டதென்று கூறுகின்றது. இக் காரணங்களால் மறையென்ற மொழிக்குப் பொருள், “நிறை மொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திர மென்ப” எனும் தொல்காப்பியச் சூத்திரத்தாற் ருபிக்க வெழுந்தது பயனிலதாயிற்று என்பதைத் தமிழ்க் கல்வியாளர்கள் அறிவார்கள். “அது “மறையிடை வைத்த வேதம்” என்ற தேவாரப்பகுதியான் உய்த்துணர்க” வென்றார். மறையிடை வைத்த வேதம் எனுஞ் சொற்றொடர் அடங்கன் முறைக்குள் காணப்படவில்லை. “மறையுடைய வேதம் விரித்தாய்போற்றி” என அப்பழார்த்திகளருளிய கைலைத் திருப்பதி போற்றித்திருத்தாண்டகத்தில் காணப்படுகின்றது. இச்சொற்றொடரைத்தான் நம்மவர், அவரது வழக்கம்போல மாற்றிக்கொண்டாரோ என்னமோ தெரியவில்லை. ஒருக்கால் காணப்படினும் அவ்வாக்கியத்துக்கு இடை இடையே மறைவான அதாவது இரகசியமான பொருளைக்கொண்ட வேதம், என்பதே பொருளாதலால் அவர் கொள்கைக்கு அவ்வாக்கியமும் ஆதரவு செய்வதில்லை. நிற்க மேலாராய்வாம்.

27. இனி நம் நண்பர் எழுதுவதாவது.— “இனி “தொல்காப்பியப் பாயிரத்தில் “நான்மறை முற்றக்கற்ற” “அதங்கோட்டா சாற்கு அந்தூல் குற்றமறத் தெரிக்கப் பட்ட “தெனக் காண்கிறோம். ஆதலால் தமிழ் இயல் நூலாகிய “தொல்காப்பியத்தை ஆய்ந்து அது தக்க நூல் என்று முடிபு “கட்டுவதற்கு நான்மறைப் பயிற்சி வேண்டியதாக யூகிக்கப்படு “கின்றது.....ஆதலால் நான்மறை முற்றக்கற்றவென்ற “விடத்து அந்நான்மறை வடமொழி நூல்களென்று கருதப் “படா. ஆகவே அவைகள் தமிழ் நூல்களாமென்பது தெளிவு” “என்று எழுதியிருக்கின்றார்.

மேலே யாம், தக்க பிரபல பிரமாணங்களால் நான்மறை அல்லது நால்வேதம் என்பது சிவபெருமான் அருளியவை யென்பதைக் காட்டினோம்.

“காரியமா யுலகமொலா மிருத்தலாலே கடாதிகள்போற் காரிய கர்த்தா வொருவன் வேண்டும், ஆரியமா யறம்பொருளோடின்ப வீடெல்லா மறைந்துயிர்கட்கறிவு செயலளிப்பது தூலந்தூல், கூரியர் களாயுள்ளவர்களோத வோதிக்கொண்டுவரலான் முன்னே குற்ற மின்றிச், சீரிய பேரறிவுடையோன் செப்பவேண்டுஞ் செயலினுக்குங் கரிவேண்டுஞ் சிவனுள்ளென்றறியே.”

என்ற சிவஞான சித்தியார்ச் செய்யுளில் அருணந்தி சிவனார் காரண காரியங்களைக்கொண்டு சாதித்து அறமாதி நான்கையு மறைவது சிவபெருமானருளிய வேத சிவாகமங்களே யென்றும் அவை வடமொழிகளிலாயவை யென்றும் தெளிவாய் விளக்கியிருக்கின்றார். நந்தி யெம்பெருமான் திருவருள் பெற்ற நான்மறையோகியர் ஒருவர் அகத்தியரைக் காணும் பொருட்டுக் கைலையினின்றும் தென்னாட்டுக்கு எழுந்தருளிய வர், திருவாவடுதுறைக்குச் சமீபத்தில் பசுக்களை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த மூலன் என்ற பெயருடைய ஓர் இடையன், காலகதியாய் மாணமடைய அதனுற் பசுக்கள் அடைந்த துய ரத்தைக் கண்ணுற்று அத்துயரத்தை நீக்கும்பொருட்டுத் தமது யோக சக்தியால் அவனுடலிற் புகுந்து பசுக்களது துயரத்தை நீக்கியபின்னர் தாஞ் சேமித்துவைத்த தமது உடலைக்காணுது அதற்குக் காரணம் என்னவெனச் சிவயோகக் காட்சியினால் ஆய்ந்தபோது அவர் அறிவில் உணர்ந்ததைக் கூறும் அமையம் சேக்கிளார்மூர்த்திகளருளிய செய்யுளாவது.

“தண்ணிலவர் சடையார்தாந் தந்த ஆகம்பொருளை, மண்ணின் மிகைத்திருமூலர் வாக்கினுற் றமிழ் வகுப்பக், கண்ணியவத் திருவருளா லவ்வுடலைக் கர்ப்பிக்க, வெண்ணிறந்த வுணர்வுடையாரீச ரருளென வுணர்ந்தார்.”

இச்செய்யுளில் ஆகமம் என்ற சொல்வேதங்களையுங் குறிக்கும். ஏனெனில் நான்மறையோகியர் என அவரை முன்னமேயே பெரிய புராணம் குறிக்கின்றது. ஆகமங்களைத் தமிழில் இயற்ற இவரது உடலைச் சிவபிரான் காப்பித்தார் என இச் செய்யுள் கூறுவதால், இவர் முந்தியே கற்ற ஆகமமும் நான் மறையும் தமிழல்ல, வடமொழி, என்பதைத் தெரிக்கின்றது.

திருமந்திர மாலையில் திருமூலர் வரலாறு என்னும் இயலிற் காணப்படுஞ் செய்யுளாவது.

“பின்னை நின்றென்னே பிறவிபெறுவது
முன்னை நன்றாக முயல்தவஞ் செய்கிலிர்
என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன்
தன்னை நன்றாகத் தமிழ்ச் செய்யுமாறே.”

இம்மந்திரச் செய்யுளையும் மேற்காட்டிய பெரிய புராணச் செய்யுளையும், பெரிய புராணத்தில் இப்பெரியோர் கைலை

யினின்றும் தென்திசை புகுமன்னர் இவரை நான்மறை யோகிகளென்று சொல்லியிருப்பதையும், கூர்ந்து நோக்கில், திருமூலர்க்கு மாதா வயிற்றில் ஜெனித்த பிறப்பு நான்மறைக் குரிய அந்தணர் குலமென்றும், குலம் தேகத்தொடக்குள்ள வரை மட்டுமேயானதால், அத்தேகத்தோடே அக்குலம் விடு பட்டுப் போயிற்றென்றும் பின்னர் மூலனது குலமே இவர்க் கெய்தியதென்றும் அதனால் இம்முனிபுங்கவர் யோக உணர்ச்சி “பின்னை நின்றென்னை பிறவிபெறுவது” என வியந்தோதி இறைவனது வேதாகமப்பொருளைத் தமிழிற் செய்யும் பொருட்டென அறிந்துகொண்டாரென்பதும் நன்கு விளங் கும். சேக்கிழார் புராணம் 40-வது செய்யுளில் இந்நாய னாரைக் கோபாலர் மரபு எனக்கூறியிருப்பதன் கருத்தும் உற்றுநோக்கத்தக்கது. இவ்வரலாற்றுவழி இச்சிவயோகியார் மூலன் என்னும் பெயருடைய இடையனது உடலிற்புகுந்த படியேயிருந்து திருமூலர் என்னும் பெயரை யெய்தித் திரு மந்திரமென்னும் அரிய தமிழ் நூலை அருளிச்செய்தார். அந் நூலில் வேதச்சிறப்பு என்னும் இயலில் அடியிற்காட்டி யிருக்குஞ் செய்யுள் காணப்படுகின்றது.

“வேதத்தை விட்ட வறமில்லை வேதத்தின்
ஓதத் தகுமறமெல்லா முளதர்க்க
வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளமுற்ற
வேதத்தை ஓதியே வீடு பெற்றார்களே”

இச்செய்யுளால், வேதத்திலில்லாத பொருள் ஒன்றுமில்லை. இவ்வேதத்தை ஓதி அறிவுள்ளோர்கள் வீட்டு நெறியடைந் தார்கள், என விளங்குவதால், அத்தகைய மகிமை பொருந்திய நான்மறைகளையுங்கற்ற பெரியோன் அதன்கோட்டு ஆசான் என்பதைக் குறிப்பிக்கின்றதேயொழிய வேறுவகையில்லை. இருமொழியையும் முற்ற உணர்ந்த சிவஞான முனிவராகிய தமிழ் முனிவர் அவர் இயற்றிய தொல்காப்பிய முதற் சூத்திர விருத்தியில் “வடநூலுணர்ந்தார்க்கன்றித் தமிழியல்பு விளங்கா தென்பது முணர்ந்துகோடற்கன்றே பாயிரத்துள் “ஐந்திர நிறைந்த தொல்காப்பியன்” என்றநூலெமன்க” எனவெழுதி யிருப்பதை நோக்கின், தமிழ்த் தொல்காப்பியத்தை உள்ளவா ரறிதற்கு, வடமொழிப் பயிற்சி இன்றியமையாதென்பதும் விளங்கும். தமிழில் நான்மறை யென்னுமொரு நூல் ஆதிமுதல் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பஃறுளியாறு முதலியவற்றைக் கடல் கொண்டபோது, முதற் சங்க நூல்கள் அக்கடல்கோளில் மறைந்தவைகளுடன், இத்தமிழ் நான்மறையும் மறைந்து போயினவென்று நம்மவர் கற்பிக்கின்றார். தொல்காப்பியம்

இயற்றப்பட்ட காலம் ஆதியூழியின் அந்தத்தே என்றும் அக் காலம் நிலந்தருதிருவிற் பாண்டியன் அரசாட்சிக் காலமென்றுத் தெரிகின்றது. ஆதியூழியில் அரசாண்ட பாண்டியர்கள் காய்சினவழுதி முதற் கடுங்கோன்றாக வெண்பத்தொன் பதின்மர் எனப் பண்டைய நூல்கள் தெரிவிக்கின்றவாறு, ஆதி யூழியின் கடைசியில் அரசாண்ட பாண்டியன் கடுங்கோன் என்பவனாவான். ஆதலால் நிலந்தருதிருவிற் பாண்டியன் என் னோன் கடுங்கோனுக்கு முந்தி அரசாண்டவனாகுவான். இத னால் நிலந்தரு திருவிறபாண்டியன் காலமும், அதங்கோட் டரசான் காலமும், தொல்காப்பியர் காலமும் ஒரே காலமென் பது விளங்கும். அன்றியும் கடல்கோளுக்கு முன்னரே தொல் காப்பியம் இயற்றப்பட்டு அறங்கேற்றப்பட்டதாயும் தெரி கிறது. இதற்குப் பின்னர் உண்டான கடல்கோளில், தமிழ் நான்மறை மறைந்தபோது, தொல்காப்பியம் மறையாதிருந்து இந்நாள்வரையும் விளங்குமாறென்னை? இது விபரீத! தொல்காப்பியத்தை அரங்கேற்றும்போது அதைக்கேட்ட ஆசான் அதங்கோட்டரசான். இவர் கற்றிருந்தது நான்மறை அது தமிழாமானால், இவர் காலத்திலிருந்து தொல்காப்பிய மென்னுந் தமிழ்ப் பெருநூலியற்றிய தொல்காப்பியனுக்கும் அத்தமிழ் நான்மறை தெரிந்திருக்கவேண்டும். தொல்காப்பிய மென்னும் விரிவான தமிழ் நூலில் அத்தகைய நூலைக் குறிப்பிட வேண்டுவதும் மிக்க அவசியம். அவ்வாறு செய்யாது வட மொழி வேதங்களையும் அவற்றை ஒதும் முறைமையினை யும் ஒதுவோர் இன்னரென்பதையும் விரித்துச்சொல்லி யிருப்பதைக் கருதுமிடத்தும், தமிழ் நான்மறை யென்ற தொரு நூல் இருந்ததில்லையென்பது தெளிவாய் விளங்கும். கடல்கோளில் மறைந்த தமிழ் நூல்கள் இன்னவையென நம் நூல்கள் கூறுகின்றன. தமிழர்க்கு முக்கியமான நான்மறை யொன்று தமிழில் இருந்து மறைந்து போயிருந்தால் அந்நூற் பெயரும் மறைந்த நூல்களில் ஒன்றாகச் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதுவுமில்லை, தமிழ் மக்களுக்கென்று இறைவ னால் நான்மறை யென்னும் ஒரு தமிழ் நூல் கொடுபட்டிருந் தால் அது அழியுமா? தேவார திருவாசகங்களில் நான்மறை யென்பது, “பூவா நான்மறை” அதாவது அழியாத நான் மறை யென்றும், “மறைமுதலுள்கும் மூன்று காலமுந்தோன்ற நின்றனை” அதாவது நான்கு மறைகளும், செல்காலம், நிகழ் காலம், எதிர்காலமாகிய முக்காலமும் நிலைபெற்று நிற்கும்படி அருளப்பட்டனவென்றும் கூறுகின்றதே. தமிழில் நான் மறைகளிருந்தன. அவைகள் கடற்பெருக்கில் அழிந்து போயினவென்று நம்மவர் கூறித்தேவாரப்பாக்களில் கூறும்

நான்மறை, தமிழ் நான்மறைகளையே குறிக்குமென்றுஞ் சொல்லுகிற வாசகம் எவ்வாறு பொருந்தும். ஆனதால் நம் நண்பர் சொல்வது பொருளல்லவென்று புறக்கணிக்கத்தகுதியுள்ளதே. இன்னமும் நம்மவர் எழுதுவதாவது “ஆசிரியர்” “நச்சினர்க்கினியர் தொல்காப்பியநூல் ஆதிபூமியின் அந்தத்தே” “இயற்றப்பட்டதென்றும் வியாசர் தொகுத்த இருக்கும்,” “யசுரும் சரீரமும் அதர்வணமும் தொல்காப்பியநூளுக்குப் பிற” “காலத்தினராகிய வியாசமுனிவரால் வகுக்கப்பெற்றன வாக” “லின் பாயிரத்துட்குறித்த நான்மறை அவை யல்லவென்றுங்” “கூறிப்போந்தார்” என்றுமெழுதி அதனாலும் அந்நான்மறை தமிழ் நான்மறையே யாமென்றும் நம்மவர் சொல்லுநர். நச்சினர்க்கினியர் தொல்காப்பியப் பாயிரச் செய்யுளிற் காணப்படும், நான்மறை வியாசர் வகுத்த இருக்காதி நான்மறை அல்லவென்று சொன்னாரெயொழிய அந்நான்மறை தமிழ் நான்மறை யென்று சொல்லவில்லை. நம் நண்பர் நச்சினர்க்கினியர் வாசகத்தை உள்ளபடியே யெழுதிக்காட்டினரில்லை. தமிழ் மக்களை வஞ்சிக்கும் வகையானெழுதியிருக்கின்றார். இவ்விஷய மடங்கிய தொல்காப்பிய மூலபாடமும் அதற்கு உரையாசிரியர் உரையும் வருமாறு “அறங்கறை நாவி னான்மறை முற்றிய வதங் கோட்டாசாற்கரிபததெரிந்து = அறமே கூறும் நாவியை யுடைய நான்கு வேதத்தினையும் முற்ற அறிந்த அதங்கோடென்கிற ஊரின் ஆசிரியனுக்குக் குற்றமற ஆராய்ந்து கூறி” என்பது. இது மூலமும் அதற்கு நச்சினர்க்கினியர் கூறியபதவுரையுமாம். அவர் கூறும் விசேடவுரையாவது “நான்கு கூறுமாய் மறைந்த பொருளுமுடைமையின் “நான்மறை யென்றார்” அவை தைத் திரியமும் பௌடிகமும் தலவகாரமுஞ் சாமவேதமுமாம். இனி இருக்கும் யசுர்வும் சாமமும் அதர்வணமுமென்பாருமுளர். அது பொருந்தாது. இவர் இந்நூல் செய்த பின்னர், வேதவியாசர் சின்னாட் பல்பிணிச் சிற்றறிவினோருணர்த்தற்கு நான்கு கூறுக இவற்றைச் செய்தாராதலின். இவ்வாக்கியந்தான் நச்சினர்க்கினியர் எழுதியிருப்பது. இதனால் விளங்குவதி யாதெனின், வியாசர் காலத்துக்கு முந்தியே தைத்திரியமாதிரி நான்கு வேதங் களிருந்தனவென்பதும் அவற்றை இக்காலத்துக்குத் தகுதியாக வியாசர் சுருக்கி இருக்காதி நான்மறைகளாக வகுத்தனர் என்பதுமாம். முந்தியே நான்மறை யிருந்ததனால் மீட்டும் வியாசர் நான்மறை தொகுக்கவேண்டியதில்லையே எனவும் நம்மவர் தர்க்கிக்கின்றார். அதற்குக் காரணம் நச்சினர்க்கினியரே மேற்காட்டிய அவர் உரையிற் கூறியிருக்கின்றார். வியாசர் நான்மறை வகுத்த வரலாறு,

“இறந்தன வரம்புல கெவரும் வேதநூன்
மறந்தனர் பவநெறிமல்கி நாடொழஞ்
சிறந்தன வவையுமிர் செய்த தொல்வினை
யறிந்தருளைய நீயமைத்த வாயினும்.”

“காதலி நருளுமுன் கலையின் பன்மைபிற்
கோதறு மேர்கலை கொண்டு நேமிசூழ்
மேதினி யதனினை வியாத நென்றிடு
போதக முனியெனப் போந்து வைகுதி.”

“போந்தவ ணிருந்தபின் புகரிலா மறை
யாய்ந்திடின் வந்திடு மவற்றை நால்வகை
வாய்ந்திட நல்கியே மரபினோர்க் கெலா
மீந்தனை யவரகத் திருளை நீத்தியால்.”

சிவபிரான் விண்டுவை நோக்கி உலகோர் வேதநூலை
மறந்தமையான் நீவிர் உம்முடைய ஒரு கலையான் வியாத
னெனும் பெயருடன் உலகிற்றேன்றி அவ்வேதங்களை நான்கு
கூறுகச் செய்வீராக என அருளியதாகக் கூறும் இக்கந்த
புராணச் செய்யுட்களாலும் அறியலாம்.

வியாசர் பழைய மறைகளைக் கொண்டே நான்கு இருக்
காதிய தொகுத்தனரென்றால், அந்தப் பழைய மறைகள் எங்கே
யென நம் நண்பர் வினவுகின்றார். பண்டைய மறைகளைக்
கொண்டே வியாசர் நான்கு இருக்காதிய தொகுத்தாரென
எந்நூலிற் கூறிப்பிருக்கின்றது? மேற்காட்டிய கந்த புராணச்
செய்யுளில் “எவரும் வேதநூன் மறந்தனர்” எனக் கூறுவதை
நோக்குக. பின்னும் பண்டைய நான்மறைகளுமே வியாசர்
வாக்கில் அவர் ஓதாமலே வந்தனவெனவு முணரவேண்டும்.
பின்னும் நம்மவர் எழுதவதாவது. “வடமொழி வேதங்கள்
“இந்நாற் பொருளை (அறமாகிய நான்கினை) விதத்துகூறும்
“நூலல்ல” என்று எழுதிக் “குறிப்பாக அந் நாற்பொருளையும்
“கூறினவென்று கொள்ளின் அவ்வாறு கோடல் எந்நூற்கு
“மொத்ததே” என்று மீண்டுமெழுதினார். ஆழமுடைய பொரு
ளைச் சுருங்கச் சொல்ல என்னும் விதியாலாய சூத்திர ரூபமா
யுள்ள பாடல்களினாலாயவை வேதங்கள். ஆதலாற்றான் வேதப்
பொருள், அங்கங்கள், ஸ்மிருதிபுராண இதிகாசங்களைத் தற்றறிந்
தவர்கட்கே விளங்குமென்று பெருமக்கள் கூறினார்கள். வேதா
கமமே ஆதிநூலென்பதும் மற்றெந்த நூல்களும் அவற்றி
னின்று தோன்றியவையே யென்பதும் “வேதநூல் சைவநூ
லென்றிறண்டே நூல்கள் வேறுரைக்கும் நூல் இவற்றின்
விரிந்த நூல்கள்” எனும் சிவஞான சித்தியார் பாடலாலும்
அறியக்கிடக்கின்றன.

28. பின்னும் நம் நண்பர் எழுதுவதாவது. “தொல் காப்பிய உரையிற் போந்த ஒரு செய்யுளில் ‘கல்லாலந் தண்ணிழற்கீழ்க்’ கலித்துரையது பயந்த காமர்காட்சி’ என்ற அடியில் கலித் துறையென்பது பாவகையைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளின் “அப்பாவகையினுலே நால்வர் செய்த நான்மறைகள் அமைந்” திருத்தல் கூடுமென்று கருதற்கு இடமுண்டு” என எழுதியிருக்கின்றார். மேற்காட்டிய பகுதி அடங்கிய செய்யுள் முழுதையும் படித்தாலொழிய அதன் பொருள் விளங்காதாதலால் அதை யெழுதுகிறேன்.

“கல்லாலந் தண்ணிழற் கீழ்க் கலித்துறை யது பயந்த காமர்காட்சி
நல்லாணை நல்லாளொரு பாகமாகிய ஞானத்தானை
யெல்லாருமேத் தத்தகுவானை யெஞ்ஞான்றுந்
சொல்லாடாருக்கெல்லாந் துயரல்லதில்லை தொழுமின் கண்டிர்”

இச்செய்யுளில் நால்வர் என்ற பதமேயில்லை. “கலித்துரையது பயந்தகாமர்காட்சி நல்லாணை நல்லாளொருபாகமாகிய ஞானத்தானை” என்றமையால் கலித்துறையைப் பயந்தவன் உமையையப்பாகத்துடைய சிவபெருமான் என வெளியாகின்றது. மதுரைச்சங்கத்தார் அச்சியற்றிய தொல்காப்பியச் செய்யுளியலில், கல்வித்துறை, யென்றிருக்கின்றது. கல்வித்துறையென்ற சொற்றொடர்க்கு வேதமென்னும் பொருளே முற்பட்டு நிற்கிறது. ஆதலால், கல்லாலடியிலிருந்து சிவபெருமான் வேதமருளியதையே இச்செய்யுள் கூற்றிறென்பது ஒருதலை. ஆதலால் நால்வர்செய்த, தமிழ் நான்மறைகள் என்பது, இச்செய்யுளில் அமைந்திருத்தல் கூடுமென்று கருதுவதற்கு இடமுண்டு என்று நம் நண்பர் சொப்பனங் காணவேண்டுவதுதான். நிற்க, மேலாராய்வாம்.

29. பின்னும் நம்மவர் கூறுவதாவது. “நால்வர் நால்வர்” என்று பன்முறை தேவார முதல்வர்கள் ஆலின்கீழ் முனி வரைக் கூறினரேயன்றி அந்நால்வர் திருப்பெயரை யாண்டுங் கூற்றிறிலரென்பதுணர்க. அது தமிழ் வழக்குப்போலும் என “நம் நண்பர் எழுதியிருக்கின்றார். நால்வர் பெயரை வெளியிட்டுக் கூறியிருந்தால் நம் நண்பர் திருநான்மறை விளக்கமெனியிட்டுக் கூறியிருந்தால் நம் நண்பர் திருநான்மறை விஷயத் தொரு கட்டுரை கட்டுவதேது? இவ்வாறு முக்கியமான விஷயத் தின்பொருளை விரித்துச் சொல்லாது, அவரவர் தம்மனத்திற் கேற்றபொருளை அச்சொற்றொடரின் தலையிலேற்றி ஒவ்வொருவரும் ஓயாது வாதஞ் செய்துகொண்டிருக்க இடந்தருவதுதானா தமிழ் வழக்கு? ஐயோ! பாவம். தமிழ்மாதா வீண்பழி சுமந்தாள்.

தமிழில் மட்டுமல்ல. ஆரியத்திலும் இவ்வாறு காணலாம். பாரதம் அனுசாஸனபர்வம் 225-ம் அத்தியாயம், பார்வதி அம்மைக்குப் பரமேசுவரன் பாசுபதமுறை கூறும் அமையம்.

சூரூரெஹ்யஸுதூஷெஜாஹு உதூரொ ஸ்ராஹ்ணாநு
ஸூஷெ | உகூதாநிஜூநாநு வுணஜாநு ஸூரூநீய தவவீநஃ ||
வஜாஉவெஜேஹு தயா ஷேவி யொமம் வாஸுவதம் உஹஸி |
மூவீதம் ததுதெஹ்வஹு உவாது உ உக்ஷிணாஸி || ஸூகூ
தஸி த்ரிஷு றொகெஷு ஸூரூவிதம் உாவி தெஃ வுநம் |

“ஆஸ்ரமேப்பியஸ் சதூர்பியோஹம் சதூரோபிராமணஸ்
ஸூபே | மத்பக்தாந் நிர்மலாந் புண்ணியாந் ஸமாநீய தபஸ்
விநஃ | 10 | விபாசக்யே ஹந்தகா தேவியோகம் பாசுபதம்
மஹத் | க்ரஹீதம் தச்சதைஸ்ஸர்வம் முகாச்சமம் தக்ஷிணத் |
கக | ஸ்ருத்வாதத் திரிஷுலோ கேஷுஸ்தாபிதந்நாபிதைர்
புநஃ || சிவபிரான் தட்சிண முகத்தால் பிரம இருடிகள் நால்
வர்க்குப் பாசுபதயோகத்தைக் கூறினதாக இச்சுலோகங்களிற்
கூறப்பட்டிருப்பதைக்காண்க. நண்பர் கொள்கையைக் கொள்
வோமேயாயில் புறச்சமயத்தார் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் குரு
மார்களே எவ்வென்றும், அவர்கள் சமயக் கொள்கை
களை உண்மையென நிலைநாட்ட முயலுவார்கள். நால்வர்
பெயர் கூறுதற்குக் காரணம் என்னையென்பதனை ஆராய்
வாம். தேவார ஆசிரியர்களுக்கும் அந்நால்வர் பெயர்
தெரியாதிருக்க வேண்டுமென்றால் அவ்வாறு கொள்வது
பெருங்குற்றமேயாம். அப்பெருமக்கள் பசுகரணம் நீங்கப்
பெற்று பதிகரணமுடையவர்களாய் அவர்கள் திருவாய் மலர்ந்
தருளியவை சிவபிரான் வாக்காகவே கொள்ளப்படுகையால்-
ஆதலால் அவர்கள் ஏன் நால்வர் பெயர்களை விரித்துச்சொல்ல
வில்லையெனின், கூறுதும். தேவாரம் படித்துப் பொருள்
கொள்வதென்றால், எளிதல்ல. தமிழ் மொழியை முறையாகக்
கற்பார் இக்காலம் அரிது. இக்காலப்படிப்போ முதலிற்
கற்கப்படுவது முதற்பாட புத்தகமே. அதில் எழுதியிருக்கிற
அடுப்பு, அரிவாள், மணையென்ற சில சொற்களைக் கற்றவுடனே
படிக்க ஆரம்பிப்பது திருக்குறளே. அடுத்தது கம்பர் இராமா
யணமே. இதுதானா தமிழும் சைவ நூலும் கற்கும் முறை?
முதலிலேயே நல்லாசிரியனை அடுத்தது பொதுவகையான
நீதிநூல்களையும் இலக்கண இலக்கிய நூல்களையும் ஐயமறக்கற்

றுணர்ந்து பின்னர்ச் சமயதிக்கை பெற்றுச் சைவநூல்களாகிய இதிகாச புராணங்களைக் கற்றுத் தேர்ச்சியடைந்து பின்னர்த் தமிழ்மறையாகிய தேவார திருவாசகத்தை ஓதப்புகுவோர்க்கு அதில் மறைவாயுள்ள பொருள்கள் நன்கு விளங்கும். மறைவான பொருள் கொண்டிருத்தலினாலன்றோ அதற்கு மறை என்ற பெயர் எய்தியது. இவ்வாறு முறையாகக் கற்றவர்க்கு நால்வர் ஆவார் இன்னார் என்பது நன்கு விளங்கும். "நால்வர்க்கு ஒளிரெறி காட்டினே" "ஆலத்தார் நிழலில்லறம் நால்வர்க்குக் கோலத்தாலுரை செய்தவன்" என்ற தமிழ்மறைப் பகுதிகட்கு முன்னர்யாம் பொருள் காட்டியபடி சிவபெருமான் கல்லாலடியில் தட்சிணமூர்த்தமாயெழுந்தருளி நால்வர்க்கும் உண்மைப் பொருளைச் சின்றுத்திரையாற்காட்டி உணர்த்தினுரென்பது விளங்குவதாலும், அந்நால்வரும் பிரம்ம புத்திரர்களாகிய ஸகாதிரால்வரென்ற பொருள் விளங்குமாறு அவர்களை, அந்தணர், வேதியர், மறையோர் என்ற அடைமொழிகளால் தமிழ்மறையுணர்த்துவதாலும், நக்கீர தேவாருளிய திருவெழுக்கூற்றிருக்கையில், "மூத்தி நான்மறை ஐம்புலனடக்கிய அறுதொழிலாளர்க்குறுதியந்தனை" எனக்கூறி அவர்களுக்குரிய சிறப்புத் தொழிலைக் கூறுவதாலும், பின்னரும், நக்கீர தேவாரியற்றிய போற்றிக்கலி வெண்பாவில் "தொகுத்தமைத்த நான்மாலை கொண்டணிந்த நால்வர்க்கன்றுளிழர்கீழ், வாண்மாலையாகும் வகையருளித் தோண்மாலை விட்டிலங்கத் தெக்கணமே நோக்கி வியந்தகுண மெட்டிலங்க வைத்தவிரல் போற்றி" என்று அருளியிருப்பதில் நால்வர்க்கும் இறைவன் தட்சிணமூர்த்தமாயெழுந்தருளி, அருளினுனெனக் கூறுவதனாலும், தாயுமானப்பெருந்தகையார் கல்லாலடியில் சிவபெருமானிடம் ஞானம் பெற்றவர்கள் நால்வர் நால்வர் எனவே அம்மூர்த்திகள் அருளிய பாடலிற்கூறி ஒவ்வோரிடங்களில் அவர்கள் பேர்களை விரித்துச் சொல்வதனாலும் நமது சிவாலயங்களிலெல்லாம் சிவபெருமானது அருட்டிருக்கோலங்கள் அமைந்து விளங்குவதில், அந்தணர் நால்வர்க்குபதேசித்த ஐதிகத்துடன் நால்வர் திருவுருவத்துடன் தட்சிணமூர்த்தம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதானும் அந்நால்வரும் சகாதியரென்றே சிற்ப நூலாற் கூறப்பட்டு அந்நூற்கியைய அவர்கள் திருவுரு ஆக்கப்பட்டிருத்தலானும் இவர்களது சரித்திரம் சைவபுராணமாகிய காந்தமகா புராணத்தில் கூறப்படலாலும், தட்சிணமூர்த்தி உபநிடதமென ஓர் நூல் இருப்பதானும் தேவார முதலிகளால், நால்வர், நால்வர் என்று பல இடங்களில் தேவாரத்தில் கூறப்பட்டிருப்பவர்கள் சகாதியர் நால்வரே என்பதும், அவர்கட்கு கல்லாலடி

யிலிருந்து அருளிச்செய்தவர் தட்சிணாமூர்த்திக் கடவுளே யென்பதும் தெளிவாய் விளங்கும். பஞ்சபாண்டவர்கள் ஐவ ரென்றால் அவர்கள் பெயர்களை விரித்தும் கூறவேண்டுமோ? ஆவினைந்தாடுவான் என்று தேவாரங்களில் பல இடங்களில் காணப்படுவதில் அதற்கு விரிவான பொருள் எவ்வாறு அறி கிறோமோ அவ்வாறே கல்லாலடியில் இறைவன் வேதப் பொருளை நால்வர்க்கு அருளினனென்றால் அந்நால்வர் சநகாதி யரென்றேயறியவேண்டும். இவ்வாறன்றிப் பலரும் பலவித மாகப் பொருள்கொள்ளுமாறு தேவார ஆசிரியன்மார்கள் கூறியிருப்பார்களேயானால் “மயங்கவைத்தல்” என்னுங் குற் றம் அவர்கள்மேல் ஏற்படும். “ஒன்றொழி பொதுச்சொல்” என்னும் இலக்கண வரம்புக்குட்பட்டது இக்கூற்று என்றறிய வேண்டும்.

கல்லாலடியில் இறைவனிடம் உபதேசம்பெற்ற நால் வரும் தமிழ் முனிவரென நம் நண்பர் கற்பிக்கின்றாரே, அக் கற்பனைக்கு ஓர் இம்மி அளவாவது தேவாரப்பாக்களிலாவது மற்றைய எந்நூல்களிலாவது ஆதரவு உண்டா? அந்நால்வர் பெயரென்ன? அந்நால்வரைப் பெற்றோர் யாவர்? இவர் கள் சரித்திரம் எந்நூலிலாவது காணப்படுகின்றதா? கர்ண பரம்பரையிலாவது வழங்கப்படுகின்றதா? முதற்சங்கம், இரண்டாவது சங்கம் இவைகள் நிலைபெற்றிருந்த நகரங் களும், அச்சங்கங்களினிலாவிய நூல்களும், அச்சங்க மேறிய தெய்வப்புவலர்களும், அக்காலம் அரசாட்சி செய்த பாண்டியர்களும், கடல் கோளிலோ அல்லது எவ்வகை யானோ மறைந்தபின்பும், அந்நகரங்களின் பேர்களும் மறைந்த அந்நூல்களின் பெயர்களும் அச்சங்கப் புலவர் பெயர் களும், அக்காலமரசாண்ட பாண்டிய அரசர்கள் பெயர் களும், இக்காலமும் தெரியுமாறு விளங்குகின்றனவே. தமிழ் முனிவர் நால்வரிருந்து சிவபிரானிடம் அவர்கள் உபதேசம் பெற்றுத் தமிழில் நான்மறை அவர்கள் செய்தார்களென்பது மட்டுந்தான் விளங்கற்கில்லாது போயிற்று. நிற்கப், “புராணங் களுள் அவர்கள் பேர் (சிவபிரானிடம் கல்லாலடியில் உப தேசம் பெற்ற நால்வர் பேர்) ஒருவாறு குறிக்கப்படுகின்றன. அவற்றை நாம் பாராட்டவேண்டுமெனில்லை” என நம் நண்பர் எழுதியிருக்கின்றார். பாராட்டாது விடுவதற்குக் காரணம் யாதும் எழுதினரில்லை. இவர் பாராட்டாது விட்டேனென் றால் கற்றறிந்த உலகு இவரைச் சும்மா விடுமா? புராணங்கள் விஷயத்தில் இவர் கருத்து இன்னதென வியத்தமாய்த்துலங்க வில்லை. சரித்திர ஆராய்ச்சியார் எனப் பெயர்வகித்த இவர்

போன்ற சிலர், புராணங்களெல்லாம் பொய்யென்று கூறி வருவதை, நம் நண்பர் கொஞ்சம் மரியாதைச் சொற்களாற், பாராட்டவேண்டியதில்லையெனக் கூறினார்போலும். "பங்க மில் பதினெட்டொடு நான்குக்குணர்வுமாய் அங்கமாறுஞ் சொன்னுமையாறுடைய வடிகளே" எனச் சம்பந்தப்பெரு மான் அருளியதுமன்றித் திருப்பாசூர்த்தின் 8-வது பாசூரம் நான்காமடி "சூதன் னெலிமாலையென்றே கலிக்கோவை சொல்லே" எனவும் திருவாய் மலர்ந்தருளினார். நமது சைவ சமய குலபானுவாகிய ஸ்ரீ சேக்கிழார் ஸூர்த்திகள் அப்பாசூரத் துக்குப் பொருள் கூறியதாவது "வேதம் முதல்வனென்னும் மெய்த்திருபாட்டினினே, ராதியுலகோரிடர் நீங்கிட வேத்தவா டும், பாதம் முதலாம் பதினெண் புராணங்களென்றே, யோதென் றுரை செய்தனர் யாவுமோதாதுணர்ந்தார்" என்பதே. வேதப் பொருளையறிவதற்குப் பதினெண் புராணங்களும் இன்றியமை யாதவையெனச் சம்பந்தப்பெருமான் கட்டளையிட்டிருப்பா ரானால் அக்கட்டளையைப் புறக்கணித்துப் புராணங்களை நாம் பாராட்டவேண்டுவதில்லைபெனப் பரம்பரை உத்தமச் சைவகுலத்தோன்றலராகிய நம் நண்பர் கூறுவது கலிபுருட னது துண்டுதலே யெனக்கொள்வாம். கல்விச் செருக்கினை லாவது பிறர் மதிக்கவாவது தேவாரப்பாடல்களின் பொருளைக் கூறத்துணிவது தகுதியல்லவென்பதைக் காட்டவே, "வெறியார்பொழிற் சண்பையர் வேந்தர் மெய்ப்பாசூரத்தைக் குறியேறிய வெல்லையறிந்து கும்பிட்டேனல்லேன், சிறியே னறிவுக் கவர்த்திருப்பாதந்தந்த, நெறியே சிறிதுயானறி நீர்மைகும்பிட்டேனெனபால்." என்னும் அருமையான பாடலி னால், பொருள் சொன்னதாகச் சொல்லாமல், கும்பிட்டே னென்று சேக்கிழார் விதந்து கூறினாரென்பதையும்றியவேண் டும். மேற்காட்டிய வேதம் முதல்வன் என்னும் பெரிய புராணச் செய்யுட்கு உரையாசிரியர் எழுதிய விசேட உரை யில் "நான்கு வேதங்களை யுணர்ந்தானேனும் புராணத்தை நன்குணரானேல், அவ்வேதங்கள் எமது அர்த்தங்களைப் பேதிப்பானென்று அவனுக்கு அஞ்சும்" எனக் குறிப்பிட் டெழுதியிருப்பதை உய்த்துணரவேண்டும். அதுபோலவே, தமிழ் மறைகளின் பாடல்களை யுணர்ந்தானேனும், புராணத்தை நன்குணரானேல் அம்மறைகளின் அர்த்தத்தைப் பேதிப்பா னென்று தமிழ் மறைகளும் அவனுக்கு அஞ்சும் என்பதும் விளங்கும்.

30. நிற்க, பின்னும் நம் நண்பர் கூறுவதாவது "மேற் "கூறிப் போந்த பொருளே (அதாவது தொல்காப்பியப் "பாவிரத்துள் காணப்படும் நான்மறை, தமிழ் நான்மறை "பென்னுங் கற்பனை) மறையென்ற சொல்லிற்கு "அளவிற்

“கோடல் அந்தணர் மறைத்தே” என்றவிடத்துங் கொள்ளற்
 “பாலது எனவுமெழுதினார்.” அதாவது அந்தணர் மறைத்தே
 என்ற பகுதிக்குத் தமிழ் முனிவர் நால்வர் செய்த தமிழ்மறை
 யெனப் பொருள் கொள்ளவேண்டுமாம். கொள்ளற்பாலது
 என்றார். உண்மைப்பொருளை யாவருங் கொள்வரேயன்றி
 நாலும் மூன்றும் எட்டெனப் பொருள் கொள்ளற்பாலது
 என்றால் அப்பொருளை ஒருவருங் கொள்ளாது நகைப்பார்கள்
 அந்தணர் மறைத்தே என்ற தொல்காப்பியச் சூத்திரப் பகுதிக்கு
 முன்னமேயே 58, 59 பக்கங்களில் விரிவாய்ப் பொருள்
 காட்டியிருக்கிறோம். வாசிப்போர் சௌகரியத்தை உத்தேசித்து
 இங்கும் எழுதுவாம். ஒரு நூலுக்கு உரை காணுமிடத்து
 அந்த நூலாசிரியன் கருத்தையறிந்து உரைகாணுதல் வேண்
 டும். ஒரு நூற்பொருள் துணிதற்கு அந்நூலின்கண் வந்த
 சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் பலகால் ஆய்ந்து பார்ப்ப
 துடன், அதற்கு நம் முன்னோர்களாகிய மேதாவினர் கண்ட
 பொருளமைதியையும் கருதவேண்டும். தாம் ஒரு பொருளை
 முன்னமமைத்துக்கொண்டு அப்பொருளை அந்நூலின்கண்ணே
 புகுத்த முயல்வது நடுநிலையுடைய கற்றறிந்தோர் கொள்கை
 யன்று. அந்தணர் மறைத்தே என்னும் பகுதிக்கொண்ட தொல்
 காப்பியச்சூத்திரம் வருமாறு. எழுத்ததிகாரம், பிறப்பியல்
 20-ம் சூத்திரம்.

“எல்லா வெழுத்தும் வெளிப்படக் கிளந்து
 சொல்லிய பள்ளி யெழுதரு வளியிற்
 பிறப்பொடு விடுவழி யுறழ்ச்சி வாரத்
 தகத்தெழு வளியிசை யரிதப நாடி
 யளபிற் கோட லந்தணர் மறைத்தே
 யஃதிவணு வலாது எழுந்து புறத்திசைக்கும்
 மெய்தெரி வளியிசை யளவு துவன்றிசினே”

என்பதாம். அந்தணர் மறைத்தே யென்னுஞ் சொற்
 றொடர்க்கு அடைமொழியாக “எழுதருவளியிற் பிறப்பொடு
 விடுவழி யுணர்ச்சிவாரத், தகத்தெழுவளியிசையரிதப நாடியள
 பிற்கோடல்” என்ற நீண்டதோர் சொற்றொடரிருக்கின்றதே
 அதன் பொருளைக் கொண்டல்லவா அந்தணர் மறைத்தே
 என்பதற்குப் பொருள் கொள்ளவேண்டும். அன்றியும் அந்
 தணர் மறைத்தே என்று கூறி அஃதிவணுவலாது என்று
 நூலாசிரியர் சொன்னாரே, அதன் பொருளென்ன? இச்சூத்
 திரத்தில் அகத்தெழுவளியிசை ஒன்று, புறத்திசை மெய்தெரி
 வளியிசை ஒன்று என உடம்பினின்று காற்று வெளிப்பட்டு
 வருவதை யிரண்டாக வகுத்தார். முன்னையது, எழுதருவளி

யின் உறழ்ச்சிவாரத்தின் அளபுகோடலும் அகத்தெழுவளி இசை அரிறப நாடிக்கோடலும் ஆகியது. அஃதென்னெனின் உந்தியில் தோன்றுங் காற்றினது திரிதருங்கூற்றின் கண்ணே மாத்திரை கூட்டிக்கோடலும் மூலாதாரத்தினெழுகின்ற காற்றினேசையைக் குற்றமற நாடிக்கோடலுமாம். இவ் வோசையானது எந்நூலின்கண்ணே யுளதென்றால் அந்தணர் மறைத்தே என்றார் நூலாசிரியர். பின்னும் நூலாசிரியர் அஃதி வனுவலாது என்றார். அந்த நூலின் ஓசையின் கூறுபாட்டை இத்தொல்காப்பிய நூலில் நான் சொல்லாது, எழுந்து புறத் திசை மெய்தெரிவளியிசையளவு நுவலுகிறேனென்றார். இத னால் விளங்குவது, உடம்பினின்றும் எழும் இசை, உந்தியி னின்றும் மூலாதாரத்தினின்றும் எழுவது யாதோ அது அந் தணர் மறைத்தே என்றார்; என்பதே.

உதாத்த அனுதாத்த, சுவரிதம் என்னும் ஓசைகளோடு கூடியவை வடமொழி எழுத்துக்களே. அவ்வெழுத்தாலான சொற்களால் ஆக்கப்பட்டது அந்தணர் மறையே என்றார். ஆதலால் அந்தணர் மறையென்றது உரையாசிரியர் கூற்றுப்படி பார்ப்பாரது வேதமேயாம். அவ்வெழுத்துக்களுக்கு மாத் திரைவிதி, தான் கூறவில்லையென்று சொல்லி, உந்தியிறோன்றி புறத்தே புலப்பட்டு ஒலிக்கும் தமிழ் எழுத்துக்களுக்கே தான் மாத்திரையளவு தொல்காப்பியத்திற் கூறினதாகச் சொன்னார். விஷயம் இவ்வாறிருக்க, அந்தணர் மறைத்தே என்றது நான்கு தமிழ் முனிவர்கள் செய்த நான்கு தமிழ்மறை பென்ற பொருளைக் குறிப்பிட்டு மேற்கூறிப் போந்த பொருளே, அளவிற்கோடல் அந்தணர் மறைத்தே என்றவிடத்துங் கொள்ளற்பாலது என எந்நியாயம்பற்றி யெழுதினாரோ தெரிய வில்லை. இச்சூத்திரம் நண்பரது கொள்கைக்கு உடன்பாடல்ல வென்பதைத் தமிழ்க் கல்வி வாணர்கள் நன்கு அறிவார்கள். நிற்கப், பின்னும் நண்பர் எழுதுவதாவது.—

31. “மறையோர்தே எத்து மன்ற லெட்டனுள்”
“என்றவிடத்து மேற்கூறிப் போந்த பொருள் பொருத்தமில்
“தாகத் தோன்றுதல் கூடும்” என்று நண்பர் எழுதி அதற்கு
“ஒரு சமாதானம் அவர் சொல்லுகிறார். அதாவது மறை என்ற
“சொல் ஆரியர் கலந்த பிற்காலத்தே வடமொழி வேதத்தை
“யுங் குறிக்க நேர்ந்தது. இச்சூத்திரம் பிற்காலத்தே
“யெழுந்ததாகல் வேண்டும்” என்று எழுதியிருக்கிறார். ஆரியர்
தமிழரோடு கலவாத காலமொன்று முன்னர் இருந்ததாகவும்
பின்னர் ஆரியர் தமிழரோடு கலந்த காலமுண்டாயதாகவும்,

மேனுட்டுச் சரித்திரமுறை ஆராய்ச்சியை இங்குக் கூறவந்தார். அது நமது நூல்களின் கருத்துக்கும் நம் நாட்டின்கண் அநாதியாய் நிகழ்ச்சி பெற்றுவரும் நடைக்கும் பொருந்தாது. எவ்வாறெனில் கூறுதும்.

“பாரதமு நவதீவ பாகமுறு மவற்றுள்ளுஞ்
சீரியது குமரியெனுந் தீவதனிற் சிறத்திருப்ப
ராரியராமத் தணருமல்லாரு மரு மறையின்
காரியமு முறு மதனிலின்னு முளகழறிவோம்”

“கங்கைமுதனதி பலவுங்காசி முதற்பதி பலவும்
பொங்கு மயேந்திரம் பொதிய முதன்மலையும் பொருந்தியிடு
மங்கத்தற்கு யோசனை யோராயிர முண்டெனவறிக
வெங்கொடிய மிலேச்சரிட மெட்டினு மெண் ணுயிரமே”

என்ற சிவதருமோத்தரச் செய்யுட்களால் நாம் வசித்து வரும் பூமியின் பாகத்துக்கு (அதாவது இந்தியாவெனும் நாடு) குமரி கண்டமெனும் பேரென்றும், அதில் ஆரியராமந்தணர் களும் * அவர்களல்லாத ஏனையோரும் வசித்துவருவார்களென்றும் அருமறையின் வழித்தாய காரியங்களும் அங்கு நிகழப்பெறு மென்றும் கங்கை முதலாய புண்ணிய நதிகளும் காசி முதலிய சிவதலங்களும் பொதியம் முதலிய மலைகளும் அதில் பொருந்தியிடுமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறன. பதினெண் புராணங்களினொன்றாகிய கூர்ம புராணமென்னுஞ் சைவ புராணமும்,

“குடக்கிலில் யவனர்வாழ்வர் குணக்கினிற் கிராதர்வாழ்வர்
அடுத்திடு நடுவண்வேத மறையவரசர் நாய்கர்
ஒடிப்பில் சீர்ச்சதுர்த்தர் யாருந்தத்தம் வொழுக்கின்வாழ்வர்
தடுப்பருநதிகள் குன்றப் பெயரிவை சாற்றலுற்றும்”

“அற்புடை பரதகண்டத் தளப்பறு தேயமுண்டாம்
பற்பல பாடைமாக்கள் பயில்வர்மற்றிதற்கே நான்காய்ச்
சொற்படு யுகபேதங்கள் தொழில்பல வியற்றல்கூடு
மற்றைய வருடமெட்டு மின்னவை மருவிடாவால்”

* குறிப்பு:— இதுஷ்டியமாய் மதுரைத்தமிழ்ச் சங்கத்துச் செந்தமிழ்
பிரமபூதி திருநாராயணப்பங்காரவர்கள் எமக்கு எழுதிய
தைப் பல்லோருமறிய இங்குக்காட்டுவாம்.

வைதிக சம்பந்தத்தை விலக்க முயலும் பிறட்சி யுணர்ச்சிக்கு முதன்மையான காரணம், தமிழ்ப்பார்ப்பன்ரை ஆரியரென்று மயங்கிப் பிறநாட்டினர் எழுதிய சரித்திரவாராய்ச்சியின் மாருட்டத்தா லுண்டாகிய போராட்டமேயன்றி வேறில்லை.

* * *

ஆரியர் என்ற சொல்லுக்கு, நிகண்டில் I ‘மிலேச்சர்’ என்றும், II ‘நல்லோர்’ என்றும், இரண்டு பொருளே சொல்லப்பட்டன. “பார்ப்ப
னர்”

என்ற செய்யுட்களும் அவ்வாறே கூறும். ஏனைய செய்யுட்களில், கங்கை, நருமதை, காவிரி, வைகை, பொருளை குமரி ஆதிய நதிகளும் மலையம், சையம், விர்தம் முதலிய பர்வதங்களும் இப்பாதகண்டத்திலிருப்பனவாகவுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றை எட்டுக் கண்டங்களிலும் மிலேச்சர் வசிப்பதனாலும், கன்னித்தீபம் அல்லது பாதகண்டமெனும் பெயர் பெறும் இந்நாட்டில், மறைவழக்கமிருப்பதனாலன்றோ நம் அருணந்தி சிவனாரும் “நார்பயிறேயந்தன்னி னன்மறை பயிலா நாட்டில், விரவுதலொழிந்து தோன்றல் மிக்க புண்ணியந்தானாகும்” என்று அருளிச்செய்தனர். தொல்காப்பியர் அவர் காலத்துக்கு முந்தியே, ஆதிமுதலே வடமொழி, தமிழ் நாட்டிலும் பரவியிருந்ததனன்றோ அம்மொழிகள் தமிழ் நூல்களில் வழங்கப் பெறுவதற்கு இலக்கணமுந் தொல்காப்பியத்தினுட்கூறினார். அன்றியும் தமிழ் எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடங்கள் (அதாவது உடம்பின் உறுப்புகள்) வடமொழி எழுத்துக்களைப் போலல்லவென்றுங் கூறினார். ஐந்திரமென்கிற வடமொழி இலக்கணங் கற்ற தொல்காப்பியனென்றும், தொல்காப்பியப் பாயிரச் செய்யுளுங் கூறிற்று. அன்றியும் அத்தொல்காப்பியப் பாயிரம், நான்மறை கற்ற அதங்கோட்டாசான் எனத் தொல்காப்பியம் அரங்கேற்றியபோது அதைக்கேட்டு அங்கீகரித்த புலவரும் நான்கு வேதங்களையும் கற்றவரெனப் புகழ்ந்து கூறுவதாயிற்று. இன்னமும் அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் என்ற சூத்திரத்தாலும் மற்றுஞ் சூத்திரங்களாலும் பார்ப்பார் முதலிய குலத்தவரது வருணச்சிரம தருமங்களையும் அத்தொல்காப்பியம் எடுத்து விதிப்பதாயிற்று. இன்னமும், “உயர்ந்தோர்க்

என்ற பொருள்யாண்டும் கண்டதில்லை. மிலேச்சர் என்ற பொருளில் வழங்கும் I ‘ஆரியர்’ என்னும் சொல் வடமொழியில் இல்லாமையால் அது தமிழ் மொழியேயாம். மிலேச்சராவார். ‘மிலேச்ச அவ்யக்தே சப்தே’ என்றதாது பாடத்தின்படி, பொருள் விளக்கமின்றிப் பேசுவர். அதாவது பிறபாஷைக்குறியவராய்த் தமிழைப் பயிலாமற் பிறழப் பேசுமவர் என்பதே. இதுவே தமிழ் மொழியிலுள்ள I ‘ஆரியர்’ என்பதன் பொருளாம். இது பண்பு பற்றிய பெயராதலால் அப்பண்புடையோர் யாராயிருப்பினும் அவரையே உணர்த்துமல்லது, பார்ப்பனர் என்னும் ஒரு ஜாதியாரை யுணர்த்தமாட்டாது.

‘நல்லோர்’ என்னும் பொருளில் வழங்கும் II ‘ஆரியர்’ என்னும் சொல் வடமொழியிலுள்ள ‘ஆரியர்’ என்பதோடு ஒருபடியாய், பூஜ்யரை யுணர்த்துகிறது. இதுவும் பண்புபற்றிய பெயராயிருப்பதால் அப்பண்புடையோர் யாராயினு மவரை யுணர்த்துவதல்லது பார்ப்பனர் ரென்னும் ஜாதியாரை யுணர்த்தமாட்டாது,

சூரிய வோத்தினை,” “வேண்டிய கல்வி யாண்டு மூன்றிற வாது,” என்ற சூத்திரங்களானும், வேதத்தையும் வேதத்திற் கூறும் தத்வமசி எனும் மகா வாக்கியத்தையும் வேதசிவாகமங்களைக் கற்கும் மரபையும் தொல்காப்பியம் குறிப்பிட்டுப் புகல்கின்றது. இவைகளையெல்லாம் கூர்ந்து நோக்கும்போது தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு முந்தியே நந்தமிழ் நாட்டில், சிவதருமோத்தரம் கூரம்புராணம் கூறியபடி வேத மறையோர் இருந்ததமன்றி வேதங்களும், வேத ஒழுக்கமும், பரவியிருந்தன வென்றும், திட்டமாய் யாதொரு ஐயமின்றித் தெரிவதாகிறது. சிவதருமோத்தரம் சிவஞான தானவியல் 4-வது செய்யுள்

“பருவமுற்றிய பாவகமோர்ந்து பின்
னுருகியோதுக வோதருமுண்மையை
மருவிவாய்வரு பாடையின்வல்லவர்க்
கரியவாரியத்தானு மறைகவே”

எனவோர் செய்யுள் எழுந்துளது. இச்செய்யுளில் ஆசான் சீடனுக்கு இன்ன பாஷையில் உபதேச மொழியைக் கூற வேண்டுமென்னும் விதியை விதிக்கின்றது. இச்செய்யுளுக்கு உரையாசிரியர் கண்ட பொருளாவது; பதினெண் பூமியிலுள்ளோரும் (தமிழ்ப் பூமியிலுள்ளோரையும் கூட்டி) பயின்று வசனித்துவரும் பாஷா பேதங்களுள் யாதொரு பாஷை வல்லோருக்கு அந்தந்த பாஷையினாலும் வடமொழி வல்லோர்க்குப் பெறுதற்கரிய வடமொழியினாலும் (ஆசானானவன்) உபதேசிக்கக்கடவன் என்பதே. இவற்றால் ஆரிய பாஷை

இவ்விரு வேறுவழக்கினுள், (I) ஆரியபடன், ஆரியன் காவல் ஆரியப்போர், ஆரியப்படை, ஆரியக்கூத்து என்றற்றெடக்கத்தன் னது. இது பிறபாஷைக்குரிய அயல் நடவராய்த் தமிழ் பேசத் தெரியாது பிறழப்பேசுமியல் புடையாரை யுணர்த்துமாறு காணலாம். II ஆர்யபுத்ரஃ, ஆர்யா விருத்தம், ஆரியபாஷை, ஆர்யா, (ஐயை) ஆர்யஃ (ஐயன்) என்றற்றெடக்கத்தன பூஜ்யவாசகமாக வருதல் காணலாம்.

ஆனால், நச்சினர்க்கினியர் தொல்காப்பிய வுரையில் நகைச் சுவைக்கு, உதாரணமாக ‘ஆரியர் கூறும் தமிழ்’ என்று கூறியிருப்பதால், பார்ப்பனர் என்றே கொள்வோமெனில், நச்சினர்க்கினிய ரொழுதிய உரைகளும், தொல்காப்பிய முதலியனவும் ஆரியர் கூறிய தமிழாய் நகைச்சுவைக்கிலக்காக வேண்டுமாதலால் அவர்க்கது கருத்தன்று. இங்கு I ஆரியர் என்றது தமிழ்ச்சொல். இது பிற பாஷைக் குரியவராய்த் தமிழ் பேசத்தெரியாது பிறழப் பேசும் துருக்கர் முதலாயினோரை யுணர்த்துமென்பது வெளியாம். இன்னோர் பேசுந்தமிழே நகைச்சுவைக்கு இலக்காயிருப்பதை யாண்டும் காணலாம்.

பதினெட்டுத் தேயங்களிலும் வழங்குமென்றும் அப்பாஷை பதினெட்டுத் தேயத்தாருக்கும் பொதுவானதென்றும் பதினெட்டு தேயத்தாரும் அப்பாஷையைப் பயின்று வருபவர்களென்று மேற்படுகின்றது: இன்னமும், அநாதியாயுண்டாயிருக்கிற நமது தமிழ் நாட்டுச் சிவாலயங்களினும் விஷ்ணு ஆலயங்களினும் மற்றைய நாடுகளிலுமுள்ள அவ்விருவகை ஆலயங்களினும், வடமொழிவேதங்களினும் வடமொழிச் சைவ வைணவ ஆகமங்களினும் கண்டவாறே அம்மொழியாயை வாக்கியங்கள், மந்திரங்களைக்கொண்டே, கர்ஷணதி கும்பாபிஷேக பரியந்தமும், நித்திய நைமித்திக பூஜாகாரியங்களும் நடந்து வருவதானும், தமிழரில் வேளாளர் என்ற உயர் வகுப்பார் எல்லோருக்கும் ஏனையோர்க்கும் சுபாசுபங்களில் ஓதப்படும வாக்கியங்கள், மந்திரங்கள் தமிழில்லாது ஆரியமாயே யிருப்பதானும் சைவர் என்று சொல்லப்படும் வேளாளராகிய தமிழருக்குச் செய்யப்படும் சமய, விசேட, நிர்வாண ஆசாரியாபிதேக தீட்சாவிதிக ளெல்லாம் தொன்று தொட்டே ஆரியத்திலமைந்து அவ்வாறே நடைபெற்று வருவதானும், சைவ வேளாளர்கள் பாரம் பரியமாய்க் கைக்கொண்டு வரும் சிவ பூஜைக்கு இன்றியமையாதனவாகிய பஞ்சப்பிரம மந்திரம், ஷடங்கம், பதமந்திரம், சிவகாயத்திரி ஆத்ய மந்திரங்களெல்லாம் ஆரியமாகவே நிலைபெற்றிருப்பதானும், நிர்வாணதீக்கைக் கண் ஆரியத்தின் 51 அட்சரங்களே, கலாசோதனையில் நியோகிக்கப்பட்டு வருவதானும், இவ் 51 அட்சரங்கள் இல்லாவிடின், நிர்வாணதீக்கையே நிகழப்பெறுதாதனானும், ஆரியம் நம் நாட்டில், அது உற்பத்தியான காலம் முதல் நிகழ்ச்சி பெற்றே

இனி, இந்நாட்டுப் பார்ப்பனரைத் தமிழரல்லர் என நாட்டிலிருந்து மொரு சிலர் இந்நாட்டுப் பார்ப்பனரும் வடநாட்டுப் பார்ப்பனரும் ஒரு கோத்திரமுடையராயிருத்தலைக்காட்டக்கூடும். இதன் உண்மை பின்வருமாறறியத்தக்கது. பார்ப்பனருக்கு இரண்டு பிறப்பு உண்டென்பது எல்லோருமறிந்தது. அவற்றுள் முதற்பிறப்பிற் கோத்திர சூத்திரங்களொன்றுமில்லை.

இரண்டாம் பிறப்பில் (உபநயனத்தில்) பிறும்மோபதேசஞ் செய்யும் ஆசாரியனிடமிருந்து கோத்திர சூத்திரங்கள் ஏற்படுகின்றன. இக்காலத்தில், பெற்ற தகப்பனே ஆசாரிய ஸ்தானத்திலிருந்து உபதேசிப்பதால் கோத்திரம் பிதர் பரம்பரைபற்றி வந்திருப்பதாக மயங்குகிறார்கள்.

முற்காலத்தில் பிர்ம்மோபதேச ஆசாரியன் பிதாவானாலும், அந்நயனாலும் யோக்யதையுடையவன் எவனோ அவனிடம் உபதேசம் பெற்றுவந்தமையால் ஆசாரியனைப் பற்றிவரும் கோத்திரம் இரண்டாம் பிறப்பாகிய விப்பிர ஜன்மத்தின் பரம்பரையைக் காட்டுமாகையால் சரீர ஜன்மத்தின் பிதர் பரம்பரையைக் காட்டமாட்டாது.

வருகின்றதென்பது தாபிக்கப்படும். இன்னமும் வடக்கே இமையமலை முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி யீரூயுள்ள இப் புண்ணிய பூமியின்கண் பதினெட்டுப்பாலைஷ வழங்கும் நாடுகளிலும் அநேக சிவாலயங்கள், விண்டு ஆலயங்கள் தோன்றி நிலைபெற்று விளங்குகின்றன. அத்தலங்களில் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபிரானையும் திருமாலையும் எந்நாட்டாரும், எப்பாலை யாரும் பண்டுதொட்டே தெரிசித்து வருகின்றார்கள். இமாசலத் தினிய்து விளங்கும் திருக்கேதாரம், பத்ரிநாராயணம் என்னும் தலங்களில் எந்நாட்டாருக்கும் மற்றைய எந்நாட்டாருக்கும் அர்ச்சனை செய்விப்பது, ஆரியவேத புராணைக்த அஷ்டோத்தர சகஸ்ரநாமாதி மந்திரங்களைக்கொண்டே. இந்தஸ்தானி பாலைஷ வழங்கும், காசியினும் அவ்வாறே. பெங்காளபாலைஷ வழங்கும், கல்கத்தா காளிகட்டத்திலுமவ்வாறே. குஜராத்திபாலைஷ வழங் கும், பாம்பே நகரத்தருகிருக்கும் சோமநாதபுரத்திலும் அவ்வாறே. துளுவபாலைஷ வழங்கும், கோகரணத்திலும் அவ்வாறே. தெலுங்கு பாலைஷ வழங்கும், ஸ்ரீபுரப்பத்தினுமவ்வாறே. கன்னட பாலைஷ வழங்கும், மைசூர் நாடுகளிலுள்ள தலங்களிலு மவ்வாறே. நந்தமிழ் நாட்டில் காளத்திமுதல் இராமேச்சரம் இறுதியாயுள்ள தலங்களிலும் அவ்வாறே. மலையாளபாலைஷ வழங்கும், மலையாள நாட்டிலும் சிங்களபாலைஷ வழங்கும், ஈழ நாட்டிலும் அவ்வாறே. நந்தமிழ் நாட்டிலும், மற்றுமுள்ள நாடுகளினும் தொன்றுதொட்டு நிலைபெற்றிருக்கும் சைவ வைணவ மடாலயங்களினும் நித்திய நைமித்திக அனுஷ்டானங் களிலெல்லாம் தமிழ்த் தேசிகமூர்த்திகளும் ஏனையோரும் கைக் கொண்டு வழங்கி வருவதும் ஆரியபாலைஷிலுள்ள ஸ்தோத்திர மாதி மந்திரங்களே. நந்தமிழ்நாட்டுச் சிவாலயங்களில் ஆரியத் திலுள்ள வேதமாதிகளை ஆசரிப்பது நியாயமல்லவென்று எழுதியவரும், ஆரிய வேதங்களைப்பழித்துக் கூறுபவருமான நம் நண்பரும் ஆன்மார்த்தமாக நெறிவழாது செய்துவரும் சிவ பூஜையில் நியமமாக நாடோறும் கைக்கொண்டு ஸ்தோத்தரித்து அருச்சனை செய்தும் ஜெபித்துவரும் மந்திரங்கள் ஆதியவும் அவ்வாரியமே.

ஆதலால் கோத்திரகூடஸ்தர் எம்மொழியாளராயிருப்பினும் இழுக்கின்ற. அவர் தமிழராயிருக்கக்கூடாதென்னும் நியதியுமில்லை. இவ்வாறுண்மையாற் பல மொழியாளர் ஒரு கோத்திரமுடையரா யிருத்தல் பொருத்தமுடையதே.

தமிழ் நாட்டுள்ள ஸ்தலங்களைப்பற்றிய புராணங்களால் 'பிருகு' 'மார்க்கண்டர் முதலிய கோதிரகூடஸ்தர்களும் தமிழ் நாட்டிலிருந்தவ ரென்றறியலாம்.

இன்னமும், இதிகாசம் வெளிவந்திருக்கும் சங்க நூல்கள் பலவும் அறம் பொருள் இன்பத்தைக் கூறியவையேயன்றி ஒன்றாவது வீட்டுநெறி மார்க்கம் போதிக்கும் விரிந்தநூலாயிலது. இக்கூற்றை “அறம்பொருளின் பமடுக்கியவ்வகை திறம்படவருவது கீழ்க்கணக்காகும்” என்னும் பன்னிருபாட்டியற் சூத்திரமும் வலியுறுத்தும். ஆனால் திருமூலர் திருமந்திரம் எனும் ஒரு நூல்சமய உணர்ச்சிக்குரியதாய்த் தமிழிலுளது. இந்நூலிலும் “வேதமோடாகம மெய்யாம் இறைவனால்” எனக்கூறியிருப்பதமன்றி வேதச்சிறப்பு ஆகமச்சிறப்பு என இரண்டு இயல் கூறப்பட்டு வேதச் சிறப்பில் ருக் வேதத்தின் பெயரையும் ஆகமச் சிறப்பில் காமிகாதி ஆகமங்களின் பெயர்களையும் கூறியிருப்பதமன்றி அந்நூலின் அநேக பாகம் ஆரிய மந்திரங்களடங்கிய திரிபுரை சக்கரமாதியன கூறுவதுளவே யாம். உதாரணமாக ஒரு செய்யுளைக் காட்டுவாம்.

“சௌமுத ல்வ்வொடு ஹௌவுட னுங்கிரீம்
கௌவுரு மையுளுங் கலந்திரீம் சிரீமென்
ரௌவ்விவெழுங் கிலீமந்திர பாத மாச்
செவ்வு ளெழுந்து சிவாய நமவெனே”

இச்செய்யுளின் காணப்படும் மந்திரங்களை வடமொழிப் பயிற்சியின் உதவியின்றி ஒலிக்கவும் பொருள் கூறவும் முடியுமா. மற்றுமிய்வாறே.

இவ்வரிய பிரபல உண்மையான பிரமாணங்களான், ஆரியர் ஆரியத்துடன் ஓர் காலத்தில் நம் நாட்டுக்குப் பாரதீக தேசத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என மேனாட்டுச் சரித்திர ஆராய்ச்சியார் கூற்று நம் சமயக்கொள்கை நூல்கட்டும் தொன்று தொட்டே நிகழ்ச்சி பெற்றுவரும் ஆசரிப்புக்கும் முரண்பட்ட

தமிழ் வல்லாராக மார்க்கண்டர், வான்மீகி, கௌதமர் தேவருஷி, நாரதர் முதலிய ரிஷிகளும் உள்ளார்கள். இங்ஙனமிருந்ததுபற்றியே ஆரிஷம், ஆரிஷப்போலி என்னும் செய்யுளிலக்கணப் பகுப்புக்களும் தமிழில் அமைக்கப்பெற்றிருக்கின்றன. தென்னாட்டுப் பிராமணர்கள் ‘திராவிடர்’ என்றும் வடநாட்டுப் பிராமணர்கள் ‘கௌடர்’ என்றும், ஒருவர்க்கொருவர் வேறுபட்ட இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதும் உலகநிற்த விஷயம். இந்த கௌட வகுப்புப் பிராமணர் இந்நாட்டில் ‘ஆரியர்’ என்ற பெயருடன் இராமேச்சுரத்தில் பூஜகராயிருக்கிறார்கள். அவர் தமிழ்ப் பிராமணருடன் சம்பந்திப்பதில்லை. அவர்கள் வீட்டுப்பேச்சு வடநாட்டு மொழிப் பேச்சாயிருப்பதை யினுமறியலாம். அவ்வாறே தெலுங்கு, கன்னடம், மஹாராஷ்டிரம் முதலிய நாட்டிலிருந்துவந்து தமிழ் நாட்டிலிருக்கும் பிராமணர் வீட்டில் அவரவர் நாட்டுமொழியே பேசப்படுகின்றன. அவ்வாறு தமிழ்ப் பிராமணர் வீட்டில் தமிழ் மொழியன்றிப் பிறமொழியொன்றும் பேசப்படாமை

தாகும். நமது பாரத கண்டத்தின் பாஷைகளிலும் மேனாட்டுப் பாஷைகளிலும் வல்லவராசிச் சரித்திர ஆராய்ச்சியிலும் விற்பன் னராகித் தற்காலங் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மண்ணுவகு ழற்றும் அநேகமாய்ச் சஞ்சாரஞ் செய்து உலகமுற்றுமுள்ள பிரபல நாடுகளின் மக்களது நாகரீகங்களைக் கண்டறிந்து நமது நன்மார்க்க நெறியை யெங்கும் பல வியாசங்களாற் பரவச் செய்து மிக்க கீர்த்தியும் புகழும் பூண்ட சுவாமி விவேகானந்தர், ஆரியர்கள் அயனாட்டினின்றும் பாதகண்டத்தினுட் புருந்தவ ரென்று, சரித்திர ஆராய்ச்சியார் சொல்லும் விஷயத்தில் எழுது வதாவது.

“And what your European Pandits say about the Aryans swooping down from some foreign land, snatching away the lands of the aborigines, and settling in India by exterminating them, are all pure nonsense, foolish talk! Strange, that our Indian scholars, too, say amen to them; and all these monstrous lies are being taught to our boys! This is very bad indeed.”

*

*

*

*

“In what Veda, in what Suktah do you find that the Aryans came to India from a foreign country? Where do you get the idea that they slaughtered the wild aborigines? What do you gain by talking such nonsense?.....

சுவாமி விவேகானந்தர் தமது அனுபவத்தையும், பண்டைய நமது நூல்களின் பிரமாணத்தையும் ஒட்டி யெழுதி யிருப்பதா னது முன்பக்கத்திற் காட்டிய சிவதருமோத்தாச் செய்யுளுக்கு ஒற்றுமையாயிருப்பதை நம்மவர்கள் கண்டு களிப்பார்களாக. ஆரியர்கள் புறநாட்டிலிருந்து வந்தார்களென்னும் பெரும் புழுது வார்த்தையை நமது பிள்ளைகளுக்கு இளமையிற்றானே கற்றுக்

யால் இவர் தமிழர் என்பதற் சந்தேகமென்ன? வடமொழி வேதம் பயில்வது பற்றிப் பிறமொழியாளரெனக் கருதுவாராயின் அவ்வட மொழியும் தமிழோடு உடன் பிறந்ததன்றோ? வடமொழி பிறமொழி நாட்டார்க்கும் உரியதாயினும் தமிழர்க்கே மிகுதியும் உரியதென்பதை வடமொழிக்குரிய தனியெழுத்து வரிவடிவிற்பிறிதொன்றின் நித் தமிழ் நாட்டார் எழுதும் கிரந்தலியாயிருப்பதாலும், அதுவும் வரிவடிவில் தமிழ் எழுத்துக்களோடு ஒற்றுமையுற்றிருப்பதாலுமறியலாம். வட மொழி தமிழின் சம்பந்தமேயில்லாத பிறநாட்டுமொழியுமாய், தமிழ்ப் பார்ப்பனர் பிறநாட்டவருமாயின் வடிவெழுத்தால் தமிழெழுத்தோ டொற்றுமையுடைய கிரந்தவடிவெழுத்து எதற்காக ஏற்பட்டது? பிரணவாகார விமானங்கள் எவ்வெழுத்தின் வடிவால் நிருமிக்கப் பெற்றுள்ளன” என்பதே.

கொடுத்து அதையே நம்மவர்களிற் கற்ற மேதாவிளகிற்
 சிலரும், தொட்டிற் பழக்கம் ஈடலை மட்டும், என்னும்
 பழமொழிக்கு இலக்கியமாகிக் குழறுபடையாய் உளறுவதை
 முன்னிட்டு சுவாமி விவேகானந்தர் மிக்க வருத்தமுற்று
 மேற்கண்டவாறு எழுதியிருக்கிறார்களென்பது, தானே
 விளங்கும். பின்னும், வடமொழி தென்மொழிகளிலும்
 ஆங்கிலத்திலும், மஹா வித்துவ சிரோமணியாய் விளங்
 கும் பிரம்ம ஸ்ரீ பி. தி. சீனிவாசய்யங்கார், M. A., L. T.,
 அவர்கள் இயற்றிய ஆராய்ச்சி மலிந்த இந்திய சரித்திரம்
 முதலாவது சஞ்சிகை பக்கம் 65-ல் எழுதியிருப்பதாவது.
 "அன்றியும் 'ஆரியர்' என்னும் இனத்தார் இந்தியாமேல் படை
 யெடுத்துவந்து ஐயித்து இந்த பாஷையை (வேதமந்திர
 பாஷையை) இந்தியாவில் பரப்பினர் என்ற ஒரு கற்பனையை
 ஐரோப்பியர்கள் உண்டாக்கியிருக்கின்றார்கள். இது நம்பத்
 தக்க கற்பனையல்ல. ஆரிய முறைகள் உண்டானது மத்திய
 தேசத்தில். (கங்கை, யமுனை நடுவிலிருக்கும் நாட்டில்) வேத
 மந்திரங்களில் ஆரியர் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தார்களென்று
 குறிப்பொன்றுமில்லை." மற்றும் இவ்விடயத்தை வலி
 யுறுத்தியே அவர்களெழுதிய சரித்திரத்தில் பிற இடங்களி
 லும் எழுதியிருக்கின்றார்கள் என்பதே, இவர்கள் ஆராய்ச்சி
 களும் நம் நூல்களின் பிரமாணத்தையே வலியுறுத்துகின்றன.
 ஆதலால், "மறை என்ற (தமிழ்ச்) சொல் ஆரியர் கலந்த
 பிற்காலத்தே வடமொழி வேதத்தையுந் குறிக்க வழங்கியது"
 என்னும் நம் நண்பர் கூற்றுப் பயனிலதாயிற்று. தமிழ்
 எக்காலமோ, ஆரியம் எக்காலமோ, வேதம் எக்காலமோ,
 அக்காலமே, மறையென்ற தமிழ்ச் சொல்லுமுண்டாகி
 வேதத்தைக் குறித்து நிற்குகொண்டிருக்கின்றது. "ஆரியமுந்
 தமிழும்முடனே சொல்லிக் காரிகையார்க்குந் கருணைசெய்
 தானே." என்னுந் திருமந்திரச்செய்யுளானும் இருமொழியும்
 ஒரே காலத்திற் சிவபிரானிடந் தோன்றினவென்பதையுமறிக்க.
 "மறையே வேதமும் மறைத்து மொழிகிளவியும்" எனச்சூத்திர
 மேற்பட்டதும் மறையென்ற பதம் வேதமுண்டான காலமே
 உண்டாயிற்றென்பதைக் காட்டும். தமிழ்மாதா ஆரியத்திலிருக்
 கும் வேதம் தனக்கு மறைவாயிருந்ததனால் மறையென்ற
 சொல்லால் அதைக் கூறினாள்போலும். ஆனால் நம் நண்பர் ஓர்
 தந்திரம் கற்றுக்கொண்டார். அஃதாவது அவர் கொள்கைக்கு
 உடன்பாடில்லாது முரணாகக் காணப்படும் பண்டைய நூல்
 களின் வாக்கியங்களையெல்லாம் புதுவதாகப் புகுத்தியவை
 யென்று சொல்வதே. ஆதிமுதல் இதுகாறந்தோன்றிய தெய்வ
 வருள் பெற்ற பெருமக்களில் ஒருவருந் காணாததொன்றை
 இவர் தமது நவீனகற்பனைக்கு ஆதாவாகக் கூறுவதனால் அதை

ஆன்றோர் கொள்ளார். இக்காரணங்களான் “மறையோர்தே எத்துமன்ற லெட்டனுள்” என்ற சூத்திரப்பகுதியில் மறையென்றது ஆரிய வேதத்தையே குறித்து நின்றது. நம் சோம சுந்தாக்கடவுளும் “அந்தணரரு மறைமன்ற லெட்டினுள்” என்று தாமியற்றிய அகப்பொருளிலும் கூறினர். பிற்காலத்திய அகப்பொருள் விளக்க ஆசிரியரும் “ஒருநான்கு வேதத்திரு நான்கு மன்றலுள்” எனவுங் கூறினர். மறையென்ற சொல்லின் ஆராய்ச்சியை இத்தோடு நிறுத்தி இனி, மேலாராய்வாம்.

32. இனி நண்பர் கூறுவதாவது. “தமிழ்மறை நான் “கும் தென்றமிழ் நாட்டைக்கடல்கொள்வதற்கு முற்காலத்தே “நிலவினவென்பது கடல்கோட்குப்பின் முதன்முதலுண்டாய “தொல்காப்பிய நூலின் பாயிரத்தே அவை விதந்தோதப் “பட்டமை விளங்கும். கடல்கோட்குச் சற்று முன்னே “பின்னே ஆரியரது கலப்பு இந்நாட்டில் வந்துவிட்டது” என்று எழுதியிருக்கின்றார். கடல்கோட்கு முன்னர் தமிழ் நான்மறை நிலவியதென்றும் கடல்கோட்குப்பின்னர் முதல் முதலுண்டாயது தொல்காப்பிய நூலென்றும் நண்பர் சொன்னார். தொல்காப்பியத்துக்கு முந்தி நான்மறையென்று ஒரு தமிழ் நூல் இருந்திருக்குமானால் அதன் பெயர் விவரம் தெரல் காப்பியத்துள் வாராதிருக்க நியாயமில்லையென்பதற்குள்ள பல காரணங்களைக் காட்டி இவ்வாராய்ச்சி 73 முதல் 76 பக்கங்கள் வரை விரிவாயெழுதினோம். தொல்காப்பியத்துள் அக்காலம் வணங்கப்பெற்ற கடவுளர் பெயர்கள் கொடிகிலை கந்தழி, வள்ளியென்ற பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சிவபிரான் கல்லால் நீழலில் தமிழ் முனிவர் நால்வர்க்கருளிய தன் காரணமாக அறம்பொருள் இன்பம் வீடென்னும் நான்கு பகுதியைச் சுட்டித் தமிழரது ஒழுக்கத்துக்குத் தமிழில் நான்மறையென்ற ஒரு நூல் தோன்றியிருக்குமானால், அறம் பொருள் இன்பம் பகுதியை விரித்துக்கூறிய தொல்காப்பியனார் அவர் இயற்றிய விரிவான தமிழ் மக்களுக்குரிய நூலில் அத்தமிழ் நான்மறையென்ற பெயரும் சிவபிரானது பெயரும் இடம் பெறாமற் போகுமா? முதலால் வழிநூல் இன்னதென்றும் பலவகைச் செய்யுளிலக்கணம் இன்னதென்றும் தொல்காப்பியம் கூறுகின்றதே. தமிழர்களது நான்மறைகளையும் அவைகளில் விளங்கிய தமிழ்ச்செய்யுட்போக்கையும் தொல்காப்பியனார் கூறுது விடுவரோ. தமிழ் நான்மறை கற்றவரென்று நண்பரால் சொல்லப்படும் அதன்கோட்டாசிரியர் தாம் கற்றிருந்த தமிழ் நான்மறை விவரங்கள், தான்கேட்டு அங்கீகாரஞ்செய்த

நூலிற் காணப்படாதிருக்கவும், அதை அங்கிகரிப்பாரோ? ஆதலால் தமிழ் நான்மறை ஒன்றிருந்ததென்பது தன்கருத்து முற்றுவித்தற்பொருட்டுக் கல்லாமாந்தரை மயக்கித்தன்வசப்படுத்தற்குக் கூறியவெற்றுகரை யென்பது ஒருதலை. கடல்கோட்குமுன் என்ற காலவெல்லையை நமது சரித்திரவாயிலாக ஆராய்வாம். தலை, இடை, கடையென முச்சங்கங்கள் நிலை பெற்று நின்றனவென்பதும் தலை, இடை இரண்டு சங்கங்களும் அவை நிலாவிய மதுரை, கபாடபுரம் என்னும் நகரங்களும் இருமுறையுண்டான கடல்கோள்களில் மறைந்து போயினவென்பதும் நமது பண்டைய நூல்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. தற்காலச் சரித்திர ஆராய்ச்சி வல்லுநர் கடைச்சங்க மிறுதிக்காலத்தை ஒரே நிலையாகக் குறிப்பிட்டுக் கூறவில்லை. திருவள்ளுவர் குறள் அரங்கேற்றிய காலம் கடைச்சங்க மிறுதிக்காலமாயிருக்கலாமென்பது பல்லோர் கருத்து. அவ்வாறானால் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னர்கடைச்சங்கம் குலைந்திருக்கவேண்டும். எம் நண்பர் திருவாளர் சீனிவாசப் பிள்ளையவர்கள் பல ஆராய்ச்சி கொண்டு கடைச்சங்கம் இறுதிபெற்றது, கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டென்கிறார்கள். இவ்வாராய்ச்சிக்கு அக்கணக்கு எல்லையையே வைத்துக் கொள்வோம். அப்போது கடைச்சங்கம் இறுதியடைந்து 1600 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. கடைச்சங்கம் நிகழ்ப்பெற்ற காலம் நமது நூல்களின் ஆதரவுப்படி 1850 வருடங்கள், இடைச்சங்கம் நடைபெற்ற காலம் 3700 ஆண்டுகள் இவ்வகையில் $1600 + 1850 + 3700 = 7150$ வருடங்கட்கு முன்னர் தலைச்சங்க மிருந்ததாகத் துலங்குகிறது. ஒவ்வொரு சங்கமும் மறைந்து அடுத்த சங்கந்தோன்றிய காலத்துக்கு இடையே எத்தனை ஆண்டுகள் நின்றனவோ அது விவரம் தெரியாது. தொல்காப்பியம் முதலிய நூல்களை ஆராய்ந்து முதல் தடவையாக அச்சிட்டு வெளிப்படுத்திய ஸ்ரீமான் தாமோதரம்பிள்ளையவர்கள் தொல்காப்பியம் இயற்றப்பட்டு 12,000 ஆண்டுகள் ஆயின என்கிறார். அவ்வளவு தூரம் போகவேண்டாம். ஏற்பட்ட கணக்கின்படி 7150 வருடங்களுக்கு முன்னர் தொல்காப்பியம் இயற்றப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகின்றது. ஆரியர்கள் மத்திய ஏஷியாவிலிருந்து முதல் முதல் பஞ்சாப் தேசத்திற் குடியுருந்தது இன்றைக்கு 3500 ஆண்டுகட்கு முன்னர் என்று மேனாட்டுச் சரித்திர ஆராய்ச்சியார் கூறுகின்றார்கள். பிறகுதான் நான்கு வேதங்களுமியற்றப் பெற்றனவாம். இவ்வாறுகில், நமது நூல்களின்படி ஏற்பட்ட குறைந்த எண்ணிக்கைப்படி 7150 ஆண்டுகட்கு முன்னியற்றப்பெற்ற தொல்காப்பியத்தில், ஆரிய அந்தணர்களைப் பற்றியும் அவர்கள் ஒழுக்கங்களைப்பற்றியும், அவர்கள் வேத

நூல், மதக்கொள்கைகள், ஆரிய எழுத்தின் பிறப்பு முதலிய, ஆரியமொழிகள் தமிழ்ச் செய்யுளில் வருவதற்கு இலக்கணம், இவைகளெல்லாம் தொல்காப்பிய நூலில் எவ்வாறு எழுதப்பட்டன. ஆனால் மேனாட்டுச் சரித்திர ஆராய்ச்சியைப் பின்பற்றிய நம்மவருட் சிலர் தொல்காப்பியர் தோன்றியே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆனதாகச் சொல்லுவார்கள். இவர்கள் கூற்றுக்குப் பிரமாணம் அவர்கள் வாய்மொழியே.

ஆதலால் சிவதருமோத்தரம், கூர்ம் புராணங் கூறியவாறு, ஆரியர்களாகிய அந்தணர்களும் நம் நாட்டில் நம் முன்னோர்களுண்டாயபோதே உண்டானவர்களாவார்கள். நமது சிவபிரானே 'ஆரியன் கண்டாய், தமிழன் கண்டாய்' என இருவகையோர்க்கும் முதற்றந்தையாயிருக்கின்றார். ஆரியத்துக்கும் தமிழுக்கும் அவரே முதற் குருவாகி நிற்கின்றார். நிற்கமேலாராய்வாம்.—

33. இனி நம் நண்பர் எழுதுவதாவது. "அந்தணர், பார்ப்பார் என்ற சொற்கள் தமிழருட் சிறந்த சில வகையாரையே. "ஆதியிற் குறித்தனவென்பதைப் பின்னர்க் காட்டுதும்" எனப் பீடிகை எழுதிக்கொண்டு புறநானூற்றிற் சில பிரமாணங்கள் அதற்கு இருப்பனபோல அந்நூலிற் சில செய்யுட்களை யெழுதி விவரிக்கின்றார். இச்சொற்கள் ஆதியில் தமிழிற் சிலரைக் குறித்ததாயிருந்தால், வரன்முறையாகவே வந்து இக்காலமும் அவ்வாறே நிகழவேண்டியதல்லவா? அவ்வாறு இல்லை. எக்காலம் எக்காரணத்தால் அம்முறை தவறிற்று. இவைகளைப் பற்றி நம் நண்பர் யாதுஞ் சொல்லவில்லை. புறநானூற்றில் என்ன காட்கிருரென்பதைப் பார்ப்பாம். முதலாவது "புறநானூற்றின் 6-வது செய்யுளிற், "சிறந்த நான்மறை முதல்வர் எந்து கையெதிரே வாடுக" என்று காணப்படுவதில் நான்மறை பென்றது தமிழ் வேதங்களை பென்றார். அவ்வாறு அவர் பொருள் கொண்டதற்குக் காரணம் அப்பாட்டுடைத்தலைவனான பல்யாகசாலை முதகுடுமி பென்னுமாசன், வியாசர் நான்கு வேதங்களை வகுத்தகாலத்திற்கு நெடுநாள் முன் வாழ்ந்தமையாலென்றார் வியாசர் காலமின்னதெனவும் முதகுடுமி அரையன் காலமின்னதெனவும் எண் அளவால் இவர் காட்டினாரில்லை. முதகுடுமி காலம் வியாசர்க்கு முன் என எவ்வாறு கண்டுபிடித்தார். நமது கணக்குப்படி வியாசர் காலம் 5000 வருடங்கட்கு முன்னர். இதை இவர் ஒப்புக்கின்றாரா? இது எவ்வாறுயினுமாகுக. வியாசர் காலத்துக்கு முந்தியே நான்மறைகள் வட

மொழியிலிருந்தனவென்று நச்சினூர்க்கினியர் உரையினிடத்தக் கூறியிருப்பதை நம்மவர் காட்டாது எழுதியிருப்பதை விளக்கிக் காட்டி முன்னமேயே 75, 76-வது பக்கங்களில் எழுதியிருக்கின்றோம். நான்கு வேதங்கள் வியாசர் காலத்துக்கு முந்தியே விரிவாயிருந்து மறைந்து போனவைகளை வியாசர் சிவனருளால் நான்கு கூறுகத் தொகுத்தாரே பொழிய நான்கு வேதங்களை அவரியற்றவில்லை. இச்செய்யுளில், நான்மறை முதல்வர் என்று காணுஞ் சொற்றொடர்க்கு, நான்மறையைக் கற்ற முதல்வர் அல்லது நான்மறையையுடைய முதல்வர் எனப்பொருள் கோடலே அமையும். இந்த நான்மறை தமிழ் வேதமென்று நம்மவர் கூறுகின்றார். நம்மவர் கூற்றுப்படி தமிழ் நான்மறை தலைச்சங்க மிறுதிக்காலத்தே கடல்கோளில் மறைந்துவிட்டது. அற்றேல், இச்செய்யுள் பாடிய புலவரும், பாடப்பட்ட பாண்டியனும் முதலாழியின் கடல்கோளுக்கு முன்னரே இருந்திருக்க வேண்டும் கடல்கோளுக்கு முன்னர் பாடின இச்செய்யுள் மட்டும் தமிழ் வேதங்களுடன் கடல்கோளில் மறைந்துவிடாமல் இருந்து இடைச்சங்க காலம் 3700 ஆண்டுகளும் நிலைபெற்று விளங்கி இரண்டா முழியிலும் மறைந்துவிடாமல் உயிரோடிருந்து கடைச்சங்கப் புலவர்களால் புறநானூற்றில், சேர்க்கப் பட்டதென்பது பெரு விந்தையேயாம். அல்லது இப்புலவரும் இப்பாண்டியனுங் கடைச்சங்க காலத்தவர்கள், இச்செய்யுளும் அக்காலத்தே என்று சொல்வோமானால் தலைச்சங்கத்திறுதியில் அழிந்துபோன தமிழ் வேதங்களைக் கற்றவர் எவ்வாறு இப்பாண்டியன் காலத்திருந்து உபசரிக்கப்பட்டார்கள். இவையெல்லாம் பெருங்குழப்பமேயாம். மற்றும், புற. நா. 15-வது செய்யுளில் இந்தப் பாண்டியனையே மற்றோர் புலவர் "புரையின்பனுவல் எல்வேதத் தருஞ்சீர்த்திப் பெருங்கண்ணுறை நெய்மலி யாவுதி பொங்கப் பன்மான் வியாச்சிறப்பின் வேள்வி முற்றியூப நட்டவியன்களம் பலகொல் யாபல கொல்லோ" வெனப் பாடியிருக்கின்றார். இதனால், யூபஸ்தம்பங்களை நட்டு நான்கு வேதமுறைப்படிப் பல யாகங்களைச் செய்து முடித்ததனால் பல யாகசாலைகளை உடையவன் எனப் புகழப்பட்டிருக்கிறான். யூபஸ்தம்பம் நட்டது ஏதாக்கு? யாகப்பசுக்களைக் கட்டுவதற்கன்றோ? இச்செய்யுளை ஏன் நம்மவர் எடுத்துக் காட்டாது விடுத்தனர்? இச்செய்யுளின் கூறியிருக்கும் "நற்பனுவல் நால்வேதம்" என்றதும் அவரது தமிழ்மறைதானோ? இவரது தமிழ்மறையிலும் யூபஸ்தம்பங்கள் நட்டு யாகப்பசுக்களைக் கட்டி யாகஞ் செய்யவேண்டிய முறை கூறியிருந்ததென்று சொல்வது வடமொழி வேதங்களின் கூறப்பட்டி

ருக்கும் யாகங்களை நிந்திக்கும், நம்மவருக்கும் உடன்பாடோ? இச்செய்யுள் இவர் கோளுக்குப் பொருந்தில்; அதனற்றான் இச்செய்யுளைக் காட்டாது விடுத்தனர். இந்தப் பாண்டியனையே 6-வது செய்யுட் கூறிய புலவர் அவனது பெருமையைச் சொல்லுமிடத்து “பெருமநின்சென்னி சிறந்த, நான்மறை முதல்வர், ஏந்துகையெதிரேவாடுக” “பெருமநினதுமுடி, மிக்க நான்கு வேதத்தினையுடைய அந்தணர் நின்னை நீடு வாழ்கவென் றெடுத்தகையின் முன்னே வணங்குக” எனக் கூறினாரென்றால், இந்த வேதமட்டும் இறந்துபோன தமிழ் வேதமும், இந்த வேதத்தையுடையவர் தமிழ் அந்தணரும் ஆவரோ? பார்ப்பார்க் கல்லது பணிபறியலையே” எனப் பதிற்றுப் பத்தும் கூறும். முதகுடுமியென்ற பாண்டியன் பல யாகசாலை என்ற அடை மொழியுடன் பெயரெய்தி விளங்கினமையானும், அவ்யாகஞ் செய்விப்போர் அந்தணரே யாவரானமையானும் அவ்வந்தணர் கள் கூறும் ஆசிச்சொற்களுடன் அவர்கள் எடுத்தகைமுன் அவன் முடிவணங்கும் என 6-வது செய்யுளியற்றிய புலவர் கூறினாரென்றறியவேண்டும். இவ்வரசன் முக்கட் செல்வர் வழிபாடுடையானென்று நம்மவர் சூசிப்பித்தார். முக்கட் செல்வர் வழிபாடு கொண்டவரானால் ஆரிய வேத வாயிலாக இவன் யாகஞ்செய்ய இசையானென்பது இவர் கருத்துப் போலும். மேற்காட்டிய 15-வது செய்யுளில் இப்பாண்டியன் வேதமுறைப்படி யூபஸ்தம்பங்களை நடட்டுப் பல யாகங்கள் செய்தவனென்று விளங்குவதை இவர் படிக்கவேண்டும். “மேதபதிம்”; “ஆவோராஜா நமத்வரஸ் யருத்ரம்..... அவஸேக்ருணுத்வம்” என்னும் இருக்கு வேத வாக்கியங்களில், யாகத்துக்குத் தலைவர் சிவபெருமானே என்று கூறியிருப்பதையும் இவ்வாக்கியங்களுக்கு முரணாகச் சிவபிரானே வரிக்காது யாகஞ்செய்யப் புகுந்த தக்கன் பட்டபாட்டையும் இவ்வரசன் நன்குணர்ந்து தான்கொண்ட சிவபக்திக்கிணங்க யாகங்கள் பலவற்றை மழைவளஞ் சுரந்து நாடு செழித்துக் குடிகள் இன்புறற்கும் தெய்வங்கட்குச் சிறப்பொடு பூசனை செவ்விற் செல்லுதற்பொருட்டும் இன்றோன்ன பிறபயன்களைக் குறித் துஞ் செய்தவன் ஆவான். நந்தமிழ் நாட்டில் யாகஞ்செய்தோர், முதகுடுமிக்கு முற்பட்ட பல அரையர்களுமுண்டு. திருவிளை யாடற் புராணத்தில், உலகமாதாவைத் தனக்குப் புத்திரியாகப் பெற்ற மகாசிவபக்தனாகிய மலையத்துவஜ பாண்டியன் 99 அசுவ மேத யாகஞ்செய்தவனெனப் “புண்ணியம் நிரம்புபரிவேள்வி புரிசுற்றான்.” “ஈரின்மறை கூறுமுறை யெண்ணுமொரு தொண்ணூற்றிறுநொடு மூன்று மகமாற்ற” எனக் கூறியிருப்ப

தாலும் அறியலாம். பெரிய புராணத்தில், மனுநீதிகண்ட சோழர் அசுவமேத முதலிய பற்பல யாகங்களைச் செய்தவர் என்றும் சேக்கிழார் மூர்த்திகள் கூறியுள்ளார். இக்காரணங்களால் புறநானூறு 6-வது செய்யுளிற்கண்ட நான்மறையத் தமிழ் நான்மறை யென்று நம்மவர் கொண்ட பொருள் உண்மைப்பொருளல்லவென்பது விளங்கும். இனி அவரது இரண்டாவது பிரமாணமாவது “புறநானூற்றுக் கடவுள் வாழ்த்துச்செய்யுளுட்போந்த மறையென்பது மந்திரமென்னும் பொருட்டு” என்று சுருக்கமாய்க் கூறினர். அவ்வாழ்த்துச் செய்யுளில் “மறைநவிலந்தணர் நுவலவும்படுமே” என்ற சொற்றொடர் காணப்படுகின்றது. இதில் மறை என்றதற்கு, மந்திரம் எனவோர் பொதுவான பொருளை அமைப்பதானால் சிவமந்திரம், தேவிமந்திரம், விண்டுமந்திரம், மற்றைய கடவுளர் மந்திரம் பலவுளவானதால், இவைகளில் எம்மந்திரத்தை மறை யென்ற சொல் குறித்ததென அறியப்படாமையின் இச்செய்யுட் கூறிய புலவர்மேல், மயங்கக்கூறல் என்னுங் குற்றமேற்படும். அன்றியும் இம்மந்திரங்களுள்ளாம் ஆரியத்திலேயே நின்ற நிலாவுகின்றன. தமிழில் மந்திர நூலுங்கிடையாது. தமிழ் எழுத்துக்கள் மந்திரங்களைச்சொல்லும் ஆரியவெழுத்துக்களது மாத்திரை பெற்றுமில். ஆனதால் அம்மந்திரங்களைப் பயின்று அந்தணர் ஆரியரேயாவர். அற்றன்று, “நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற்கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திரமென்ப” என்ற தொல்காப்பியச்சூத்திரப்படிக்குள்ள மந்திர மென்பாரேல் அச்சூத்திரம் மறைத்த பொருளடங்கிய மந்திரச்செய்யுள் இன்ன தெனக் கூறிற்றேயொழிய மந்திரம் இன்னதெனக் கூறிற்றில. அந்தத்தமிழ் மந்திரச் செய்யுட்களைக் கற்ற அந்தணர் எனப் பொருள் கொள்ளப்படாதோவெனின், கொள்ளப்படாது. ஏனெனில் கடைச்சங்கப் புலவருக்குத் தொல்காப்பியமே இலக்கணம். தொல்காப்பியகாப்பிய விதிக்குச் சற்றும் மாறு படாதவர்கள். தொல்காப்பியத்தில், நான்குவருணமும் வகுத்துக் கூறி அவர்களது ஒழுக்கங்களையுங் கூறி அவர்களில் முதலாய வரை அந்தணர் என்ற மொழியாற் கூறி அவர்களுக்கே வேதம் ஓதல் ஓதுவித்தல் வேட்டல், வேட்டித்தலாதிய தொழில் உரிமை யென்றும், கூறுவதால் இக்கடவுள் வாழ்த்துச் செய்யுளின் கூறப் பட்ட அந்தணர் அவரேயாவர். ஆனதால் மறைநவிலந்தணர் என்றது உரையாசிரியர் எழுதியபடி, வேதத்தைப் பயிலும் அந்தணர், என்றே பொருள்படும்.

புறநானூற்றின் இவரது மூன்றாவது பிரமாணமாவது அந்தூரின் 2-வது செய்யுளில் “நா அல் வேதநெறி” “அந்தியந் தணரருங் கடனிறுக்கும் முத்திவிளக்கிறுஞ்சும் பொற்

கோட்டியமயமும் பொதியமும்” என்னும் இரண்டு வாக்கியங்
களை ஆதாவாகக்கொண்டு, “நால்வேத நெறியென்பது அறம்
“பொருளின்பம் வீடென்னும் நான்கையும் அடையும் நெறி
“யைக்குறித்தலால் பண்டைத்தமிழ்மறை நெறியினையே அது
“சுட்டியதாகக் கருதல் வேண்டும். அதனுட் போந்த முத்தி
“யென்பது மலை யகத்துள்ள முனிவர் வளர்த்த தெனத்
“தெரிதலால் அது அருந்தவத்தோர் வழிபாட்டு முறையின்
பாலதாம் ஆதலின் அதனை ஆரியப் பிராமணரது முத்தி
யெனக் கொள்வதற்கு இடமில்லை என்று விளக்கினார். இவர்
கூறும் பண்டைத்தமிழ் மறை மறைந்து போயிற்று என்று
இவரே கூறினார். அவ்வாறு ஒரு நூல் தமிழில் இருந்ததெனக்
கோடலே ஆதாரமற்றதாக விருக்கின்றது. அந்நூலின் நெறி
யினை நம்மவர் எவ்வாறு கண்டார்—” ஆரியமாய் அறம்பொரு
ளோடின்ப வீடெல்லா மறைந்துயிர்கட் கறிவு செயலளிப்பது
நூல்” அதாவது வடமொழியாய் அறம் பொரு ளின்பம்
வீடென்னும் நான்கு காரியமுஞ் சொல்லி யான்மாக்கட்கு
யறிவையுஞ் செயலையுங் கொடுப்பது வேதாகமங்கள் என
அருணந்தி சிவனார் அருளியவாறு இச்செய்யுளில் நால் வேத
நெறியென்பது ஆரியவேத நெறியையே குறிக்கும், “செந்தமிழி
லின்பமிறுவாயலது செப்பார், அந்தமிலி ஆதியுமிலா னுரையை
யாய்ந்தார் எனச் சிவதருமோத்தரஞ் செப்புதலினால் வீட்டு
நெறியை மேலோர் முன்னுளிற்றமிழாற் கூறரென்பதும் பெறப்
படும்—அன்றியும் பாரத காலத்ததெனச் சொல்லப்படு மிச்
செய்யுளில், அக்காலத்திற்குப் பல்லாயிர மாண்டுகட்கு முன்
னரே தலைச்சங்கங் கடல்கொண்டபோதே மறைந்தொழிந்து
போனதாகச் சொல்லப்படும் தமிழ் கற்பனை நான்மறையின்
நெறியைக் கூறியிருப்பதாகக் கொள்வது, அசம்பாவிதமாம்.
அன்றியும் “நாஅல்வேதநெறி திரியினும்” என்ற சொற்றொட
ரமைப்பையும் அதன் பொருளையுமுய்த்து நோக்குங்கால் இந்
நால்வேதம், அச்சொற்றொடரியற்றிய ஆசிரியர் காலத்தே நடை
பெற்றுக்கொண்டிருந்தவை யெனவே விளங்கும். எனவே
மூவா நான்மறை யென்றபடி முக்காலத்திலும் தோன்றி
நின்றுளது ஆரிய வேதமேயாம். முத்தி யென்பது அருந்தவத்
தோர் வழிபாட்டு முத்தி யென்றார். அருந்தவத்தோர் இன்ன
ரென்று. இவர்குறித்தவர். ஆனால் ஆரிய பிராமணரல்ல
ரென்றார். அதனால் அவர்கள் தமிழ் முனிவரென்பது இவர்
கருத்தெனத் தெரிகின்றது. முத்தி நியமமாக வளர்க்குந் தமிழ்
ர்களை இக்காலம் எங்காவது காணலாமா? முற்காலம் அவ்
வழக்கம் இருந்திருந்தால் அவ்வழக்கம் பின்பற்றியே நாளிது
வரை வந்திருக்கலாமே. ஆரியக் கலப்பில்லாத தமிழ் நூல்

கள் எதிலாவது முத்தி வளர்த்தலின் மரபும், முறைமையும், அதனால் பெறும் பயனும் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவா? இவ்வாறு முத்தி வளர்த்தலை “ஒன்று புரிந்தடக்கிய இருபிறப்பாளர் முத்திப்புரைய” “மூன்று வகைக் குறித்த முத்திச் செல்வத் திருபிறப்பாளர்” “ஒன்று புரிகொள்கையிருபிறப்பாளர் முத்திச் செல்வத்து,” என மற்றும் புறநானூற்றிலும், திருமுருகாற்றுப்படையினும், சிலப்பதிகாரத்தினும் கூறப்பட்டிருப்பதனால் முத்தி வளர்ப்பது இருபிறப்பாளராகிய நால் வேத நெறியினர்க்கே உரித்து என்பதிலே தெளிவு. நமது திவாகரம் முதலிய நிகண்டுகளினும் பார்ப்பாருக்குத் திவளர்ப்போர் என ஓர் பரியாய நாமமுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அருந் தவத்தோர்க்கு அப் பெயர் இருப்பதாகக் கூறவில்லை. அந்தணர் என்ற சொல், காரண இருபிறப் பெயராய் இருபிறப்பினராகிய பார்ப்பன மக்களையே குறிக்கும். மேற்காட்டிய அந்தி அந்தணரருங்கடனிற்குமும் முத்தி என்றதில் அந்தணர் என்ற சொல் இருபிறப்பாளராகிய பார்ப்பன மக்களையே குறிக்கும். ஆனதால் 2-வது செய்யுள் நம்மவர் கற்பனைக்கு உபகரித்தது ஒன்றுமில்லை. புறநானூறு 166-வது செய்யுளின் ஓர் பகுதிக்கு இவர் கூறும் விபாக்கியானம் நமது செந்தமிழ்க் கல்வியாளர்களெல்லோரும் அவசியம் குறிக்கத்தக்கதானதால் அப் பகுதியையும் அதற்கு இவர் கூறும் உரையையும் மற்றும் நமது ஆராய்ச்சியையும் அடியில் எழுதுவாம்.

“நன்றாய்ந்த நீணியிர்சடை முதுமுதல்வன் வாய்போகாது
ஒன்று புரிந்த வீரிரண்டின் ஆறுணர்ந்த ஒருமுது தூல்
இகல்கண்டோர் மிகல்சாய்மாந் மெய்யன்ன பொய்யுணர்ந்து
பொய்யோராது மெய்கொளீஇ மூவேழ் துறையுமுட்டின்று
உரைசால் சிறப்பின் உரவோர் மருக.” [போகிய

இப் பகுதிக்குப்

பண்டைய உரை ஆசிரியரது
உரை

பெரிதும் ஆராயப்பட்ட மிக்க நீண்ட சடையினையுடைய முதிய இறைவனது வாக்கை விட்டு நீங்காது அறமொன்றையே மேவிய நான்குகூற்றையுடைத்தாய் ஆறங்கத்தாலும் உணரப்பட்ட ஒருபழய தூலாகிய வேதத்திற்கு மாறுபட்ட தூல்களைக்கண்டோராகிய புத்தர் முதலாயின புறச்சமயத் தோரது மிகுதி சாய்க்கவேண்டி அவரது

கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை உரை

மேற்காட்டியசெய்யுளின் பாகத்தில், நன்றாய்ந்த என்பது முதல் முதுதூல் என்ற சொல்வரையுள்ள பாகத்திற்கு மட்டும் இவர் உரை எழுதி அவ்வுரையைக் கொண்டு மேல் விவகரிக்கின்றார்.

அவ்வுரையாவது:—

சிவ பெருமான் வாய் மொழியாற் கூறமல் குறிப்பொன்றினு லுணர்த்த அதனை விளக்க எழுந்த

மெய்போன்ற பொய்ம்மையை உளப்பட்டறிந்து அப் பொய்மையை மெய்யென்று கருதாமல் உண்மைப் பொருள்களை அவர்களுக்கு ஏற்பச் சொல்லி இருபத் தொரு வேள்விக் துறைகளையுங் குறையின்றாகச் செய்து முடித்த புகழ்மைந்த தலைமையையுடைய அறிவுடையோர் மரபிலுள்ளானே என்பது.

நான்கு தூல்களின் முறை தெரிந்துணர்த்தும் ஒரு முது தூல் என்று வடமொழி இருக்குவேதம்குறிக்கப் படுவதை நோக்குமிடத்து என்றார். குறிப்பு ஒன்றினு லுணர்த்த அதனை விளக்க எழுந்த என்னும் பொருளை மேற்செய்யுளின் எம் மொழிகள் பயக்கின்றன. குறிப் பொன்றினு லுணர்த்தப்பட்டவர் யாவர்? அவரை இச்செய்யுள் கூற வில்லையே.

நான்கு தூல்கள் எவ்வாறு எழுந்தன? அவை சுயமாயெழுந்தனவா? அல்லது ஓர் கர்த்தாவினாலா? இவ் விபரங்களை யெவ்வாறு அறிவது? இச் செய்யுளுக்கு இவர் கூறிய உரையை ஆதரவு செய்ய இவ் விபரங்களை உணர்த்த, ஓர் சரித்திரம் தமிழ் நூலிலோ மற்று எந்நூலில்தானும் உண்டோ? இவை முதலிய ஆசங்கைகளை யெவ்வாறு தீர்த்துக்கொள்வது? இதற்கு வழி ஒன்றுங்காணும். ஆனதால் இவர் கூறிய உரை நன்றாகாது. இறைவனது வாக்கைவிட்டு நீங்காது என்னும் பொருளைக் கொடுக்கும் “முதுமுதல்வன்வாய் போகாது” என்னுஞ் சொற் றொடர் இச் செய்யுளின் காணப்படுவதுபோல நமது பண்டைய தூல்களில் ஏராளமாய்க் காணலாம் “மாமுது முதல் வன்வாய் மையின் வழாஅ நான் மறைமரபின்” என்று சிலப்பதிகாரத்திற் காணலாம். அதற்கு அடியார்க்கு நல்லார் எழுதிய உரையாவது. பிரமனது வாயிற்றப்பாத நாலாகிய வேதங்கள் என்பதே. மறை கொணவா, மறையணி நாவின், ஒதிவாயதும் மறைகளே. சந்தோக சாம மோதும் வரயானே. பேசுவதுந் திருவாயான் மறைபோலும், வேதமொழியர், ஆரணம் பொழியும் பவளவாய்மணியே, என்பனவாகிய தமிழ்மறைப் பகுதிகளும், வேதம் சிவபிரான் வாயினிடமுள்ள தென்பதைக் காட்டும்.

நம் நண்பர் அவர் எழுதிய மேற்காட்டிய உரைப் பகுதியைத் தொடர்ந்து பின்னும் அவர் எழுதியிருப்பதாவது “இருக்குவேதம் குறிக்கப்படுவதை நோக்குமிடத்து வடநாட் “டினின்றும் புகுந்த ஆரிய பிராமணர் தமது வேள்வி நூலைச் “சிவ வாக்கென்று தமிழர்க்கு உரைத்துத் தமிழ் நாட்டிலே “மறைந்தொழிந்த நான்மறையின் முறையைத் தமது நூல் “விளக்குவதாயுங் காட்டியுரைத்தனர் என்பது யூகித்தற் “பாலது.” மற்றும் ஓரிடத்தில் அவர் எழுதியிருப்பதாவது “ஆரியஆசிரியராகிய பிராமணர் தென்னாட்டிற் புகுந்து தமிழ் “அரசர்களிடம் வேள்வி செய்வதனற் பெரும் பயன் விளையு

“மென்று வற்புறுத்தி அவரால் பல வேள்வியியற்று வித்தாரென்
 “பது,” பல்யாகசாலை முதுகுடுமி” யென்னுஞ் சொற்றொடரின்
 “பொருளால் யுகித்தற்குரியது” என்றுமெழுதியிருக்கின்றார்.
 நம் நண்பருக்குப் பிரமாண மாவதெல்லாம் அவரது யுகமே
 பொழிய வேறு, காட்சி, அனுமானம், உரை ஆகிய பிரமாணங்
 கள் கிடைக்கா. இவர் யுகத்தான் மேலேயெழுதியிருப்பவை
 களைக் கூர்ந்து உய்த்து நோக்குங்கால் பற்பல யுகங்கள் மேலும்
 மேலுந் தோன்றுகின்றன. நம் நாட்டை அரசாண்ட வெற்றி
 யும் தெய்வத்தன்மையும் பொருந்திய பூர்வீக சோ சோழ
 பாண்டிய மன்னர்களும் மிக்க நாகரீகமும் புகழும் ஒப்பற்ற
 செந்தமிழ்க் கல்வியின் தேர்ச்சியும் படைத்த நம் முன்னோர்
 களும் உண்மையறியாதவர்களாகி உண்மையல்லாத காரியங்
 களைப் பற்றினார்களென்பதொன்று. அப்படி கல்லாவிடின்,
 நம் நாட்டிற் புழுந்த ஆரியர்கள் சதுரங்க சேனையுடன் புருந்து
 நமது வீரபராக்கிரமம் பொருந்திய மன்னர்களையும் நம்
 முடைய முன்னோர்களையும் தண்டபேதத்தால் வயப்படுத்திக்
 கொண்டார்களென்பது ஒன்று. நம் நாட்டு பண்டைக்
 கல்வியாளர் இக்காலத்தவர் போலிராது உண்மை
 யறியாமல் மயக்கமுற்று வேள்வி யாகங்களைப் புகழ்ந்து செய்
 யுட்கள் அமைத்தார்களென்பதொன்று. அவ்வாறு ஆக்கப்
 பட்ட செய்யுட்களைப் பொய்யடிமையில்லாத புலவர்க்குமடி
 யேன் என்று நமது சைவ சமயாசாரியரால் தோத்திரிக்கப்
 பட்ட தெய்வீகம் பொருந்திய சங்கப் புலவர்களும் ஏற்றுத்
 தொகுத்து வைத்துக்கொண்டமையான், அவர்களும் உண்மை
 யறியாது போயினார்களென்பதொன்று. “பொய்யடிமையில்
 லாத புலவர்க்குமடியேன்” எனச் சங்கப் புலவரைத் தோத்
 திரித்து அவர்களுக்கு அடிமை பூண்ட ஸ்ரீமத் சுந்தரமூர்த்தி
 சுவாமிகள் பேரிலும், “அற்றன்றி மதுரைத் தொகையாக்கின
 னும்” எனச் சங்கப் புலவரையும் அச் சங்கம் ஆக்கிய இறை
 வனையும் புகழ்ந்து கூறிய முத்தமிழ் விரகர் பேரிலும், “உயர்
 மதிட்கூடலினாய்ந்த வொண்டந்தமிழ்” என்று சங்கப்புலவர்
 களது தமிழ் ஆராய்ச்சியைப் புகழ்ந்து கூறிய நம் மாணிக்க
 வாசகப் பெருமான் பேரிலுங் குறை கூறியதாகும்:—இம்
 மட்டோ,

“பொன்னின் பீடிகை யென்னும் பொன்றாமேற்
 றுண்ணு நாவலர் சூழ்மணியாகவே
 மன்னினர் நடுநாயக மாமணி
 என்ன வீற்றிருந்தார் மதுரேசரே”

என்னுந் திருவிளையாடற் புராணச் செய்யுட்படி, சங்கப்புலவர்
 களுக்கு அத்தியட்சராய் எழுந்தருளி வீற்றிருந்து அச்சங்

கத்தை நடாத்திய ஸ்ரீ மீராட்சி சுந்தரேசரிடத்தும் அறியாமைக் குற்றம் ஏற்றப் புகுந்ததுவுமாம். ஐயோ! நங்கடவுள், நம் நண்பர் போன்ற ஒருவரை அக்காலந் தோற்றுவித்தாரில்லையே! அக்காலம் பாபகாலமும் இக்காலம் புண்ணிய காலமும் போலும். இவ்வாறு இன்னமும் பற்பல ஆசங்கைகள் தோன்றுமென்பதில் ஐயமுண்டோ? ஆனதால் இவைகளெல்லாம் குழறுபடையான மயக்கவுரைகளேயாம். சிவதருமோத்தரம், தமிழ்மறை ஆதிய நம் நூல்கள் கூறுகின்றபடி நாமும் ஆரியர்களே. ஆரிய நூல்களும் நம் நூல்களே. 'இரு மொழிக் குங் கண்ணுதலார் முதற்குறவர்' என நம் பாடிய கர்த்தா மொழிந்த உறுதி வாக்கியங்கொண்டு, அவ்விரு மொழிக்கும் அவரே ஏன் முதற்பிதா ஆகமாட்டார் என்று யாங்கேட்போம். மற்றும் புறநானூறு 26-112-செய்யுட்களை நம்மவர் எடுத்துக் கூறி ஏதேதோ அவர் கொள்கையைக் காட்டா நிற்பர். அவைகள் ஏற்கனவே நாம் எழுதியிருக்கும் ஆராய்ச்சியிலடங்குமானதால் மீட்டும் அவைகளை யெடுத்து ஆராயாது விடுத்தோம். நம்மவர் கூறும் மற்றைய வாக்கியங்கள் வருமாறு :—
 “இக் காலத்திற்குப் பின்பு அதாவது புத்த சமயம் வழங்க ஆரம்
 “புத்த காலத்திற்குப் பின்பு நான்மறையென்ற சொல் வட
 “மொழிகளைக் குறிப்பதற்குப் பெரிதும் வழங்கிவந்ததாகத்
 “தெரிகின்றது. தேவாரத்துள்ளும் சிற்சிலவிடங்களில் மறை
 “யென்ற சொல் வடமொழிவேதங்களைக்குறிப்பதண்டு. ஆயின்
 “பெரும்பான்மையும் ஆல நிழலின் கண் அருள் பெற்ற முனிவர்
 “நால்வர்கூறிய நான்மறைகளே விதந்தோதப்பெற்றுள். இவை
 “யே கடவுள் தந்த முத நூலென்பது தேவார ஆசிரியர்கருத்து.
 “அவ்வாசிரியர் தமது காலத்தே வடமொழிமறைகளே தமிழ்
 “நாட்டில் வழங்கினமைபோடு அவற்றின் முடிந்த பொருள்
 “சைவமென்னுங் கருத்தும் நிலைபெற்றிருந்தமையால் அதனை
 “வற்புறுத்துவான் அவற்றையும் சிற்சில விடங்களிற் காட்டி
 “யருளுவாராயினர். ஆனால் அவற்றைக் கடவுள் தந்த முத
 “நூலென யாண்டுங் குறித்தவர். ஆல நிழற்கீழ் கூறிய
 “மறையென்ற விடத்தெல்லாம் தமிழ்மறையென்றே கொள்ளற்
 “பாலன” என்று எழுதியிருக்கின்றார். இவற்றிற்கு விடை யாவது.

புத்த சமயம் உண்டாகியே 2500 வருடம் தானாகிறது. அதற்கு முன்னர் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்றோன்றிய தொல்காப்பிய நூலிலேயே ஆரிய மொழியின் விவகாரம் பல இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்நூலின் பாயிரத்திலேயே நான்மறையென்ற பெயர் ஆரிய வேதமென்கிறபொருளோடு அமைந்திருக்குமானால் நான்மறை தமிழில் இருந்தன

வென்னும் விவகாரம் எவ்வாறு நிலைபெறும். முன் பக்கங்களில் இவ்விஷயம் வித்தரித்து எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டுக் காண்க.

34. “தேவாரத்துள்ளும் சிற்சிலவிடங்களில் மறையென்ற சொல் வடமொழி வேதங்களைக் குறிப்பதுண்டு” என்றும் “ஆல நிழற்கீழ் கூறியமறையென்ற விடத்தெல்லாம் தமிழ்மறையென்றே கொள்ளற்பாலன” வென்றும் இவர் எழுதியிருக்கின்றார். ஆலநிழற்கீழ் இறைவன் கூறியது தமிழ்மறையென்பதைத் தேவாரங்களின் ஒரு பதத்தாலு மிவர் காட்ட முடியாதவராகிக், கொள்ளற்பாலனவென்று கூறும் இவர் வேறு மொழியை எவ்வாறு பிரமாணமாகக் கொள்வோம். தேவாரத்துள் பெரும்பான்மையும் ஆல நிழலின் கண் அருள் பெற்ற முனிவர் நால்வர் கூறிய நான்மறைகளே விதந்தோதப்பெற்றுள்ளன. இவையே கடவுள் தந்த முதனூலென்பது தேவார ஆசிரியர் கருத்து என்கிறார். ஆல நிழலின்கண் அருள் பெற்ற முனிவர் நால்வர் நான்மறைகள் கூறியதாகச் சொல்லும் இவர் கற்பனைக் கூற்று தேவாரத்துள் ஒரு இடத்துங் காணப்பெறுகிருக்கும்போது தேவாரம் அவைகளை விதந்து ஓதினவென்று இவர் கூறியது வெற்றுறையேயாம். இவையே கடவுள் தந்த முதனூல் என்பது தேவார ஆசிரியர் கருத்து என்று எந்தத் தேவாரத்தால் இவர் அறிந்தார். இவர் கருத்து அதுவாயிருக்கலாம். தேவார ஆசிரியர் கருத்துத்தாம் கூறியதே என்பதனை எவ்வுணர்ச்சியுபகரித்தது. வடமொழி வேதங்களைக் கடவுள் தந்த முதனூலென யாண்டும் தேவார ஆசிரியர் குறித்தவர் என்றார். ஆனால் இவரது மறைந்துபோன தமிழ் நான்மறைகளைக் கடவுள் தந்த முதனூலெனத் தேவார ஆசிரியர் யாண்டாவது குறிந்திருப்பதாக இவர் காட்டினாரா? இல்லை. அவ்வாறு தேவாரத்திலிருந்தாலல்லவோ அவ் வாக்கியத்தை யெடுத்துக் காட்டியிருப்பார். இவ்வாராய்ச்சியின் முதற்கண்ணே பக்கம் 15 முதல் 19 வரை தொகுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கும், தேவாரமாதிய 135 பிரமாணங்களால் வடமொழி வேதங்களைக் கடவுள் தந்த முதனூலென அவற்றில் பெயர்களோடு தேவார ஆசிரியர் ஆதியோர் குறித்திருப்பதை ஒருங்கே திரட்டிக் காட்டியிருக்கின்றோம்.

“வேதியர் தொழுதெழு வெங்குரு மேவிய

ஆதிய அரு மறை யீரே

ஆதிய வரு மறை யீருமையலர்கொடு

ஓதி யருணர் வுடையோரே”

என்னுந் தேவாரத்தில் அருமறை ஆதியில் உண்டாயதென சம்

பந்தப் பெருமான் அருளியிருப்பதை நோக்குக. பண்டாயநான் மறையும் பாலனுகாவென்ற திருவாசக மொழியாலும் நான் மறை பண்டே ஆயவென மணிவாசகப்பெருமான் கூறுவதாலும் அறிக. உமாபதி சிவமும் 'செஞ்சொல்புனை ஆதிமறை' யென்றுங் கூறியருளியது, முதல், ஆதி, பண்டு ஒரு பொருளையே குறிக்கும். பின்னும் இவர் எழுதியிருப்பது அவ்வாசிரியர் (தேவாரஆசிரியர்) தமது காலத்தே வடமொழிமறைகளே தமிழ் நாட்டின் வழங்கினமையோடு அவற்றின் முடிந்த பொருள் சைவமென்ற கருத்து நிலைபெற்று மிருந்தமையால் அதனை வற்புறுத்துவான் அவற்றையும் சிற்சில விடங்களில் காட்டியருளுவாராயினர்" என்பது. தேவார ஆசிரியர்கள் காலத்துக்கு முன்னும் நீண்ட காலமாகவே வடமொழி மறைகளே தமிழ் நாட்டில் வழங்கிவந்தனவென்பதற்கும், அவைகளின் பொருள் சைவமேயென அக்காலமும் கொண்டிருந்தார்களென்பதற்கும், நக்கிரராதியோர் "அருமறைகளாவனவு, மஞ்செழுத்துங் கற்கவனித்தாகும்." "நான்கு நின்வாய் மொழி." "வேத விச்சையை." "நிறைமறைப் பொருளினே." "வேதமு நீயே வேள்விபு நீயே." "வேதியனை வேதப்பொருளானே வேதத்துக் காதியனை," எனச் சிவபிரானே துதித்திருக்கும் வாய்மை மொழிகளும், அவர்கள் வைதிக சைவ சமயத்தையே உண்மைப் பொருளாகக் கொண்டிருந்தமையும், சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் அவ்வேத முறைப்படி யாகாதிகள் செய்து அவ் வேதப் பொருளாகிய சைவத்தையே உண்மையாய்த் தழுவி நின்றமையும் "ஆரியம் வேதமுடைத்து" எனக் கடைச் சங்கத் தார் மொழிந்திருப்பதும், சிதம்பரமாதிய பூர்வீக சைவ தலங்களின் வரலாறும், சான்று பகரும், விரிக்கிற பெருகும். தேவார ஆசிரியர் காலத்துக்குப் பின்னரோ இதுகாறுந் தோன்றிய செந்தமிழ்க் கல்விச் செல்வர்களும் சைவ சித்தாந்த நூல் ஆக்கியோரும் சைவ சித்தாந்த அனுபூதிமான்களும் வடமொழி வேத முடிந்த பொருள் சைவ சித்தாந்தமே யெனக்கொண்டு இருந்தார்களென்பதும்;

"ஆரியமாய் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அளிப்பது நூல்"

"நீண்மறையி நெழிபொருள் வேதாந்தத் தீதில் பொருள் கொண்டுறைக்கு நூல் சைவம்"

"பழைய வைதிக சைவம் பரக்கவே"

"இராஜாங்கத்தில் அமர்ந்தது வைதிக சைவம்"

"வேதாந்த மென்றுச்சியிற் பழுத்த சைவ சித்தாந்தம்"

என்பனவாதிய அருண் மொழிகளால் விளங்கும். இவ்வாராய்ச்சியால் நம் நாட்டில் வேதமும் வேதப்பொருளாகிய சைவ சமயமுமே எக்காலமும் நிலைபெற்றிருந்தனவென்பது

பெறப்படும். தேவார ஆசிரியர் காலத்தே வடமொழி மறைகளே தமிழ் நாட்டில் வழங்கினமையோடு அவற்றின் முடிந்த பொருள் சைவமென்னுங் கருத்தும் நிலைபெற்றிருந்தமையால் அதனை வற்புறுத்துவான் அவற்றையுஞ் சிற்சில இடங்களிற் காட்டியருளுவாராயினர் என்று நம்மவர் எழுதியிருக்கின்றார். இக்காலம்வரை வேதத்தின் முடிந்த பொருள் சைவம் என்றே நம் மேன்மக்கள் கொண்டிருப்பதை மேலே பிரமாணமூலமாகக் காட்டினோம். “வேதப் பயனுஞ் சைவமும்போல் என்னும் சேக்கிழார் திருவாக்கும் நோக்கற்பாலது. “அதனை வற்புறுத்துவான் அவற்றையும் சிற்சில இடங்களில் காட்டி யருளுவாராயினர்” என்று நம்மவர் எழுதியிருப்பதை உய்த்துநோக்கும் போது பற்பல இடங்களில் அவற்றிற்கு அதாவது வடமொழி மறைகட்கு வேறான தமிழ்மறைகளை வற்புறுத்தாமலே காட்டியருளினார் என்பது போதரும். இதனால் நம் சமயாச்சாரியர்கள் உண்மை கூறுது காலத்துக்கு இயைந்தபடி அவாவர்க்கிணக்கமாகத் தேவாரப் பாக்களை அருளிவென்று கருத இடமுண்டாகிறது. ஆக்கவும், அளிக்கவும், அழிக்கவும் ஆற்றல் வாய்ந்த நம் பெருமக்களும், நடுவு நிலைமை நாடாது காலகதிக்குட்பட்டு மெய் ஒன்றையே காட்டாது உலகம் மயக்கமடையுமாறு தேவாரப் பாக்கள் மொழிந்தாரெனல் எப்பெரும் பாதகமோ அறியேம். நிற்க, மேலாராய்வாம்.

35. இனி, நம்மவர் மறைவரலாறு விளங்குவதற்கு வேள்வி, அந்தணர், பார்ப்பார் என்ற சொற்களின் பொருள் ஆராய்ச்சி இன்றியறையாதது என எழுதிக்கொண்டு வேள்வியென்பது விரும்பியதைக் கொடுத்தல் என்னும் பொருட்டாய் உபகாரத்தைக் குறிப்பதற்கு வழங்குந் தமிழ்மொழியென்று மெழுதி அது ஈகைச் செய்கைகள் மிகுதிப்பட்ட யாகம் முதலிய அங்கிவழிபாட்டிற்கும் பெயராக வழங்கக் காண்கின்றோம் என்றுமெழுதிப், பின்னர் உயிர்க்கொலையில்லாத ஓமங்களும் வேள்வி யென்றழைக்கப்படுகின்றன வென்றுங் கூறிப் பின்னரும் அவ்வகையாகச் சிலவெழுதி “அது பிராமணர் யாகத்தையே கூட்டுவதென்று எவ்விடத்துங் கொள்ள இடமில்லை” யென முடித்தார்.

வேள்வியென்பது சிவாகமப்படிக்குள்ள சைவ வேள்வியெனவோர் வகையும், வேத விதிப்படிக்குள்ள வைதிக வேள்வியென ஒரு வகையும் ஆகி அவ்விருவகையும் நந்தமிழ்மறையிற் கூறப்பட்டேயிருக்கின்றன. வைதிக வேள்வியில் பசுபந்தன முடங்கும். அவ்வேள்வி செய்பவர்கள், சொர்க்காதி போகங்களை விரும்பிய அந்தணரிற் பலரும், அரசர்களும் அவர்கள்

ஆசாரத்தைப் பின்பற்றினவருமே. இவ்வகை வேள்வி புரிந்து வருவதையும் நந்தமிழ்த் திருமறையிடத்துங் காணலாம்.

1. “பறப்பைப் படுதெங்கும் பசு வேட்டெரி யோம்புஞ் சிறப்பர் வாழ்தில்லை” சம்பந்தர்.
2. “பறப்பையும் பசுவும் படுத்தும்பல—திறத்தவு முடையோர் திகழும் பதி” அப்பர்.
3. “தூயநெய்யால், வட்டக்குண்டத் தெரிவளர்த் தோம்பிமறை பயில்வார்—அட்டக்குண்டத் துண்பதறிந்தோமேல் நாமிவர்க் காட்டோமே” சுந்தரர்.
4. “ஓவார் முத்தியஞ்சு வேள்வியாறங்கம் நான்மறையோர் ஆவே படுப்பா ரந்தணா ராகுதிவேட்டுயர்வார் மூவாமிர வர்தங்கோடு முன்னரங்கேறி நின்றகோவே” கண்டராதித்தர்.
5. ஆத்தனைத்தான் படுக்கும் அந்தணர் தில்லையம்பலத்துள்” திருவாலியமுதனர்.

இத் தமிழ்மறைப் பிரமாணங்களாலும்,

“புன்மையாம் பசுத்தடிந்து புரையில் வேள்வி யாற்றியே தொன்மைபோ லெழுப்புமாறு சுருதி சொற்றவாறு போன் மன்மதன் றனைப்படுத்து மாதைவேட்டு மற்றதன் பின்முறைக்கணல்க வெம்பிரானி னைந்தனன் கொலாம்”

என்ற கந்த புராணச் செய்யுளாலும்,

“வெய்யகனற் பதங்கொள்ள வெந்துளதோவெனு மன்பா னையு மனத்தினிமையி னினையமிகு மென்றிடலாற் செய்யு மறைவேள்வியோர் முன்பு தருந்திருந்தவியி லெய்யும் வரிச்சிலையவன்ருனிட்ட லுனெனக்கினிய”

என்ற திருத்தொண்டர் புராணச் செய்யுளாலும், சிவபிரான் (வைதிக வகையில்) யாகத்திடமுண்டாகும் ஊன் அவிஸில் விருப்பமில்லாதவரல்லவென்றும் வேள்வியென்ற சொல் பிரா மணர் செய்யும் யாகத்தினையுஞ் சுட்டுமென்றும் அறியலாகும்.

நிற்க; கலித்தொகையில் அந்தணர் என்ற மொழி காணப்படுஞ் சில செய்யுட்களை யெடுத்தெழுதி அவற்றிற்குத் தம் மனம்போலப் பொருள் கண்டு முடிவில் அவருக்குத் தோற் றிய சிலவற்றைக் கூறி அவரது கருத்தை “அந்தணர் என்பது தமிழ் முனிவர்க்கேயன்றி ஆரியப் பிராமணர்க்கும் பிற்காலத் தில் ஒரு பெயராக அமைந்துவிட்டது” என்று முடித்திருக் கிறார். அவர் எழுதிய முறைப்படி ஒவ்வொரு செய்யுள் விஷயத்திலும் அவர் கூறுவதைக் கண்டு அதை ஆராய்ந்து பார்த்து அவர் கொண்ட கருத்து சரியோ என்பதைப் பார்ப்போம்.

“அந்தணர் என்ற சொல் ஆதியில் துறவிகளுள் ஒரு வகையாரைக் குறித்து நின்றது. தொல்காப்பியத்தில் “நூலே காகமுக்கோல் மனையே, ஆயுங்காலை அந்தணர்க் குரிய” வென்றவிடத்து ஏடும் கமண்டலமும் முக்கோலும் இருக்கையும் அந்தணர்க்கு அடையாளமாகக் கூறப்பட்டன. “கலித்தொகை 126-வது செய்யுளில் “முக்கோல் கொளந்த ணர் முதுமொழி நினைவார்போல்” என்றவிடத்து அந்தணர் “என்பதற்குக் காஷாயம் பூண்ட குழாங்களென்றும், முது மொழி யென்றதற்குப் பிரணவமென்றும் ஆசிரியர் நச்சினர்க் கினியார் பொருள் கொண்டார்” என வெழுதியிருக்கின்றார்.

தொல்காப்பியச் சூத்திரத்தில் நூல் காகம் முக்கோல் மனை அந்தணர்க்குறித்தென்று தொல்காப்பியர் கூறினார். தொல்காப்பியர் சொல்லியது மனு ஸ்மிருதி 4-ம் அத்தியாயம் கீழ்க்காட்டிய 36-வது சுலோகப் பொருளுக்கொத்தது.

வெணவீயாரயெஜ்யஹி ஸொஹகௌகௌஹௌ ॥

யஜ்ஞாவவீதௌவெஹௌஹௌ ராஹகௌகௌஹௌ ॥

(இ-பொ) மூங்கிறண்டம், தீர்த்த கமண்டலம், பூணூல், தருப்பாசனம் பவித்திரம், சுவர்ணகுண்டலம் இவைகளை எப்போதும் (கிரகஸ்தனாகிய பிராமணன்) தரிக்கவேண்டியது. நூல் என்ற சொல்லுக்கு முந்தூல் என ஆசிரியர் நச்சினர்க் கினியர் பொருள் கண்டார். விசேட உரையில் நூலினை முற்கூறினான் பிறப்பு முறையானானுஞ் சிறப்பு முறையானுமென்பது எனவும் கூறினார். நம்மவர் அச்சொற்கு ஏடு எனப் பொருள் சொன்னார். ஏடு என்றால் பனை ஓலையில் எழுதிய ஓர் சுவடி யென்பது பொருளாகலாம். மற்றோரிடத்தில் நம்மவர் எழுதியிருப்பது நூலை ஆராய்தல் அந்தணர் தொழில் என்பது. அதனற்றான் நூல் என்றதற்கு ஏடு என இங்குப்பொருள் எழுதி னார்போலும். நூலை ஆராய்தல் யாவர்க்கும் பொதுவான தர் மம். இங்கு அந்தணர் என்ற சொல் பிறப்பினாலேயே அந்தணர் எனப் பேர்கொண்ட முதல் வருணத்தாரையே குறித்து நின்றது. உரை ஆசிரியர் “இச் சூத்திரம், உயர்தினை நான்கு “சாதியும் பற்றி மரபு உணர்த்துவான் முறையானே அந்தணர்க் குரிய மரபுபட்டுவருங் கலப்பை வேறுபாடுணர்த்துதுதுத “லிற்று”, என இச் சூத்திரப் பொருளைக் கூறினார். தொல்காப் பியத்தில் இச் சூத்திரமும் அதற்கடுத்த சூத்திரங்களும் அமைத் திருக்கும் முறைமையினையும் அவற்றின் பொருளையும் நோக் குங்கால், அந்தணர், அரையர், வைசியர், வேளாளர் என்னும் நான்கு வருணத்தாரையும் ஒருவருக்குப் பின் ஒருவராக முனையே கூறி அவாவர்களுக்குரிய அடையாளம் தொழில்

என்பனவற்றையும் கூறப் புகுந்து முதற் கண்ணே முதல் வருணத்தாராகிய அந்தணர்க்குரிய அடையாளத்தைக் கூறினார் தொல்காப்பியர் எனக்கோடலே பொருத்தம். உரையாசிரியர் அவர் எழுதிய உரையில் “தண்டொடு பிடித்ததாழ் கமண்டலத்துப் படிவவுண்டிர்ப்பார்ப்பன மகனே” என்ற மேற்கோளையுங் காட்டினார். “நூலேகரகம்” என்ற சூத்திரத்திற் கண்ட அந்தணர் துறவிகளைக் குறிப்பதானால் இச் சூத்திரத்திற்கு அடுத்த சூத்திரங்களிற் சொல்லும் அரையர், வைசியர், வேளாளர் இவர்களுந் துறவிகளாகவேண்டும். அவ்வாறானால் எச்சூத்திரம் கிரகத்தனைக் குறித்தது, 630, 631, சூத்திரங்களில் நான்கு சாதியாரும் பிறந்த ஊர், ஆதியனவும் அவர்கள் தலைமைக் குணம்படச் சொல்லுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. “அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப்பக்கம்” என்ற சூத்திரத்தில் “நாலிருவழக்கிற்குபதர் பக்கமும்” என்றதே துறவிகளைக் குறித்ததென்பதையுணரவேண்டும். இப்பகுதியின் உரைக்கு உரை ஆசிரியர் காட்டியிருக்கிற உதாரண மேற்கோள்களையுங் கண்டுணர்க. ஆதலால் அந்தணர் என்ற சொல் ஆதியில் துறவிகளுள் ஒருவகையாரைக் குறித்து நின்றது எனவெழுதி அதற்குப் பிரமாணமாக “நூலேகரகம்” என்னுந் தொல்காப்பியச் சூத்திரத்தை நம் நண்பர் காட்டியது பிழையே இனி மேற்காட்டிய கவித்தொகைச் செய்யுளில், தொல்காப்பியச் சூத்திரத்திற்கண்ட அடையாளப் பொருள்கள் நான்கில் ஒன்றுதான் அதாவது முக்கோல் என்பதுதான் காணப்படுவதோடு கவித் தொகைச் செய்யுளிற் கண்ட அத்தணர் காஷாயம் பூண்ட குழாங்களெனப் பொருள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. காஷாயத்தை ஓரடையாளமாகத் தொல்காப்பியச் சூத்திரத்தில் அந்தணர்க்குச் சொல்லப்படவில்லை. சந்தியாசிகள் கமண்டலம், திரிதண்டம், தருப்பை, காஷாயம் இவைகளைத் தரித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று மனுஸ்மிருதி 6 அத்தியாயம் 41, 52, சுலோகங்கள் கூறும். பிராமண சந்தியாசிகள், சதா பரமாத்மாவையே சிந்தித்துக்கொண்டிருந்து மோட்ச சித்தியை நாடவேண்டுமென்றும் ஷ. 6 அத்தியாயம் 42 சுலோகம் கூறும். ஆதலாற்றான் இச் செய்யுளிற்கண்ட காஷாயம் பூண்ட அந்தணர் பிரணவத்தையே உச்சரிப்பாராயினர். ஆதலாற் அவ் அந்தணர் என்ற மொழியும் முதல் வருணத்தாரையே குறிக்கும், நிற்க, நம்மவர் பின்னரெழுதுவதாவது :—

“கவித்தொகை 9-வது செய்யுளில் உறித்தாழ்ந்த “கரக” மும், உரைசான்ற முக்கோலும் நெறிப்படச் சுவலசைஇ “வேறோரா நெஞ்சத்துக் குறிப்பேவல் செயன்மாலைக் கொளை “நடையந்தணர், என்றதுங் காண்க” என்றெழுதினார். இச்

செய்யுளால் தங்கொள்கைக்குச் சாதகம் இன்னவாற்றால் என விரித்துக் காட்டிலர். இச் செய்யுளிலும் அந்தணர் என்ற சொல் காணப்படுதலே தங்கொள்கைக்குச்சாதகமெனக்கொண்டார்போலும். இச்செய்யுளின் முதற் பகுதி “எறித்தரு கதிர் தாங்கியேந்திய குடை நீழல்” என்பதை நம்மவர் காட்டாது விடுத்தார். குடையும் கமண்டலமும் முக்கோலும் தாங்கிய அந்தணர் என்பது பொருள். முக்கோல் என்பது, அரியயன் அரன் என்னும் மூவரையும் ஒருவகைவல்லது வேறாக நினை யாத நெஞ்சையுடைய அந்தணர் என உரையாசிரியர் விசே டப் பொருள் கண்டார். ஆதலால் இம் முக்கோல் தாங்கல் வைதிக ஆசாரங்கொண்ட வைதிகப் பிராமணர்களைச் சுட்டுமே யல்லது சைவாசாரங்கொண்ட ஒருவரையுங் குறிக்காது. முக் கோல் கமண்டலமாதிய பிராமணர்களுக் குறித்தென்று மனுஸ் மிருதியுந்கூறுகின்றது. பிராமணர்கள் அடையாளங் கூறவந்த தொல்காப்பியச்சூத்திரமும் அவர்களுக்கு முக்கோல் கமண்டல மாதிய உடைப் பொருள்களாகவும் கூறியுமுள்ளது. ஆயுங் கால் என்றதனால் குடையும் அவர்க்குண்டு என ஆசிரியர் நச் சினர்க்கினியர் உரையில் எழுதியுள்ளார். இக்காரணங்களால் இக்கவிச் செய்யுளிற் காணப்படும் அந்தணர் என்ற சொல் தொல்காப்பியச் சூத்திரப்படி முதல் வருணத்தாரையே குறித்துகின்றது. நிற்க நம்மவர் பின்னுமெழுதுவதாவது:— “கலித்தொகை 99-வது செய்யுள் “நறவினை வரைந்தார்க்கும் ‘வரையார்க்குமவை யெடுத்து அறவினை யின்புறாஉம் அந்தண ‘ரிருவரும் “என்றவிடத்துத் தேவகுருவும் அசுரகுருவும் அந்தணர் எனப்பட்டார்” என்பது. இதனால் இவர்கொள்கைக்கு என்ன சாதகமோ. தேவகுருவும் அசுரகுருவும் தமிழ் முனிவரென்பது இவர் கருத்தோ? தேவகுருவும் அசுரகுருவும் நவக்கிரகங்களில் இருவர். பூவுலகத்து நடவடிக்கை போல நவக்கிரகங்களுள்ளும் தேவர்கட்குள்ளும் நான்கு வருணமுண்டென நமது நூல்கள் பகரும். ஒன்பது கிரகங் களினும் இன்னார் பிராமண குலம், இன்னார் அரசகுலம், இன் னார் வைசிய குலம், இன்னார் சூத்திர குலம் என ஜோதிஷ நூலிற் கூறியிருக்கின்றது. இவ்விரு கிரகங்களும் குருத் தன்மைவகித்த பிராமண குலமென அந்தூல் கூறும். ஆன தால் பிராமணரைக் குறிக்கும் அந்தணர் என்ற தமிழ்ச் சொல் லால் இவர்களை இச்செய்யுளிற் கூறியுள்ளது. நிற்க, நம்மவர் பின்னரும் எழுதுவதாவது. “ஆலநிழல் முனிவர் நால்வர்க் “கும் அவர் வேடத்தாலும் அந்தணர் என்ற பெயர் கூறப் “பட்டுளது. “சைவ வேடந்தானினைத்து அழிந்தசிந்தையந்த “னாளர்” என்ற தேவாரமும், “ஆறறியந்தணர்க்கு அருமறை

“பலபகர்ந்து” என்ற கவித்தொகைக் கடவுள்வாழ்த்தும் அவர் “களை யங்ஙனம் கூறின” என்று எழுதினார். இதை விசாரிப்பாம். கல்லாலடியில் இறைவனிடம் வேதத்தையும் வேதப் பொருளையுங்கேட்ட அந்தணர் நால்வர்களின் வேடம் இன்னது எனத்தமிழ் மறையில் ஒரு செய்யுளிலுங் கூறியிருக்கவில்லை. மேற்காட்டிய தேவாரத்தில் அவர்கள் சைவவேடந் தாங்கியிருந்ததாகக் கூறியிருப்பதாக நம்மவர் எழுதியிருக்கிறார். அது பொருளல்ல. இத்திருப்பாட்டின் சுத்தபாடம், தானினைத்து அழிந்த சிந்தை அந்தணைர் என்பதுவே. இவரே செந்தமிழ்ச் செல்வி 20-வது பக்கத்தில் அவ்வாறே, தானினைத்து. என்று எழுதியிருக்கின்றார். இங்குச் சமயத்துக்குத்தக்கவாறு தம்மனம்போல் பொருள்கொள்ள வேண்டித் தானினைத்து, எனத்திருத்தி யெழுதிக்கொண்டார்! இத்தேவாரம் வருமாறு.

“சுழிந்தகங்கை தோய்ந்த திங்கட்டொல்லரா நல்லிதழி
சுழிந்தசென்னிச் சைவ வேடந் தானினைத்து
அழிந்தசிந்தை யந்தணைர்”

இத்திருப்பாடலின் பொருளமைப்பை நோக்குங்கால், சைவ வேடமென்பதனைச் சிவபெருமானுக் ஏற்றியிருப்பது நன்கு துலங்கும். அல்லாவிடின், கங்கை, திங்கள், அரவம் கொன்றைப்பூ, இவைகள் நிலவிய சென்னியெனச் சிவ பெருமான் கோலத்தை மிக்க வியப்பாயும் அழகாயும் புனைந்த மொழிகள் வெறும் வார்த்தைகளாம். சைவ வேடந்தான் + நினைத்து = தானினைத்து என்றால் (கங்கை ஆதியவற்றைச் சிரசிற் சூடிய சிவபெருமானது) திருவேடத்தை மனதின்கண் தியானித்து என்று பொருள்படும். சிவ வேடந்தான் + இனைத்து = தானினைத்து என்றால் சிவ வேடத்தைத் தான் பூண்டு எனப்பொருள்படும். அப்போது கங்கை ஆதிய வற்றைச் சிரசில் சூடிய என்றருளியதற்குப் பயன் இன்றாகும். இவ்வாறு தமக்குப் பொருந்தாத பண்டைய நூல்களிற்காணப்படும் மொழிகளைத் திருத்திக்கொள்வதே நம்மவருக்கு வழக்கமாய்விட்டது. இவ்வாறே பல்லோரும் அவரவர் நவீனக் கொள்கைக்குத் தக்கபடி மேன்மக்களது திருவாக்கிற்போந்த அரிய செய்யுட்களை அவரவரும் திருத்திவருவாரேயானால் முடிவில் ஆக்கியோர் செய்யுட்களே மாறுபட்டுப் பொருளும் கிரந்த கர்த்தா ஆன் கருத்துக்கு வேறுபடும் என்பதில் ஐயமில்லை. கல்லாலடியில் உபதேசம் பெற்றதாகக் கூறவெழுந்த, தேவாரப் பகுதிகளிற்கண்ட அந்தணைரை நக்கீரர் அவர் இயற்றிய திருவெழு கூற்றிருக்கையில் “முத்தி நான்மறை ஐப்பலனடக்கிய அறுதொழிலாளர்க் குறுதியயந்தனை” எனக் குறிப்பிட்

டருளினார். முத்தி நான்மறைக்குரியவர்களும் அறுதொழிலாளர்களும் யாவரென்று ஆராயுமிடத்து அவர்கள் முதல் வருணத்தாரே யாவரெனச் சிறப்புவகையானும் விளங்கும். “ஆற்றியந்தணர்க்கு அருமறை பல பகர்ந்து” என்ற கலித்தொகைக் கடவுள் வாழ்த்தும் அவர்களை யங்ஙனம் கூறினவென்று நம்மவர் எழுதினர். எங்ஙனம் கூற்றென்று விரித்து எழுதினரில்லை. இதில் காணப்படும் அந்தணர் என்ற பதம் தமிழ் முனிவரைக் குறித்ததென்பது அவர்களுத்தாகும். ஆற்றியந்தணர்க் கருமறை பல பகர்ந்து என்ற செய்யுளில் அவ்வந்தணர்க்கு வேடமொன்றுங் குறிப்பிடவில்லை. ஆற்றியந்தணரென்றதனால், ஆறு அங்கத்தையும் அறிந்தவர் என ஏற்பட்டது. ஏற்படவே அவற்றிற்கு இனமாகிய வேதத்தையும் மறிந்தோரேயாவர். ஆனதால் ஆறங்கத்தையும் வேதத்தையும்றிந்த அந்தணரென்றால், வேதம் ஒதல் முதலிய அறு தொழிலையுடையோர் யாவர். அவர் அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் என்ற தொல் காப்பியச் சூத்திரத்தானே, பார்ப்பன அந்தணரே யாவர். வேதத்தையும் ஆறு அங்கத்தையும் அந்தணர் நால்வரும் முன்னமேயே அறிந்திருந்தாரேயானால் சிவபெருமானிடம் அவைகளைக் கேட்கத் தவங்கிடக்கவேண்டியதில்லையே யென ஓர் வினா எழலாம். அவர்கள் தங்கள் குலாச்சாரப்படி அந்நூல்களைக் கற்றார்கள். அவைகளின் உண்மைப் பொருள் விளங்காமையினால் அந்நூல்களுக்கு முதலாகிரியாகிய சிவபெருமானிடம் கேட்கப் புகுந்து தவம் புரிந்தார்களென்பதே அதற்கு விடை.

ஆற்றியந்தணர் என்ற கலித்தொகைச் செய்யுளிற்கண்ட அந்தணர், “அந்தத்தை அணவுவார் அந்தணர்; என்றது, வேதாந்தத்தையே பொருளென்று மேற்கொண்டு பார்ப்பார் என்றவாறு” என உரையாசிரியரும் விரித்தார். இச்செய்யுளிற்கண்ட, “மறையாவன தைத்திரியமும் பெளடியமுந் தலவாகாமுஞ் சாமவேதமுமாம்” என்றும் உரையாசிரியர் விரித்தார் ஆதலால் இச்செய்யுளும் நம் நண்பர் கொள்கையை ஆதரிக்காமல் கைவிட்டது. நிற்கப், பின்னரும் நம் நண்பர் எழுதிய தாவது:—

“அந்தணர் என்ற சொல் செந்தி வளர்த்தல் முதலிய கடவுள் வழிபாடு செய்பவர்க்கும் பெயராகப் பிற்காலத்து அமைக்கப்பட்டதாகத் தெரிகின்றது” என வெழுதி அதற்கு ஆதாரம்போலக் “கேள்வியந்தணர் கடவும், வேள்வி யாவியினுயிர்க்கு மென்னெஞ்சே” “ஒத்துடை யந்தண நெரிவலஞ் செய்வான்போல்” என்ற இரண்டு கலித்தொகைச் செய்

யுட்களின் பகுதிகளைக் காட்டுகின்றார். முற்காலம் பிற்காலம் என்ற இவர் வழக்குக்கு ஆதாரம் இச்செய்யுட்களில் ஒன்று மில்லை. தொன்றுதொட்டே நாற்குலத்தவரும் நம் நாட்டினிலிருந்து வாழ்பவர்களேயென்று சிவதருமோத்தரமாதிய நூற்பிரமாணங்களால் வலியுறுத்திக்காட்டப்பட்டது. அல்லாமலும், கலித்தொகை ஆதிய நூலியற்றினோர் கடைச்சங்க காலத்தவர்களே. இச்சங்கம் தாபித்த புலவர்களில் முதன்மை பெற்றவரும் சங்கத்தில் முதல் முதல் ஏறியவரும் நக்கீரரே. இவர் பாடிய திருமுருகாறுப்படையில் “ஒரு முகம் மந்திர விதியின் மர புளிவழாஅ, அந்தணர் வேள்வியோர்க்கும்மே” என்றும் “மூன்றுவகைக்குறித்த முத்திச் செல்வத் திரு பிறப்பாளர்” என்றும் அவர் இயற்றிய திருவெழுசூற்றிருக்கையில் “முத்தி நான்மறைபைம்புலனடக்கிய அறுதொழிலாளர்க்குறுதி பயந்தனை” என்றும், அவரியற்றிய பெருந்தேவபாணியில் சிவபெருமானை, “வேதமும் நீயே வேள்வியும் நீயே” என்றும், “வேதவேள்வியை” யென்றும்; நக்வேதத்தின் மேற்காட்டிய (1-72-6) “தரிஸ்ஸப்தயத் குஹ்யா நிதவே..... நிஹிதா=இருபத்தொரு யக்ஞமும் உம்மிடத்திலே வைக்கப் பட்டுள்ளனவெனும் சுருதியின் பொருளினாலேயே துதித்திருக்கிறாரென்று திட்டமாய்த் தெரிகின்றது.

சிதம்பரக்ஷேத்திரத்தில் பேர்பெற்று விளங்கும் சிவாலயத்தில் சிவபெருமானைப் பூசிக்கும் செல்வமடைந்தவர்களைத் தில்லைவாழ்ந்தணர் என இறைவன் கூறினாரெனப் பெரிய புராணத்தாற் சைவர்களெல்லாரு மறிகின்றோம். இறைவன் பிரமணத்தோற்றுவித்து அவர் மூலமாக ஆதியில் 14 மனுக்களைத் தோற்றுவித்ததாயும் ஒவ்வொரு மனுவின் காலம் மநித அளவில், 43,20,000 ஆண்டுகள் என்றும் நமது நூல்களாற்றெரிகின்றோம். இப்போது நடப்பது 7-வது வைவசுவத மனுவின் காலமென்பதை, வைவசுவத மநுவந்தரே, கலியுகேபிரதமபாதே, என்று நம் இந்துதேயம் முற்றுமுள்ள எந்நாடுகளிலும் வழங்கும் சங்கற்பாதிகளால் அறியலாம். ஐந்தாவது மனுவின் காலத்தில், சிதம்பரத்தில், ஆதியில் இறைவன், பதஞ்சலி வியாக்கிரபாத மகரிஷிகளின்பொருட்டு நிருத்த தெரிசனத்தைக் காட்டி அருளியபோது, (அத்தெரிசனத்தைத்) தெரிசிக்க வந்த மற்றைய தேவர்கள் இருடிகளுடன் இந்தத் தில்லைவாழ்ந்தணர்களும் தாருகாவனமிருந்து வந்தவர்களென உமாபதி சிவனார் அருளிய கோயிற் புராணத்தாலறியலாம். அவர்கள் வைதிக ஒழுக்கையும் சிவாகம ஒழுக்கையும் கைக்கொண்டவர்களாதலின் அவர்கள் “குண்டுகை கொண்டைத்தண்டொடு மண்டிக்குலைவேணி, முண்டகமிலங்கக் கொண்டயர்கின்றார்.”

அதாவது அவர்கள் அத்தெரிசனத்தைக் கண்டு, கமண்டலங்கள், தண்டுகளோடு சடையும் விபூதி ருத்திராட்சமும் விளங்கக் கூத்தாடுகின்றார்களெனவும் கோயிற் புராணத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவர்கள் பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் காவத்திலேயே, பிரமதேவன், கங்கைக்கும் யமுனைக்கும் மத்தியிலுள்ள அந்தர்வேதியென்னும் பிறதேசத்திலே வேதமுறைப்படி ஓர் யாகஞ்செய்ய ஆரம்பித்ததில் அந்த யாகத்துக்கு இவ்வந்தணர்கள் வராமையால் தேவர்கள் ஒருவரும் வராதிருப்பதை யோர்ந்த பிரமன்தானே நேரில் வந்து அநேகமாய்ப் பிரார்த்தித்து வியாக்கிரபாதர் உத்திரவிற்பேரில் 3000 அந்தணர்களையும் அழைத்துப் போனதாகவும் கோயிற் புராணம் கூறும். பின்னர், அந்த ஐந்தாவது மருவந்தரத்திலேயே, கெவுட தேசாதிபதி சிங்கவர்மன் என்பவன் தில்லைக்கு வந்து ஆண்டவனது நிருத்த தெரிசனத்தைக் காணப்பெற்று அவ்விறைவனுக்குப் பொற்சபை முதலிய ஆலயங்களை யெழுப்பித் திருவிழா முதலிய நடத்த ஆரம்பித்தபோது, அந்தர்வேதி நாட்டுக்கு யாகங்காணச்சென்ற அந்தணர்கள் மூவாயிரவர்களையும் மனைவி மக்களுடன் தருவித்து அவர்களுக்கு வசிக்கத் திருமாளிகை முதலியவும் கிபந்தம் முதலியவும் ஏற்படுத்திக் கொடுத்து அந்த அரையனே சோழனெனும் பெயருடன் இப்பூமியை ஆண்டான் என்றும் கோயிற் புராணம் கூறுகின்றது. "பறப்பைப் படுத்தெங்கும் பசுவேட்டெரி யோம்புஞ் சிறப்பர் வாழ்தில்லை" எனவும் "ஓவாமுத்தீ யஞ்சுவேள் வியாறங்கம் நான்மறையோர் ஆவே படுப்பார் அந்தணர் ஆகுதி வேட்டுயர்வார் மூவாயிரவர் தங்கனோடு முன்னாங்கேறி நின்ற கோவே" எனவும் இவர்களைத் தமிழ் முறையுஞ் சொல்லுகின்றன. ஆனதால் நான்மறைக்குரிய செந்தி முதலிய வழிபாடுடைய அந்தணர்கள் நம் நாட்டில் பூர்வமாகவே இருந்துவருகிறார்களென்பது ஏற்படும். அந்தணர் என்ற சொல் செந்தி வளர்த்தல் முதலிய கடவுள் வழிபாடு செய்பவர்க்கும் பெயராக பிற்காலத்து அமைந்ததாகத் தெரிகின்றது எனக்கால வெல்லையை முற்காலம் பிற்காலம் என வகுத்து முற்காலத்தில் அந்தணர் என்ற சொல் தமிழ் முனிவரைக்குறித்ததென நிலை நாட்ட, நம் நண்பர் முயலுவது நூலாதரவு பெருத காரியமே யாம். நிற்க, நம் நண்பர் திருக்குறளிற் காணப்படும் அந்தணர் என்ற சொல்லை எடுத்துக்காட்டித் தம் மனம்போல் அதற்குப் பொருள் வரைந்தார்.

அவர் எழுதுவதாவது:- "திருக்குறளில் அந்தணர் என்னும் மொழியின் பொருள் தெளிவாக நீத்தார் பெருமை யுட் கூறப்பட்டது. நீத்தார் பெருமை திருக்குறட்பாயிரத்

"துளடங்குதலாலும் நீத்தாரே உள்ளதை உள்ளவாறுணர்த்து
 "மாற்றலுடைய ராதலாலும் நூலாராய்ச்சி யென்பது அந்த
 "ணர்க்கு முதலிலக்கணமாகத் தொல்காப்பியத்துட் கூறப்
 "பட்டதாலும், "அந்தணர் நூற்கும்" என்ற திருக்குறட்
 "பகுதியுள் "அந்தணர் என்பதற்கு நூலாராய்ச்சியுடைய நீத்
 "தார் என்றே பொருள் கொள்ளல்வேண்டும்." என்று எழுதி
 யிருக்கின்றார். அந்தணர் என்னும் மொழி திருக்குறளில் நீத்
 தார் பெருமையுள் கூறப்பட்டிருப்பது உண்மையே. நீத்தார்
 பெருமை கூறவந்த அதிகாரத்துக்கு முன்னரே, முதற்கண்ணே
 கூறிய கடவுள் வாழ்த்தில் "அறவாழி யந்தணன்றான் சேர்ந்
 தார்க்கல்லால் பிறவாழி நீத்தலரிது" என்னுங் குறளில் அந்த
 ணன் என்ற சொல்லைக் கடவுளுக்கு முரியதாகச் சொல்லப்பட்
 டிருக்கின்றதே அதை யேனோ நம்மவர் படித்து அதன் பொருளை
 உணரவில்லை. கடவுளையும் நீத்தாருள் ஒருவராக எண்ணவேண்
 டுமோ, அவ்வாறாயின் ஒவ்வொரு நீத்தாரும் ஒவ்வொரு கடவு
 ளாவர். "அந்தணரென்போர் அறவோர்" என்ற செய்யுளுக்
 குப்பரிமேலழகியார் செய்த உரையாவது "எல்லாவுயிர்கள்
 மேலுஞ் செவ்விய தண்ணளியைப்பூண்டு ஒழுகலான் அந்தணர்
 என்று சொல்லப்படுவார் துறவறத்தினின்று ரென்றவாறு.
 பூணுதல் விரதமாகக்கோடல் அந்தணரென்பது அழகிய தட்
 பத்தியையுடையாரென ஏதுப்பெயராகலின் அஃது அவ்
 வருளுடையோர் மேலன்றிச் செல்லாதென்பது கருத்து"
 என்பதுவே. கடவுள் வாழ்த்திற்கண்ட "அறவாழியந்தணன்"
 என்பதற்கு அறக்கடலாகிய அந்தணன் என்றே பரிமேலழகர்
 உரையெழுதியிருக்கின்றார். இவ்வுரையில் அந்தணன் என்
 னுஞ் சொல்லமைப்புக்குக் காரணங்காட்டவில்லை. ஆதலால் கட
 வுளுக்கு அந்தணன் என்ற பெயர் இயற்கையாகவே உண்டு
 என்பதைக்காட்டினார். நஞ்சிவபெருமானே அந்தணன் என்ற
 சொல்லாலே பலவிடத்தும் கூறப்பட்டிருப்பதைத் தமிழ்
 மறைகளிலும் ஏனைய நூல்களிலும் காணலாம். அரசனது
 செங்கோன்மையைக் குறிக்கும் அதிகாரத்தில் "அந்தணர் நூற்
 கும் அறத்திற்குமாதியாய் நின்றது மன்னவன்கோல்" என்ற
 குறளில் காணப்படும் அந்தணர் நூற்கும் எனுஞ் சொற்றொட
 ருக்கு "நூலாராய்ச்சியையுடைய நீத்தார்" என நம் நண்பர்
 பொருள்கண்டார். அந்தணர் நூற்கு ஆதியாய் நின்றது மன்
 னவன்கோல் என நாயனார் கூறினாரேயொழிய, நூலாராய்ச்சி
 யுடைய அந்தணர்க்கு ஆதியாய் நின்றது மன்னவன்கோல்
 என்று கூறினரில்லை. நூற்குஆதி கோலையொழிய, அந்
 தணர்க்கு ஆதி நூலனனக்கொள்ளப்படவில்லை. நூற்கு என்
 பதில், கு, வென்னும் நான்காம் வேற்றுமை யுருபு, தகுதிப்

பொருளைக்கொடுத்துக்கொண்டு அந்தணர்க்குரிய நூலெனப் பொருள் விளக்குகின்றது. நீத்தார் பெருமை என்னும் அதி காரத்திற்கண்ட அந்தணர் எனனுஞ் சொற்கு ஏதுப்பொருள் கொண்டு உரைகூறிய பரிமேலழகர் இங்கு அந்தணர்க்குரித் தாகிய வேதத்திற்கு எனவும், “அரசர் வாணிகரென்னும் ஏனையோர்க்கும் உரித்தாயினும் தலைமைபற்றி அந்தணர் நூல் என்றார்” எனவும் பொருள் கண்டார்.

ஆதலால், முக்கணன் என்னுஞ் சொல் காரணங்கருதிய வழி மூன்று கண்ணுடைய விநாயகர், வீரபத்திரர், முதலியோ ரையும், காரணங் கருதாத வழி இடுகுறியாய்ச் சிவபெருமான் ஒருவரையே உணர்த்துதல்போல, அந்தணன் என்னும் தமிழ்ச் சொல்லும் காரணங் கருதாத வழி, இறைவனையும் அந்தணர் என்ற பார்ப்பனக் குலத்தினரையும் உணர்த்தும். ஏதுப் பெயராரும்புக்கால் பரிமேலழகியர் கூறியவாறு அச்சொல்லினது பொருளைக்கொண்ட யாவருக்குமாகும்.

நூலாராய்ச்சி யென்பது அந்தணர்க்கு முதலிலக்கண மாகத் தொல்காப்பியத்துட் கூறப்பட்டதானும், என்று எழு தினாரே, அவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ள உரைப்பாகத்தை ஏன் இவர் எடுத்துக்காட்டினரில்லை. அந்தணரைக்குறித்த தொல் காப்பியச், சூத்திரம் “நூலேகாகம் முக்கோல மணியே ஆயுங் காலை அந்தணர்க்குரிய” என்பதுவே. இதில் நூல் என்ப தற்கு, ஏடு எனப்பொருளாமென நம் நண்பர் முதலிற் பிழை யான பொருளைத் தம் யுக்தி வயத்தார் கற்பித்துக்கொண்டார். பின்னர் அவ் ஏடு என்றதற்கு நூலாராய்ச்சி யென இங்கு எழு தினார், தொல்காப்பியத்தில், தொல்காப்பியர் காலத்தில் இந் நாட்டிலிருந்த நால்வகை மக்களையும் அவர்களது வழக்கம் அடையாளம் முதலியவற்றையுங் கூறியுள்ளன. முதற்கண் அந்தணரையும் பிறகு அரையரையும் பிறகு வைசியரையும் பிறகு வேளாளரையும் வைத்து அந்தணர்க்குரிய ஒழுக்கம் முதலிய கூறினதில், நூல் முதலிய நான்கு பொருள்கள் அந் தணர் அடையாள மென்றார். நூல் என்பது முன்னால் என் றும் அதுபிறப்பு வகையானும் சிறப்பு வகையானும் அந்தணர்க் குரித்தாதலானும் இச்சூத்திரத்தின் முதலில் அச்சொல் வைக் கப்பட்டதென்றும் உரையாசிரியர் பொருள் விளக்கியிருக்கின் றார். நூலாராய்ச்சியுடையவர் எல்லோருமே. ஆதலால் அந்தண ரொன்போருக்குமட்டுந் தொல்காப்பியனார் அச்சொல்லைச் சேர்த் திருப்பதனால், ஏடு, நூலாராய்ச்சி, என்ற பொருள்களை அச் சொல் பயவாது. தெய்வத்தன்மை பொருந்திய உரையாசிரி

யர் கண்டதே அதன் பொருளாம். நஞ் சிவபெருமானையும் அந்தணனென்று குறித்தமையினுன்னேரு, “விரிநூல் திகழ் மார்பினர்” “புரிநூல் திகழ்மார்பினர்” “வேதமோதி வெண்ணூல் பூண்டு” “பிணி மல்குநூல் மார்பினர்” “வேதியன்காண் வெண்புரிநூல் மார்பினன்காண்” என நமது தமிழ்த் திருமுறையிற் கூறப்பட்டுள்ளன. தொல்காப்பியச் சூத்திரத்துள் அந்தணர்க்குரியது நூல் எனச் சொற்றமையினுன்னேரு, நஞ்சி காழிப் பிள்ளையாரும் அந்தணர் குலத்தோன்றலாரானதால், “ஒல்கை முறையுபநயனப் பருவமெய்த வுலகிறத்த சிவஞான முணரப்பெற்றார். தொல்லை முறை விதிச்சடங்கு மறையோர் செய்யத், தோலொடு நூலுங்கிறு சுரர்கள்போற்ற” எனச் சேக்கிழார் பெருமானும் அருளிச்செய்தார். ஆதலால், நம்மவர் அவரது கற்பனைக் கொள்கைக்கு இணக்கமாகத் தொல்காப்பியச் சூத்திரத்துக்கு இந்நாள்வரையுங் காணப்படாத பொருள் எழுதியது ஒரு பிரமாணமாகாது. பின்னரும் நம்மவர் எழுதுவதாவது. “ஆபயன் குன்றும்,” என்ற திருக்குறளில் அந்தணர் ஆறு தொழிலோர் எனப்பட்டார். அறுதொழிலோர் என்னும் பாடஞ்சிறந்ததன்று. அக்குறளுள், ஆம்பயன் என்பது ஆபயன் என விகாரப்பட்டு நின்றது. அந்தணர் என்பது தமிழ் முனிவர்க்கேயன்றி ஆரியப் பிராமணற்கும் பிற்காலத்தில் ஒரு பெயராக அமைந்துவிட்டது.” என வெழுதியிருக்கின்றார். ஆம்பயன் என்பது ஆபயன் என விகாரப்பட்டு நின்றது என நம்மவர் எழுதினர். அவ்வாறு விகாரப்படுதற்கு இலக்கண நூல்களில் விதி காணோம். ஆம்பயன் என்பது ஆகும்பயன் என்பதன் விகாரமே. ஆம்பயன் என்பது ஆபயன் என விகாரப்பட்டதாகக் கூறுவது, இருவகை வழக்கினும் ஆகா வென இலக்கண நூல் விற்பனர் கூறுகின்றார். இலக்கணக்கொத்து ஒழிபியல் 6-வது சூத்திரத்தில் “தொக்குழியப் பொரு “டோன்றியும் வேறோர், பொருளே தோன்றியும் பல பொரு “டோன்றியும், வரும் பின்னிரண்டு மயக்கங்கொடுக்குமத் “தொகை யிருவகை வழக்கினுமாகா.” எனவும், உதாரணத்தில், ஆகும் வாகனம், ஆகுவாகனம், ஆவாகனம் எனக் காட்டியிருப்பதைக் கண்டு, நம்மவர் கூறியது பிழையேயென இலக்கண நூல் வல்லோர் மொழிவர். தொல்காப்பிய நூலை விட ஆதியாயுள்ள இலக்கணநூல் தமிழில் கிடையாது. அந்நூலில் தமிழர் ஆரியர் என ஏன் மக்களைப் பிரித்திரிக்கவில்லை. தமிழர், தமிழர் எனப் போராடுவது வீணே. ஒருவருக்கொருவர் தாழ்ந்தவராகக்கொண்டு, அந்தணர், அரையர், வைசியர், வேளாளர் என நான்கு கூறுகத் தமிழ்நாட்டு மக்களைப் பிரித்திருக்கிறது.

“மறைய வரர்ச்சனை வண்படி கந்தான்
இறைய வரர்ச்சனை யேய பொன்னுஞ்
குறைவிலா வயிசியர்க்குக் கோமன மாந்
துறையுடை சூத்திரர் தொல்வாண லிங்கமே”

உலகப்பற்றை யெல்லாம்விட்டு மூவாயிரமாண்டு சிவயோகத் திருந்த சிவயோகியாரும் அகத்தியர் காலத்தவருமாகிய திரு மூலரும் மேற்காட்டிய திருமந்திரச் செய்யுளில் நான்கு வருண முண்டென்பதைக் காட்டி அவர்கள் மறையவர், அரையர், வசியர், சூத்திரர் எனக் கூறியிருப்பாரேயானால், நம் நாட்டில் தொல்காப்பியச் சூத்திரங்களின்படி நான்கு வருணமுண்டென் பதற்கு வேறு சான்று வேண்டுமா? துறையுடை சூத்திரர் என்றது சற்சூத்திரர் அசற்சூத்திரர் என்னும் பிரிவுடைமையால் பன்னிருபாட்டியல் ஆசிரியரும், அவ்வாறே “பார்ப்பா ரரசர் வணிகர் வேளாளரெனப் பாற்படு நாற்பெயர் குலப்பெய ராகும்.” எனக்குலம் நான்கெனக் கூறினர். முதற் குலத்தார் அந்தணராவார். அவருக்கு முன்னால், கமண்டலம், முக்கோல் மணை ஆகிய உரிமைப் பொருளாகக் கூறப்பட்டன. மற்ற வர்க்கு அவ்வாறு கூறவில்லை. உரை ஆசிரியர் மேற்கோளால் அவரைப் பார்ப்பாரெனவும் காட்டினர். அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமுமென்னுஞ் சூத்திரத்தின் பகுதியும் அந்தணரைக் குறித்ததே. அப்பகுதிக்கு ஓதல் ஓதுவித்தல் வேட்டல் வேட்டித்தல் ஈதல், ஏற்றல் ஆகிய அறுதொழிலவர்க் குரியன வென்னுமுரை காணப்படுகின்றது. இதனால் அந்தணர் என்ற மொழி தொல்காப்பியர் காலமுதற்கொண்டே பார்ப்பனரைக் குறித்த மொழியாய் நிற்கின்றது. “ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர் காவலன் காவானெனின்” என்பது குறள். இக் குறளால் கொடுங்கோலரசன் நாட்டில் நிகழுங் குற்றங் கூறப்பட்டது. செங்கோல் அரசன் ஆளும் நாட்டில் “அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் கோல்” எனச் சொல்லி அந்த நாட்டின் சிறப்பைச் சொன்னதற்கு எதிராக “ஆபயன் குன்றும்” எனும் குறளை நாயனர் அருளியிருக்கின்றார். இக்குறளுக்குப் பரிமேலழகியார் உரையாவது, “காத்தற்குரிய அரசன் உயிர்களைக் காவானாயின் “அறனில்லாத அவன் நாட்டுப் பசுக்களும் பால் குன்றும் “அந்தணரும் நூல்களை மறந்துவிடுவார் என்றவாறு. அறு “தொழிலாவன ஓதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்டித்தல், “ஈதல், ஏற்றல் எனவிலை பசுக்கள் பால் குன்றியவழி அவி “யின்மையானும், அது கொடுத்தற்குரியார் மந்திரங்கற்பமென் “பன ஓதாமையாலும், வேள்வி நடவாதாம், ஆகவே வானம் “பெயலொல்லாதென்பதாயிற்று” என்பதே. (பெரிய புரா

ணம் திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் “தென்னவன் மாறன்” என்ற செய்யுட்படிக்கும் இருபா இருபஃது “மன்ற பாண்டியன் கேட்பக் கிளக்கு மெய்ஞ்ஞானத்தின்” என்ற திருப் பாட்டுப்படிக்கும்) வைகைமா நதிக்கரையே தீட்சாமண்டப மாக நெடுமாற நாயனர்க்குச் சிவஞானேபதேசஞ் செய்து, அருளிச் செய்ததும் அந்தியின் வெள்ளப் பெருக்கில் எதி ரோற் செல்லவிட்ட எட்டில் தீட்டியதுமான திருப்பாசுரத் தின் முதற் பாசுரமாவது “வாழ்க அந்தணர் வானவர் ஆனி னம், வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குக” என்றதும் மேற்கண்ட குறட்பாவின் கருத்தே. இத் திருப்பாசுரத்துக்கு சேக்கிழார் பெருமான் விளக்கிக் காட்டிய அரிய பொருளடங் கிய செய்யுட்கள்.

“அந்தணர் தேவரா னினங்கள் வாழ்கவென் றிந்த மெய்ம் மொழிப்பயனுலக மின்புறச் சந்தவேள்வி கண்முதற் சங்க ரற்குமுன் வந்த வர்ச்சனை வழிபாடு மன்னவாம்”

“வேள்வி நற்பயன் வீழ்புன லாவது நாளு மர்ச்சனை நல்லுறுப் பாதலால் ஆளு மன்னனை வாழ்த்திய தர்ச்சனை மூளு மற்றிவை காக்கு முறைமையால்”

மேற் குறட்பாவுஞ் சம்பந்தப் பெருமான் திருவாக்கும் பொரு ளால் வேற்றுமையில்லனவென்பதை நந்தமிழ்ச் சைவப் பெரு மக்கள் பலருங் கண்டு களிப்பாராக, நந் திருமூல நாயனார் அருளிய

“ஆவையும் பாவையும் மற்ற வோரையும் தேவர்கள் போற்றுந் திருவேடத் தாரையும் காவலன் காப்பவன் கரவா தொழிவனேல் மேவு மறுமைக்கு மீளா நரகமே.”

என்றுந் திருமந்திரச் செய்யுளையும் நோக்குங்கள். பசுக்களி னது அவயவங்களில் திரிமூர்த்திகள் ஆதியாக வெல்லாத் தேவர்களும் வசிப்பார்களென்று சிவதருமோத்தரமென்னுஞ் சிவாகமம் விரிவாய்க் கூறும்.

“ஆக்க டன்னை அருமறை நூன்முறை காக்க காக்க கிலாரை யக்காசினி காக்குங் காவலன் காய்ந்து காப்பித்திடி னோக்கியே சிவலோகத் துறைவனே.”

என்னுமிச் சிவதருமோத்தரச் செய்யுள் பசுவுக்குத் தீங்கு வராமற் காத்த அரசன் சிவலோகத் துறைவனெனக் கூறிற்று.

“காக்கிலாரையும் காக்குமவரையும்
நோக்குநாடொறு நோக்கிலனாகிலும்
காக்கிலாரைக் கடிக்கிலனாகிலும்
திக்குக்காட்டமெனக் கனல்சேர்வரே.”

என்னு மிச்சிவதருமோத்தாச் செய்யுள், பசுவுக்குக் தீங்கு வராது காவாத அரசன் அக்கினிக்கு விறகு எவ்வாறு இரையாமோ அவ்வாறு நரகத்துக்கு இரையாவானெனக் கூறிற்று.

நம் அப்பழர்த்திகளும் ஆவினுக் கருங்கலமானஞ்சாடு தல் என, ஆக்களைப் புகழ்ந்து ஒதினார்கள். பெரிய புராணத்தில் சண்டேச நாயனார் புராணத்தில் சேக்கிழார் மூர்த்திகள் பசுவைப்பற்றி அருளிய சிறப்புகளடங்கிய செய்யுட்களை இங்கு எழுதுவதானால் மிக விரியும். அச்செய்யுட்களையும் வாசிக்கும் படி நம்மவர்களை வேண்டுகிறோம். தமிழ்ச் சங்க நூல்களிலே, பார்ப்பார் அல்லது அந்தணரைக்கூற நேரிட்ட அமையங்களிலெல்லா பசுவையுஞ் சேர்த்தே கூறுவர்.

“ஆவும் ஆனியர் பார்ப்பனமாக்களும்” புறநானூறு
“எச்சிலார் தீண்டார் பசுப்பார்ப்பார்” ஆசாரக்கோவை
“ஐம்பூதம் பார்ப்பார் பசுத்திங்கள் நாயிறு” ஐ.
“பார்ப்பார் அறவோர் பசுப்பத்தினிப் பெண்டிர்” சிலப்பதிகாரம்

ஏன் பசுவையும் பார்ப்பாரையுஞ் சேர்த்துக் கூறவேண்டியிருந்ததென்றால் பார்ப்பார் செய்யும் நித்திய நைமித்திய ஆகுதியக்ஞங்களுக்குப் பசுவின் பால் நெய் இன்றியமையாதனவாதலால்.

சிவபெருமானுக்கு அபிடேகத்துக்கும் பால் தயிர் நெய் முதலிய பஞ்ச கௌவியமும் கோரோசனையும் பசுவினின்றும் பெறப்படுவன. சைவத்துக்கே முதற் காரணமாயுள்ள விபூதி விளைவதற்குமான மூலப் பொருளையும் பசுவினின்றும் பெறுகின்றோம்.

இவ்வித மேன்மை வாய்ந்த பசுக்களைப் புரப்பது அரசனது கடமையென்று திருமூலர், சிவதருமோத்தா ஆசிரியர், சேக்கிழார் பெருமான், சொன்னவாறு, பொய்யாமொழியாரும் அவரியற்றிய சைவத்தையே உள்ளீடாக அமைத்த திருக்குறளில் புகன்றார். இதனாலன்றோ நம் முதன்னையாரும் தேவர்குறளும், மூவர் தமிழாதிய சைவ நூல்களெல்லாம் ஒரே வாசகமென்றறியென்று கட்டளையிட்டார்.

இனி அக்குறளில், அறுதொழில் என்ற பாடஞ் சிறந்த தல்லவென்று நண்பர் கூறினாரே, அது எம்மட்டும் பொருந்துமென்பதைப் பார்ப்போம். புறநானூறு 397-வது செய்யு

ளில் அறுதொழிலந்தணர் எனக் காண்கிறோம். பதிற்றுப் பத்து மூன்றும்பத்தில் அவ்வறுதொழில் “ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர்ச் செய்தல் நதல் ஏற்றல் என்றறு புரிந்தொழுகும் அறம்புரியந்தணர்” என்றதனால் அவ்வறுதொழில் இன்னவையென நன்கு விளங்கும். “அந்தணரென்போர் அறுதொழிற் பூண்டுளோர்” எனத் திருமூல நாயனரும் அருளிநர். இந் நூல்களுக்கெல்லாம் இலக்கணம் தொல்காப்பியமே. மனுஸ் மிருதி முதலத்தியாயம். 88-வது சுலோகம்.

சயஜாவநௌயாயநௌயஜநௌயாஜநௌ தயா ।

பாநௌ பூதி பூஹௌ ஹவஸூஹூணாநாஹூயகூ ॥

“அத்யாபநம் ச்சாத்யயநம் யஜநம்யாஜநந்தா ।

தாநம் பிரதிக்கிரஹம் சைவப்ராஹ்மணாநாமகல்பயத் ॥

(இ-ள்) பிராமணனுக்கு ஓதுவித்தல் ஓதல் எக்கியஞ் செய்தல் செய்வித்தல் தானங் கொடுத்தல் தானம் வாங்கல் ஆகிய அறு தொழிலையும் ஏற்படுத்தினர் என்பதே. இந்த நூல்களெல்லாம் அந்தணருக்கு அறுதொழில் உரியவையென ஒற்றுமைப்படக் கூறுவதைச் செந்தமிழ்ச் சைவக் கல்விவாணர்களாள்! கூர்ந்து கவனியுங்கள். சம்பந்தப் பெருமானைத் திருமணம் செய்துகொள்ளவேண்டுமென அந்தணர்கள் பிரார்த்தித்ததைச் சேக்கிழார் கூறுவதையுங் கவனியுங்கள்.

“அருமறையோரவர் பின்னுங் கைதொழுதங் கறிவிப்பா
ரிருகிலத்து மறையழக்க மெடுத்தீர் நீராதலினால்
வருமுறையா லுறுதொழிலின் வைதிகமா நெறியொழுஞ்
திருமணஞ்செய் தருளுதற்குக் திருவுள்ளஞ் செய்யுமென”

இச் செய்யுளில் வைதிகமாம் வேதமார்க்கம் அறுதொழிலை உடையதென்பதைக் குறிப்பித்தார்.

இவ்வாறு, அந்தணர்க் குரித்தாகிய அறு தொழிலையுடைய அந்தணரை அறுதொழிலோரென்றும் அவர்களது வேதமந்திரங்களை நூல் என்றுங் குறிப்பிட்டு அறுதொழிலோர் நூன்மறப்பர் எனச் சைவப் பெரியாராகிய பொய்யா மொழியார் கூறினாரென்பது அதிதூய்மையாக விளங்கும். நம்மவர் திருநான்மறை விளக்கமெனும் வியாசத்தில் அறுதொழிலோ ரென்பது சிறந்த பாடமன்றென்றுமாத் திரங் கூறிப் பின்னரொழுதிய மற்றொரு வியாசத்தில் அறுதொழிலோரென்பதே சிறந்த பாடமெனக் குறித்தார். இக்கூற்றை வலியுறுத்த, கழகத்தினின்றும் வெளியிட்ட திருக்குறள் மூலத்தில், அறுதொழிலோரென்றே மாற்றப்பட்டுமிருக்கின்றது. இவ்வாறு மாற்றுவதற்கு

ஆதாரம் ஷே கழகத் தலைவர் கேட்டதில் எட்டுப் பிரதியில் அவ்வாறு இருப்பதென்று நம்மவர் கூறியதாகத் தெரிகின்றோம். இனியாவது அவ்வேட்டுப் பிரதியைக் கழகத்தவருக்கும் நமக்குக் காட்டி அவரது கூற்றை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வாராக.

முவகை நிகண்டாசிரியர்களும், அறு தொழிலாளர், அந்தணர், என்ற சொற்கள் பார்ப்பார் என்ற சொல்லுக்குப் பரியாய நாமங்களாகவும் கூறியுள்ளார்கள்.

இதுகாறுங் காட்டிய அதி பிரபல பிரமாணங்களால் அறு தொழிலென்பது இன்னவையென வரையறுத்துக் கூறப்பட்டும் அறு தொழிலோர் என்னும் பதம் அவ் அறுதொழிற்குரித்தோ ராகிய பார்ப்பன மக்களையே குறிக்குமென்றுங் காட்டப் பட்டது.

இனி நம் நண்பர், பார்ப்பார் என்ற சொற்குப் பொருள் விளக்கப் புகுகின்றார். அது விஷயம் அவர் எழுதுவதாவது. "பார்ப்பார் என்ற சொல் ஆதியில் தமிழ் நாட்டில் கடவுட் "பூசைசெய்வோர்க்கும் நூலாராய்ச்சி செய்வோர்க்குஞ் சிறந்த "பெயராக அமைந்திருந்தது" என்றார். இவ்வுரைக்குப் பிரமாணம் ஒன்றுமீவர் காட்டினார். ஆதலால் அது வெற் றுரையேயாம். "பார்ப்பார் அரசர் வணிகர் வேளாளரெனப் பாற்படு நாற்பெயர் குலப்பெயராகும்" என்ற பன்னிரு பாட் டியற் சூத்திரமொன்றுமே பார்ப்பார் என்ற சொல், முதற் குலத்தவர் பெயரென விளக்குகின்றது. பின்னுமவர் எழுதுவ தாவது, "களும் ஊனுங்கைவிட்டுக் கடவுள் வழிபாடு செய்ப "வர்க்கே அது பெயராக விருந்ததாகத் தெரியவருகின்றது" என்றெழுதினார். இவருக்குத் தெரிவித்தவர் யாவரோ? அல்லது எந்த நூல் தெரிவித்ததோ? அதை விளக்கிக் காட்டினாரில்லை. எல்லாம் இவர் வாசா கைங்கரியமாகவே இருக்கின்றன. 'பண்டையநூல் சிலவற்றில் பார்ப்பாருடைய உணவு ஊன் கலப்பில்லாத உணவு எனக் கூறப்பட்டுள்ளது" என்று எழுதி னார். அஃதிருக்கலாம். சிவாலயங்களில் பாரார்த்தபூசை புரிவோர் ஆதி சைவப் பிராமணர்களை அஃது குறிக்கலாம், பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது "இப்பொழுது விளங்குகின்ற சைவர் என்ற சொல்லின் பொருளே பார்ப்பார் என்ற சொல்லிற்குப் பழய காலத்தில் வழங்கியதாகக் கருத இடமுண்டு" என எழுதி யிருக்கின்றார். இப்பொழுது விளங்குகின்ற சைவர் என்ற சொல்லின் பொருள் இன்னதென இவர் எழுதவில்லை. வழக்கத் தில் சைவர் என்ற சொல்லிற்குப் பற்பலர் பற்பலவிதமாக அவரவர்களிடம்போலப் பொருள் கொள்ளுகிறார்கள். நம்

நண்பருக்கு அவ்வாறு கருதக் கிடைத்த இடத்தை மற்றையோருக்குங் காட்டியிருந்தால் பேருபகாரமாகிருக்குமே. சிவசம்பந்தப்படுவோர் சைவராவார். அவர் எக்குலத்தாராயினும் எந்நாட்டாராயினும் கவனிக்கத்தக்கதில்லை. பார்ப்பார் என்ற மேற்காட்டிய பன்னிரு பாட்டியற் சூத்திரப்படி முதற்குலத்தாரையே குறிக்கும். தொல்காப்பியனும், முதற்குலத்தாரைப், பார்ப்பார், அந்தணர் மறையோர் எனக் கூறினார். நமது நிகண்டுகளிலும் அவ்வாறே கூறியுள்ளது. மனம் போன போக்கிலே போகவேண்டாம் என்ற நமது நாட்டுப் பண்டைய நீதி மொழியை மறந்து நமது பூர்வீக நூல்களில் இல்லாத ஓர் நவீன மார்க்கத்தைக் கற்பிக்கப் புகுந்து அதற்குத் தக்கவாறு ஆதாரங்கள் தேடுமிவர் கூற்றை எவ்வாறு ஏற்கலாம். நிற்க, மற்றுமிவர் எழுதுவதாவது :—

"தமிழ் நாட்டுப் பார்ப்பார் ஊனுண்ணை, "கோய்கொண்டார் பார்ப்பாருந் தின்பருடம்பு" என்னும் பழமொழியாலும் பூகித்துணரப்படும்." என்று எழுதியிருக்கின்றார். இந்த மேற்கோளில் பார்ப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே பொழியத் தமிழ் நாட்டுப் பார்ப்பாரென வெழுதப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆதலால், பார்ப்பார் எனுங்குலத்தார் எந்தெந்த நாடுகளில் உள்ளாரோ அவர்களை யெல்லாஞ் சமஷ்டியாகக் குறிக்கும். தமிழ் நாட்டுப் பார்ப்பாரை மட்டுங் குறியாது. அவ்வாறல்ல, இஃதியற்றிய கவிவாணர் தமிழ் நாட்டார். இந்நூல் வேறுபாடைகளின் மொழி பெயர்ப்பல்ல. தமிழ்ச்சங்க மருவிய தமிழ் நூல். ஆதலான் இதில் பார்ப்பார் என்றது தமிழ்நாட்டுப் பார்ப்பாரையே குறிக்குமெனின், அற்றன்று, இந்நூலாசிரியர் இந்நூலில் தமிழ்நாட்டுக் கொள்கைகளைமட்டுங் கூறினரில்லை. வடநாட்டுப் பஞ்சபாண்டவர்கள், இராமன் இவர்கள் சரித்திரமும் இந்நூலில் இடம்பெற்று நிற்கின்றன. இந்நூலிற் கூறப்படும் நீதி பொதுத்தன்மையால் எல்லோருக்கும் பயன்படும். த்விஜர் (இருபிறப்பர்), சிவத்த்விஜர் (ஆதிசைவராகிய இருபிறப்பர்) என்னும் பார்ப்பனர்களே இந்நூலாசிரியர் காலத்தும் அதற்கு முன்னரும் பின்னரும், எந்நாடுகளிலும் இருந்தமைபோல இந்நாட்டிலு மிருந்திருக்கிறார்கள். ஆனதால் வேறு அடைமொழியின்றி பார்ப்பார் என்றே நூலாசிரியர் கூறியிருப்பதால், அம்மொழி சமஷ்டியாகவே பொருள்படுமென்பதில் ஐயமில்லை. இஃது இவ்வாறு நம் நண்பர் காட்டிய மேற்கோள் சுத்தபாடமா? அதன் கருத்து என்ன? என்பதைப் பல வித்துவ சிரோமணிகளைக் கேட்டுத் தெரிந்ததன் பயனாவது. பழமொழியென்ற நூல் நால்வரால்

அச்சிடப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. முதலாவது அச்சிட்டவர் சோடசாவதானம் சுப்பராயச் செட்டியாரவர்கள். இரண்டாவது, தமிழ்ப் பண்டிதர் ஆறுமுக நயினாவர்கள். மூன்றாவது, மதுரைச் சங்கம் பிரமஸ்ரீ இராகவய்யங்கார் அவர்கள். நான்காவது, சென்னை செல்வக்கேசவராய முதலியாரவர்கள் M. A. நான்கு பதிப்புகளிலும் 'தீன்பர் உடும்பு' எனக் காணப்படுகின்றது. நண்பர் காட்டியபடி 'தீன்பர் உடும்பு' எனக் காணப்படவில்லை. உடம்பு என்றது மனிதர் தேகத்தையே சுட்டும். நூல்களைத் திருத்துவது நண்பருக்கு வழக்கமாய்க் காணப்படுவதால் அவர் தாம், திருத்திக் கொண்டாரோ, அச்சுப்பிழையோ அறியக்கூடவில்லை. அஃதறியாதவரை, அச்சுப்பிழை யென்றே வைத்துக்கொண்டு உடம்பு என்ற சொல்லையே பொருளாய்தலுக்குத் தகுதியான தென்று வைத்துக்கொண்டோம். மற்றைய பாகத்திலும் பாடப் பேதங்களுள்ளன. மூன்று, நான்காவது பதிப்புகளில் "நாய் கொண்டாற் பார்ப்பாருந் தீன்பர் உடும்பு" எனவும் மற்றைய இரண்டு பதிப்புகளில் "நோய்கொண்டாற் பார்ப்பாருந் தீன்பர் உடும்பு" எனவும் காணப்படுகின்றது. இது விஷயம் ஆராய்ந்ததில், நாய்கொண்டாற் பார்ப்பாருந் தீன்பர் உடும்பு என்றதே சுத்தபாடமெனத் தெரிந்தது. பிரமஸ்ரீ இராகவய்யங்கார் அவர்கள் வெளியிட்ட புத்தகத்தில் இதன் விஷயம் எழுதியிருப்பதாவது, "இதன் பழமொழி பண்டைய லுழி காலத்து ஒழுக்கம்பற்றிப் பிறந்தது. ஆதலால் அவ்வொழுக்கம் பழிக்கப்பட்ட பிற்காலத்து வழக்கிற் பொருளற்றமையால் இறந்ததாயிற்று" என்பதே.

சுபாராணமஹம் மவாராணமஹம் வநநாஸம் வநவெதரகஸு ।
ஷெவரெணஸம் தொதுகிஃ கருளவஹம் விவஜுயெக ॥

"அஸ்வாலம்பம் கவாலம்பம் ஸந்யாஸ பலபைதரகம்
தேவரோணஸம் தோத்பத்திம் கலௌபஞ்ச விவரஜயேத்."

என்னும் ஸ்மிருதி ஆதிய பிரமாணங்களாலறிக. பின்னும் ஐயங்காரவர்கள் எழுதியிருப்பதாவது, "வேட்டையின் ருமலிகறித்திடு செய்யமென்றசையும் ஒன்றிமிச்சிலென விகழ்ந்துரை யாருணர்ந்தனோர்" என்பதுமொரு சான்று. இங்ஙனமன்றி "நோய்கொண்டாற் பார்ப்பாருந் தீன்பர் உடும்பு" என்பது பிரதி பேதமாயிருப்பினும், அது இழிந்தோர் வாய்ப்பட்ட நல்லுரைக்கு உவமமாகாமையானும் உடும்பேயிழிக்கப்பட்டதாக வேண்டுமாதலானும் பொருளொடு பொருந்தாமையானும் பிறிதொரு சிறப்புமில்லாமையானும் அது பாடமன்றெனவுணர்க" என்பதே "சுத்தம் ஆகேடகே ஸ்நாம்" (வேட்டை

யில் நாய் முகம் சுத்தம்) என்ற வாக்கியமுமிருப்பதாக ஸ்ரீலக்ஷ்மி சுவாமிநாத பண்டிதரவர்களும் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இந்தப் பழமொழி வெண்பாவின் விஷயங்களில் உவமான உபமேயத் துக்கு இவர்கள் கருத்துத்தான் பொருத்தமாக விருக்கின்றது.

இக்காரணங்களால் மேற்காட்டிய பழமொழி வெண்பாவின் பகுதி தமிழ்நாட்டுப் பார்ப்பாரை மட்டும் சுட்டியதில்லை. பென்பதும் நாய் கொண்டால் என்பதே சுத்த பாடமென்பதும் பெறப்படும். நிற்கப், பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது. “ஆரியப்பிராமணர் ஊனுண்டல் மறு ஸ்மிருதியில் யாகத்தின் “மாத்திரமல்லாமல் சிரார்த்தங்களிலும் ஊன் நிவேதித்தல் “வேண்டுமென்ற விதியினை வகுத்துக் கூறுமிடத்து” என்பதெழுதிக்கொண்டு ஸ்மிருதியில் அவ்வுன்வகைக்குக் கூறும் மிருகம் பட்சிகளின் பெயர்களை யெல்லாம் படிப்போர் பிரமையடையுமாறு, எழுதிக் காட்டினர். தமிழ்க் கூர்ப்புராணம் முதலியவற்றுள்ளும் அவ்வாறே கூறப்பட்டு மிருக்கின்றது. இவ்விதியெல்லாம் பண்டைய ஜூழிக்காலத்து ஒழுக்கம்பற்றியெழுந்தவை. * இக்காலம் அவ்வித ஒழுக்க மிறந்ததாயிற்று. சிருட்டி காலத்தொடக்கத்தில் ஊனுண்டல் உலகமெல்லாம் நிரம்பியே யிருந்ததாகத் தெரிகின்றது. தற்காலத்திலும் காட்சிப்பிரமாணத்தில் பூமண்டலமுற்றுமே நம் இந்துதேச முன்பட சைவத்தைத் தழுவினவர்கள் எனப்போலிப் பெயருடையோரு முன்பட, (சிவாகம விதிப்படி பண்டையக் காலத்தொட்டே சைவ அனுஷ்டான முறையுடைய சிலர் ஒழிய) ஊனுண்டலை இன்னமுங்காணலாம். மனு ஸ்மிருதி பூர்வத்தில் உண்டான மையால் அதில் அவ்வாறு கூறியிருந்தாலும் அதே சாஸ்திரத்தில் “மிருகங்களின் தேகத்தைப் புசிக்க மனதிருந்தால் நெய் யினாலாவது மாவினாலாவது மிருக ரூபமாகச் செய்து புசிக்க லாமேதவிர வீணாகப் பசுவைக் கொல்லவேண்டுமென்று மனதினாலும் நினைக்கக்கூடாது.”

“பசுவை வீணாக்கொல்பவன் அந்தப் பசுவுக்கு எத்தனை மயிரிருக்கின்றனவோ அத்தனை ஜநம் பசுவாகப் பிறந்து ஒருவரால் கொல்லப்படுவான்.” “எவன் நூறு வருஷம்வரையில் வருடந்தோறும் அசுவமேத யாகஞ்செய்கிறானோ, எவன் மாம்ஸத்தைச் சாமளவும் நீக்குகிறானோ, இவ்விருவருக்கும் புண்ணியபலம் சரிதான்.”

* மேற்காட்டிய, அஸ்வாலம்பம் எனும் வாக்கியத்தில் பலபைத்ரகம், எனும் விஷயம் கவிபுகத்தில் விலக்கப்பட்டிருத்தலைக் கவனிக்க.

“மாம்ஸத்தை நீக்குகிறவன் எந்தப்பலனை அடைகிறானோ அதைப் பழம், கிழங்கு, சாவி அன்னம் இவைகளால் ஜீவிக்கிற முனியுமடையமாட்டான்” என்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. குடங்குடமாகத்தினம் தினம் கள்ளருந்தும் ஒருவனை நல்வழிப்படுத்தற் பொருட்டு அவனிடம் அன்பு வைத்த பெரியோர் அவனை நோக்கி, அப்பா நீ இப்படிச் செய்யாதே தினம் ஒரு ஆழாக்குக் கள் அருந்தி வாவென்றுகூறி, அவனை அவ்வழியின்றிருப்பிச் சிலநாட்கழித்து ஒரு வீசம் இரண்டு வீசம் சாப்பிட்டு வாவென்றுகூறி, அவன் அதனிற்பழகிவந்தபின்னர், இனி இப்படிச் செய்யாதே ஒரு வீசம் கள்ளில் ஒரு வீசம் சுத்த ஜலம் சேர்த்து அருந்திவாவென்றுகூறி முடிவாகச் சுத்த ஜலமே சாப்பிடுப்படி கூறச் சோபானமுறையாக அவனை நல்வழியில் நிலைநிறுத்தினவாறு போல, உயிர்வார்க்கங்கள் மீது கருணை பூண்ட ஸ்மிருதிகாரரும் சோபானக்கிரமமாகத் தர்மம் கூறியிருப்பதை உய்த்துணரவேண்டும். தர்ம சாஸ்த்திரத்தின் உட்கருத்து கொல்லர்மையைக் கைக்கொள்ளவேண்டுமென்பதே. ஆனதால் பொதுவிதி சிறப்புவிதிகள் இன்னவென வோர்ந்து உண்மை கடைப்பிடிக்கவேண்டுமே தவிர நிகழ்ச்சியிலில்லாது நிகழாதமெனவிளக்கப்பட்ட பண்டைய யுக தர்மங்களை மெடுத்துக்காட்டி அவற்றிற்கு ஒரு பழி கற்பிப்பது பொருத்தமில்லை.

“கள்ளமுனும் நீவிரும்பினால் மகங்கள்செய் காமத்தின் மனதானால் கொள்ளும்பெண்டொடு கலவிசெய்யெனிலிவன் குறையெலாந் தொடானென்றே தள்ளும்வேத்தின் சம்மதஞ்சகலமும் தவிரவதே கருத்தாகும் விள்ளுமிவ்விதியென் னென்றிப் பூருவநியமமாம் விதியன்றே”

என்னுஞ்செய்யுளில் மேலே காட்டிய ஸ்மிருதியின் கருத்தை யடக்கியே கைவல்ய நூலாசிரியரும் கூறுவாராயினர். இனி நம்மவர் எழுதுவதாவது. “சிவாகமங்களுள் அயன்முகத் துதித்த பிராமணர் வேறு. சிவன் முகத்துதித்த அந்தணர் வேறு. முன்னையோர் பாரார்த்த பூசனைக்குரியரல்லர். பின்னையோர் அதற்குச் சிறந்தோர். முன்னையோர் அது புரியின் நாட்டிற்குத் தீதுவரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அக் கருத்தை விளக்கும் திருமூலமாமுனிவர்.

“பேர்கொண்ட பார்ப்பான் பிரான்றனையர்ச் சிக்கின்
பேர்கொண்ட வேந்தர்க்குப் பொல்லா வியாதியாம்
பார்கொண்ட நாட்டிற்குப் பஞ்சமுமா மென்றே
சீர்கொண்ட நந்தி தெரிந் துரைத்தானே”

“என்றவிடத்து ஆரியப் பிராமணனைப் பேர்கொண்ட பார்ப்பு

“பான் என்றனர்.” என்று எழுதியிருக்கின்றார். இது யாவர்க்கு முடன்பாடே.

இதற்குமேல் அவர் எழுதுவதாவது. “பேர்கொண்ட பார்ப்பானென்பதற்குப் பேர்மாதிரத்தாலே பார்ப்பான், “ஒழுக்கத்தால் அப்படியில்லாதவன் என்று பொருள் “கொள்ளலாமோவெனில், அது பொருந்தாது. என்னை, நல் “லொழுக்கமுடையனாய் மூவகைத் தீக்கையும் பெற்று ஆசாரி “யாபிஷேகமுடைய மகா சைவனெனப்படும் ஸ்மார்த்தப் “பிராமணனுக்கூடப் பார்த்த பூசைக்குரியவனல்லனென்று “ஆகமமுழுங்குதலாலென்க. ஆதலான் பார்ப்பான் என்ற பெயர் “முன்விளிமலில் பின் தனக்கு ஒரு நாமமாக வைத்துக்கொண்ட “பிராமணன் என்ற பொருள் தான் அத்தொடர்க்கு இயை “புடைத்து” என்றெழுதியிருக்கின்றார். மேலே பெரு எழுத் தால் காட்டியிருக்கிற இவரது முடிபு மட்டும் பிழையுள்ளதே. ஏனெனில் தொல்காப்பியத்திலேயே, அந்தணர், பார்ப்பார் என்ற சொற்கள் ஒன்றுக்கொன்று பரியாய நாமமாகவே கூறப்பட்டுள்ளது. அன்றியும் மேற்செய்யுள் கூறிய திரு மூலரே, அந்தணர் ஒழுக்கங்கூறிய இயலில், அந்தணர், மறையோர், பார்ப்பார், பிராமணர் என்ற மொழிகளை ஒரே குலத்தவரைக் குறிக்கும் பரியாய நாமங்களாக எடுத்து ஆண்டிருக்கின்றனர். சிவன் முகத்திலுதித்த அந்தணரையும், பிரமன் முகத்திலுதித்த அந்தணரையும், அந்தணர், பார்ப்பார், மறையோர், பிராமணர் என்ற பேர்கள் குறிப்பிடு மானதால் பிரமன் முகத்துதித்த அந்தணர் என்பவரைப் பிரித்து விலக்குவதற்காகவே “பேர்கொண்ட” வெனும் அடைமொழி சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்குப் பொரு ளென்னையெனின், பேர் என்ற சொல், புகழ்ச்சிகிர்த்தி என் னும் பொருளையுந்தரும். “இருபிறப்பு இருபெயர் ஈரநெஞ்சத் தொருபெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே” என்னும் பரிபாடலிற்போந்த, ஒருபெயர் என்பதற்கு ஒப்பில்லாத புகழ் என்று பரிமேலழகியார் உரைகூறியுள்ளார். அந்த இடமும் அந்தணரைக் குறித்ததே. இங்கும் அந்தணரைக் குறித்ததே. இவ்வளவு ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி வேண்டாம். உலகவழக்கில், அவன் நிரம்பப் பேர்பெற்றவன் என்று சொன்னால் அவன் கிர்த்தியுடையவன் என்பதைக் குறிப்பிடுவதாயிருக்கிறது. ஆனதால் பேர்கொண்ட பார்ப்பானென்றால் மிக்க புகழ் அதா வது வைதிக கருமங்களோடு சிவாகமப்படி தீட்சை முத லானவை பெற்று மகா சைவனெனப் பேர்கொண்டிருந்தாலும் அவன் பார்த்த பூசைக்கருகனல்ல நென்பதை நம் திருமூல மூர்த்திகள் குறிப்பிட்டுப் பேர்கொண்ட எனும் அடை

மொழியைக் கொடுத்துச் செய்யுளியற்றினாரென்பது வெளிப்பட, இவ்வாறு பொருள் கொள்வதைவிடுத்து நம்மவர் ஏதேதோ எழுதியிருக்கிறார். இங்கு ஒன்று குறிப்பிடத்தக்கது. நம்மவர் மேனாட்டுச் சரித்திர ஆராய்ச்சியை உண்மையெனக்கருதி தற்காலம் நம் பாதகண்டத்திலுள்ள ஆரிய அந்தணர்களென்போர் மிலேச்ச நாடாகிய பெர்சியா தேயத்தினின்றும் ஆதியில் போந்தவர்களின் சந்ததியாரெனும் கோட்பாடுடையவரா யிருக்கச், சிவன் முகத்திலுதித்த அந்தணர், அயன் முகத்திலுதித்த பிராமணர் என்னும் வேத சிவாகம வழக்கை யெடுத்து விவகரிப்பதில் இவருக்கு என்ன உண்மை புலப்படும். ஒன்று நமது வேத சிவாகம வழியினிற்கவேண்டும். அல்லது அவற்றிற்குப் புறம்பான மேனாட்டார் கொள்கையினிற்கி விடவேண்டும். இருவகைகளையும் கைக்கொண்டவராக ஒழுகுதல் இருவகைக்கும் புறம்பாவரென்பதைக் காட்டும். நிற்கப் பின்னும் நம்மவர் எழுவதாவது.

“தொல்காப்பியத்தில் “அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும்” என்றவிடத்து பார்ப்பார் அறுவகைப்பட்டனர் என்பது அறியக்கிடக்கின்றது. அறுவகை என்பதற்கு “அறுதொழில் என்று பொருள் கொள்ளுதல் தவறு. அறுவகைப் பார்ப்பார் என்பவரையே அறுவகைச் சைவர் என்று சிவாகமங்களுட் கூறியதாகக் கருத இடமுண்டு ஆனால் இப்போதுள்ள சிவாகமங்களுள் ஆரியரது வருணமுறையுங் கலந்துண்மையால் அறுவகைச் சைவர் என்ற விடத்துப் பண்டை அறுவகைப்பார்ப்பாரது இலக்கணங் கூறப்படாமல் வருணம் பற்றிய வகுப்புச் சுட்டப்பட்டது” என்று, அதாவது, அறுவகைச் சைவரைக் குறிக்குமென்பதுபோல், எழுதியிருக்கின்றார். இதனால், “அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் என்ற சொற்றொடர்க்கு, “ஆறு, கூற்றினுட்பட்ட பார்ப்பியற் கூறும், ஆறு பார்ப்பியலென்தது வகையென்ற தனன், அவை தலை, இடை, கடை, என ஒன்று மும் மூன்றாயப் பதினெட்டாமென்று கொள்க. அவை ஒதல், ஒது வித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், கொடுத்தல், கோடல் என வாரும்” என ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் எழுதிய உரை தவறு என இவர் கூறினார் என்பது பெறும். இச்சூத்திரம் பார்ப்பார், அரசர், வைசியர், வேளாளர் என்னும் நால்வர்களது தொழிலைக்கூற எழுந்ததேயொழிய ஒவ்வொரு வருணத்தாரும் இத்தனை வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதைக் கூறவெழுந்ததல்ல. இஃது ஐவகை மாபின் அரசர் பக்கமும், இரு மூன்று மாபினேனோர் பக்கமும் என்ற சொற்றொடர்கள் மற்றைய அரசர், வணிகர், வேளாளர் இவர்

களது தொழில்களைக்காட்ட நூலாசிரியரால் அமைக்கப் பட்ட சொற்றொடர்களாய் விளங்கும் நிமித்தம் அவைகளுக்கும் அவ்வவர் தொழில்களைக் கூறியே உரை ஆசிரியர் பொருள் கண்டிருப்பதால் விளங்கும். சிவாகமங்களுள் சைவரை எழுவுகையாக வருணம் பற்றியே பிரித்திருக்கின்றது, இப்போதுள்ள சிவாகமம் என்றார். இதனால் முந்தியிருந்த சிவாகமம் வேறு என்பது இவர் கருத்தாகும். அவ்வாறு சிவாகமம் தமிழிலிருந்ததாகவும் தமிழ் நான்மறையோடு அவைகளும் கடற்பெருக்கில் மறைந்தபோனது போலவும் இவர் மற்றோரிடத்தில் கூறியிருக்கின்றார். சிவாகமம் 28-ம் நான்கு வேதங்களும் சிவபிரான் வாக்கென்றும், அவைகள் ஆரியத்திலேயே, அழிவின்றி முக்சாலமிருப்பவை யென்றும் தேவாரம், சைவ சித்தாந்த சாத்திரம் ஆதிய தமிழ் நூற் பிரமாணங்களாலே முன்னரே காட்டினோம். அறுவகைப் பார்ப்பார் என்பவரையே அறுவகைச் சைவர் என்று சிவாகமங்களுட் கூறியதாகக் கருத இடமுண்டு என எழுதினார். சைவரை எழுவுகையாகப் பிரித்திருக்க அறுவகை யென்றார். அதற்குக் காரணம் இவர் கூறுவது, மகா சைவா எனப்படும். ஆகம நெறிநடக்கும் பார்ப்பார், ஆரியர் இந்நாட்டுக்கு வந்தபிறகு உண்டாயவரென்றும், சிவாகமங்களில் ஆதியிற் காட்டியிருந்த அறுவகையோருடன் இவரையுஞ் சேர்த்துப் பிற்காலத்தி லெழுவுகையாரென வெழுதிக்கொள்ளப்பட்டது போலும் என்பது இவர் கருத்து. இவர் எழுதியபடியே மகா சைவர் என்னும் ஒருவகையினரைச் சிவாகமத்திற் சொல்லும் சைவர் வகை ஏழில் நீக்கி பார்ப்பனர் வகை ஆறு என்று பொருள் கொண்டால், இந்த ஆறுவகை யார் யாவர் என விசாரிக்குங்கால் அநாதி சைவர், ஆதிசைவர், அநு சைவர், அவாந்தர சைவர், பிரவர சைவர், அந்தய சைவர், என்ற அறுவகையாராவர். இந்த ஆறு வகையில் முதற்கண் நிற்கும் அநாதி சைவர் என ஒருவகைப் பார்ப்பனர் உலகத்தில் உள்ளார்களா? அநாதி சைவர் எனப்படுவோர் சிவபிரானல்லவோ? இவரிடந் தோன்றிய ஆதி சைவர்கள் என்பவர்தானே உலகத்திலுள்ளார். அதனற்றோனே யவர்களுக்கு ஆதி சைவர் அதாவது சைவர் வகுப்பினரில் முதலாயவர் என்ப பெயருமெய்தியது. அநாதிசைவராகிய சிவன் முகத்திற் றோன்றிய ஆதி சைவரை யொழித்து அநாதிசைவப் பார்ப்பார் என ஒருவகையினர் உலகத்தில் இன்மையால், அவ்வாறு உலகத்திலில்லாத ஒருவகைப் பார்ப்பார்வகை ஒன்று உண்டென்று பொருள்படுமாறு அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் எனத் தொல்காப்பியர் சூத்திரங் கூறினாரென்பது நூற்பயிற்சி சற்றுமறியாதவர் கூற்றேயாம். இதை நம்மவர்

அறியாது சிவாகமத்திற் கண்ட சைவர் எழுவரில் மகா சைவரை பொழித்து எஞ்சிய அறுவகைச் சைவர்களையே அறு வகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமெனத் தொல்காப்பியச் சூத் திரங் கூறியதாகக் கருத இடமுண்டு என்று எழுதினர். ஆத லால் இவரது விபாக்கியை தவறு எனச் சான்றோர் கூறுவர்.

அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் என்ற சொற் றொடர்க்கு மற்றொருவகையில் இவர் பொருள் விளக்குவ தாவது. அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமென்றதற்குத் தென்னாட்டில் பெருவழக்காயிருந்த அறுவகைக் கடவுளரைப் (அதாவது சிவன், அம்பாள், திருமால், பிள்ளையார், முருகர், ஞாயிறு) பூசிப்போர் அறுவகைப் பார்ப்பனர் எனப்பட்டார் என்று கருத இடமுண்டு என்று சொல்லுகிறார். இது ஆமா னால், சிவன் பிள்ளையார் என்ற கடவுட் பெயர்களைத் தொல் காப்பியங் கூறுததென்னை? ஆரிய வேதத்திற் பலதெய்வ வழி பாடு கூறியிருப்பதாகச் சொல்லி அக்காரணத்தால் அவ் வேதத்தை நிர்தைபுரிந்த இவர் தென்னாட்டில் ஆறு தெய்வங் கள் வணங்கப்பட்டு வந்தனவென்று இங்குக்கூறுவது என்னை? ஆறு தெய்வமும் சிவபேதமென்பரேல், அவ்வாறு ஏன் வேதத் திற் கூறப்படுபவைகளுக்கும் பொருள் கொள்ளப்படாது? இவ்வாறு தென்னாட்டில் ஆறு கடவுளரை வணங்கினார்களென் பதற்கு என்ன பிரமாணம்? இக்காரணங்களால் அறுவகைப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும் என்ற தொல்காப்பியச் சூத்திரப் பகுதிக்கு அந்தணர் அறுதொழில் என்று உரையாசிரியர் கொண்ட பொருளே உறுதியாம். மேலே காட்டிய பதிற்றுப் பத்தின் மூன்றும்பத்து 24-வது செய்யுளும் அந்தணரது அறு தொழிலையும், தொல்காப்பிய இலக்கணப்படி விரித்துக் கூறு நின்றது. நிற்கப், பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது, “நூல் “பயில்கின்றவன் என்ற பொருளில் மறப்பினும் ஒத்துக்கொள “லாகும் பார்ப்பான் என்றவிடத்து அது வழங்கினமை காண்க. “ஒத்து என்பது நூல். பார்ப்பான் என்பவன் நூல்களைப் “பார்க்கின்றவன். இங்ஙனம் ஆசிரியர் மணக்குடவர் பொருள் “கொண்டார். ஒத்து என்பதற்கு வேதம் என்றும் பார்ப்பான் “என்பதற்கு ஆரியப்பிராமணன் என்றும் ஒடுங்கியவகையாகப் “பொருள் கொள்ளுதல் திருவள்ளுவர் கருத்துக்கு மிகவும் “பொருத்தமில்லாததொன்றே” எனவுமெழுதியிருக்கின்றார்.

நூல்களை பார்ப்பவன் பார்ப்பானென்றால், எந்த நூல் களைப் பார்ப்பவன் எனுங்கடா நிகழும். நூல் என்பது பொதுச்சொல்லாதலின் ஒரு நூலின் பெயரைச் சொன்னால் இன்னொரு நூலைச் சொல்லிக் கேட்டால் அதுவுந்தான், மற்ற

றென்றைச் சொல்லிக் கேட்டால் அதுவுந்தான் என இவ்வாறே ஈநின்றிப் பெருகியே முடிபு இல்லாததாகும். எல்லா நூல்களையும் பார்ப்பவன் என்றால் நூல்களுக்கு அளவில்லை. கல்விகரையில், வென்று மேலோரும் பணித்தனர். 'வேதத்தை விட்ட அறமில்லைவேதத்தி லோதத்தகும் பொருளெல்லாமுள தர்க்க வாதத்தைவிட்டு மதிஞர் வளமுற்ற வேதத்தை ஒத்யே வீடுபெற்றார்களே' எனத் திருமூல யோகியார் அருளியபடி வேதத்தைப் பார்ப்பவன். வேதத்தினந்தத்தை பார்ப்பவன், என்றே பொருள்படும். "இருக்குஒத்து ஆரணம் வேதம்" என்னும் திவாகாச சூத்திரமும் ஒத்து என்பது வேதத்தையே குறித்து நின்றது. அன்றியும் நம்மவர் இக்குறட்பாவை அந்வயப்படுத்திப் பொருள் கொண்டதும் பொறுத்தமின்று. இத்திருக்குறள் செய்யுள், ஒழுக்கமென்னும் அதிகாரத்துட்காணப் பட்டது. கல்வியைப்பற்றிய அதிகாரமல்ல. ஒழுக்கமென்னும் அதிகாரத்துட்போந்த 10 செய்யுளும் ஒழுக்கத்தையே தலைமைப்பொருளாகக் கொண்டது. "மறப்பினும் ஒத்துக்கொள லாகும் பார்ப்பான்" என அந்வயப்படுத்தினர். அது பொருள் தாது. பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கங் குன்றக்கெடும் என்று கொள்ளவேண்டும். பார்ப்பானுக்கு அவனது பிறப்பிலுடைய மேலான ஜன்மம், அவன் ஒழுக்கந்தவறினால், கீழான ஜன்ம மாவான் என்பதே பொருள். அதனால் வேதத்தை மறந்தாலும் பின்னும் கற்றுக்கொள்ளலாமென்றார். ஒழுக்கத்தை ஒருபோதும் விடப்படாதென்றார். ஒழுக்கங்கூறவந்த அநிகாரத்துட்போந்த இச்செய்யுளில், பார்ப்பான் பிறப்பு என்று நூலாசிரியர் சொன்னமையால், பிறப்பினா பார்ப்பானென்று பெயரெய்தியவனையே இக்குறள் குறித்தது என்பதுதானே விளங்கும். ஆதலால் நூலைப் பார்ப்போரெல்லாம் இக்குறளின் கருத்துப்படி பார்ப்பார் ஆகமாட்டாரென்பது ஏற்பட்டது. ஏற்படவே பார்ப்பாரென்பது சிறப்புப் பொருளில் குறிப்பதாக ஆயிற்றேயொழிய பொதுப்பொருளில் இச்செய்யுள் குறித்ததில்லையென்பது விளங்கும். அது விளங்கவே பார்ப்பார் என்பது ஒரு குலத்தாரையே சுட்டும். நான்மணிக்கடிகை நூலாசிரியர் அந்தணரினல்ல பிறப்பில்லை யென்றார். உயர்ந்த குடியிற் பிறப்பதும் இழிந்த குடியிற் பிறப்பதும் பூர்வ ஜன்ம கர்மத்தினாலாவதே. பூமிபிற் பிறந்தபின் செய்துகொள்ளக் கூடியதல்ல, சித்தார்த சாத்திரங்களெல்லாம் அவ்வாறே கூறும். சிவப்பிரகாசத்தில் "கன்ம நெறிதிரிவிதம் நற்சாதி ஆயுட்போகக் கடனதெனவரும்" எனக் கூறியிருப்பதாலறியலாம். ஆனதால் பார்ப்பானது பிறப்பு எய்துவதும் பூர்வஜன்ம கன்ம விசேடத்தாலேதான். அது எய்தினாலும் அப்பிறப்புக்

குரிய ஒழுக்கத்தை அவன் கைவிடாதிருக்கவேண்டும். ஒழுக்கந்தவறினால் தாழ்ந்த குலத்தவனாவான். “ஒழுக்கமுடைமை குடிமை இழுக்கும் இழிந்த பிறப்பாய்விடும்” என்று நாயனார் விவாதச் செய்யுளுக்கு முந்திய செய்யுளாக அருளினார். விவாதச் செய்யுளில் பார்ப்பான் ஒத்து மறப்பினுங் கொளலாகும் என்றார். அந்த பார்ப்பானும் பிறப்பினற் பெயரெய்தினவனே என்பது, பார்ப்பான் என்ற பதத்தோடு பிறப்பு என்னும் பதத்தைச் சேர்த்திருப்பதால் நன்கு விளங்கும். அவனுக்குரிய ஒத்து எதுவென்று விசாரிக்குங்கால் அது வேதம் எனவேபடும் ஒத்து எனப்படும் வேதம் பார்ப்பாருக்குரிமையாதலினன்றோ திருக்குறளைக் கேட்டு அதற்குச் சிறப்புப் பாயிரங்கள் கொடுத்த சங்கத்தாருள் ஒருவர் “செய்யா அதற்குரியர் அந்தணரே” என்றார். (செய்யா அது = வேதம்). ‘இன்ன ஒத்திலாப் பார்ப்பானுரை’ என்றும் “அந்தணர் ஒத்துடைமையாற்றமிக வினிதே” என்றும் சங்கமருவிய நூல்களுஞ் சொல்லும். சென்னை யரசாங்கத்துப் புத்தகசாலையிலுள்ள மணக்குடவர் உரையைப் பார்த்தெழுதி, இப்போது அச்சிட்டு வெளிவந்த புத்தகத்தில் ஒத்து என்பதற்கு வேதம் என்றும் பார்ப்பான் என்பதற்குப் பிராமணன் என்றும் உரைகள் கண்டிருக்கின்றன. முந்தியது தற்காலப் புறட்சியுடையோர், புறட்சிக்குத் தக்கவாறு, கூட்டியுங் குறைத்தும், எழுதிய பிரதியின் பதிப்பு என்பது உலக வதந்தி, அதை யாங்கொள்ளோம். உரையாசிரியர் பரிமேலழகர் ஒத்து என்றதற்கு வேதம் எனவும், பார்ப்பார் என்றதற்கு அந்தணர் எனவும், சிறப்புடை அந்தணர் வருணத்தை யெடுத்து மொழிந்தமையின் இஃது ஏனை வருணங்களுக்குங் கொள்ளப்படுமென்றும் உரைத்தார். இக்காரணங்களால் “ஒத்து என்பதற்கு வேதமென்றும் பார்ப்பாரென்பதற்கு ஆரியப் பிராமணனென்றும் ஒடுங்கியவகையாகப் பொருள்கொள்ளுதல் திருவள்ளுவர்கருத்துக்கு மிகவும் பொருத்தமில்லாததொன்றே” என நம் நண்பர் கூறியது, ஆரியப் பிராமணரிடத்தும் வேதத்தினிடத்தும் இவருக்குள்ள வெறுப்புக் காரணமாகவே எனக் கூறலாம். மேலாராய்ச்சியால், இத்திருக்குறளுக்கு நம் பூர்வீகாள் கண்டவுரை, அச் செய்யுளுக்குப் பொருந்தியதே என விளங்குவதோடு அவ்வுரை ஒடுங்கியவகையான பொருளல்லவென்பதும் வெளியாகும். நிற்க, இனி நம் நண்பர் எழுதுவதாவது.

36. “ஞானசம்பந்தப் பெருமானுக்கு உபநயனஞ் செய்தகாலை வேதத்திற்குப் பொருள்கேட்ட அந்தணர்க்கு வேதத்தின் மெய்ப்பொருள் சிவபெருமானே என்றும் சிறந்த “மந்திரம் ஐந்தெழுத்துமே யென்றும் சுவாமிகள் வற்புறுத்தி

“யறிவுறுத்தியதாகப் பெரிய புராணங் கூறுகின்றது. “வேத
 “நான்கினு மெய்ப்பொருளாவது நாதநாமநமச்சிவாயவே”
 “என்றதுங் காண்க. பெரிய புராணத்துள் சைவநெறியில்
 “ஒழுக்கும் அந்தணர் ஒருபுறமும் சித்தாந்தச் செல்வர்களாகிய
 “அடியார்கள் ஒரு புறமும் சம்பந்தப் பெருமானைச் சூழ்ந்து
 “சென்றதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஞானசம்பந்தப் பெரு
 “மான் இருமொழி மறையையும் இன்னின்னவாறு தமது
 “தேவாரத்துள் விளக்கிப்போந்தனரென்று மேலே காட்டினும்
 “சைவநெறி யொழுக்கந்தலை சிறந்த பிராமணருக்கு எடுத்துக்
 “காட்டு ஸ்ரீமத் அப்பூதியடிகளாவர்.

“இம் முறையாகச் சைவநெறி கைப்பற்றாது தமது
 “ஆரியவேத சமயமே சிறந்ததென்று கூறி அதனைத் தமிழர்
 “கைப்பற்றற்குமுரியாரென்றுந் தாமே அவர்கட்கு ஆசிரியர்
 “களென்றுங்கூறித் தமது மதம் நாட்டிய பிராமணரை
 “நோக்கிப் பத்தேரார் திருமுறையின் பகுதியாகிய கோபப்
 “பிரசாதமுடையார்.

“ஆரியர் புத்தகப் பேய்கொண்டு புலம்புற்று
 வட்டனை பேசுவர் மானுடம் போன்று” என்றும்

“ஆடுபோலக் கூடி நின் றழைத்தும்

மாக்கள் போல வேட்கை யீடுண்டும்

இப்படி ஞான மப்படி யமைத்தும்

இன்ன தன்மைய நென்றிரு நிலத்து

முன்னே யறியா மூர்க்க மாக்களை” என்றும்

“கடிந்து மொழிந்தமை காண்க” என்று எழுதியிருக்கின்றார்.
 இவர் கூற்றை ஒவ்வொன்றும் ஆராய்வாம்.

ஞானசம்பந்தப் பெருமானுக்கு உபநயனஞ் செய்த
 காலை வேதத்திற்குப் பொருள்கேட்ட அந்தணர்க்கு வேதத்
 தின் மெய்ப்பொருள் சிவபெருமானே என்றும் சிறந்த மந்திரம்
 ஐந்தெழுத்துமே என்றும் சுவாமிகள் வற்புறுத்தி யறிவுறுத்திக்
 கூறியது உண்மையே. இதனை இன்னம் விளக்கிக்காட்டுவாம்.
 சம்பந்தருக்கு உபநயனப்பருவம் எய்திற்று. வேதவிதிப்படி
 பூணூல் தரித்தார்கள். இவ்வாறு பூணூல் தரித்தலாலாகிய இரு
 பிறப்பு சுவாமிகளுக்கு எய்தக் காட்டிய வேதப் பிராமணர்கள்
 சுவாமிகள் முன்னின்று எழுதுங்கிளவியாகாது எழுதாக்கிளவி
 யாகிச் சீடப்பரம்பரையாய் ஒதி உணரவரும் நான்கு வேதங்
 களையும் உமக்குத் தந்தோமென்று சொன்னார்கள். அவ்வாறு
 சொல்லிய பிராமணர்களுக்கு உலகமாதா ஞானப்பால் ஊட்டிய
 அன்றே அதாவது மூவாட்டைப் பிராயத்தே உவமையில்லாத
 எல்லாக்கலை ஞானத்தையும் ஓதாதே உணர்ந்தோராதலின்

சடை, பதம், கிரமத்தோடு, எண்ணிறந்த புனித வேதங்களையும் அப்பிராமணர்கள் கேட்க ஓதினார். இது கேட்ட பிராமணர்கள் திடுக்கும் வியப்புமுற்றுச் சுவாமிகளைப் பரப்பிரம சொரூபியே யென மதித்துச் சுவாமிகளிடம் தங்களுக்கு வேதத்திலுள்ள சந்தேகங்களை யெல்லாங்கேட்டுத் தெளிந்தார்கள். சுவாமிகள் வேத மந்திரங்களை யெல்லாங் சொல்லி அம்மந்திரங்களுக்கெல்லாந் தலையாயது சிவபிரானது அஞ்செழுத்து மந்திரமென்று கூறி, அவ்வமையம் ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரப் பதிகத்தையும் அருளிச் செய்தார்கள். இவ்விஷயம் 34, 35, பக்கங்களில் பிரமாணத்துடனே காட்டியிருக்கின்றோம். வேதத்தின் மெய்ப்பொருள் சிவபெருமானே யென்பது சத்தியமே. ஆனால் இச்சமயம் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் வேதத்தின் மெய்ப்பொருள் சிவபெருமானே என்று அருளியதாகப் பெரிய புராணங்கூறுகின்றது என நம் நண்பர் சொல்லி யிருப்பது பெரிய புராணங்கூறுதே. இவ்வாறு சம்பந்தப்பெருமான் வேதங்களை விதந்து கூறியிருக்க நம் நண்பர் ஏனே வேதங்களை யிழித்துக் கூறிவருகின்றார். பஞ்சாட்சரப்பதிகம் அந்தச்சமயம் அந்த வேதப்பிராமணர்கள் முன்னிலையிலே அருளப்பட்டது. அப்பதிகம் 2-ம் திருப்பாட்டு. “மந்திர நான்மறையாகி வானவர், சிந்தையுணின்றவர் தம்மையாள் வன, செந்தழலோம்பிய செம்மை வேதியர்க், கந்தியுண்மந்திரமஞ் செழுத்துமே” யென்பது. இச்செய்யுளில் பஞ்சாட்சரமே நான்மறையானதாகவும் பிராமணர்கள் செந்தழலோம்புபவர் என்றும் அவர்களுக்கு மாலையில் ஜபிக்கு மந்திரம் பஞ்சாட்சரமென்றுத் தெரிவித்திருக்கத் தமிழில் நான்மறை யென ஒரு தூல் இருந்து மறைந்து போனதாகக் கூறியும், ஆரியர் பெர்சியா நாட்டினின்றும் வந்து நம் நாட்டை அபகரித்துப் பின்னர் நான்கு வேதங்களையுஞ் செய்தா ரென்னும் மேனாட்டார்கூற்றையே வலியுறுத்திப் பேசியும், ஏன் நம் நண்பர் வீணுக்கு வாதஞ்செய்கின்றார். “வேதநான்கினு மெய்ப்பொருளாவது நாதனும் நமச்சிவாயவே” என்பதை பெடுத்துக்காட்டினாரே! அதனால் நான்கு வேதங்களினும் சிவ பரஞ்சுடரின் நாமமிருப்பதாக ஏற்படுகிறது. அவ்வாறு இருப்பதையும் வேதமந்திரங்களின் பிரமாணத்தால் மேலே எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறோம். ஏன் ருக்கு வேதத்தில் சிவன் பேரே இல்லையென்று வாதிக்கவருகிறார். வேதம் நான்கும் ஆரிய மாய் அக்காலத்தில் இருந்தமையானன்றோ அவ்வேதங்களை முன்னர் கற்காமலே உபநயன காலத்தில் ஓதியருளிய சம்பந்த மூர்த்திகள் “வேத நான்கினு மெய்ப்பொருளாவது” என அருளிச் செய்தார்கள். பின்னும் “அந்தணர்க் கருங்கலம் அருமறை ஆறங்கம்” எனவும் அப்பமூர்த்திகளும் சொல்லி

“நங்களுக்கருங்கலம் நமச்சிவாயவே” யென அருளியிருப்பதின் துட்பத்தை அறியுங்கள். பெரிய புராணத்தில் சைவ நெறியில் ஒழுகும் அந்தணர் ஒரு புறமுஞ் சம்பந்தப்பெருமானைச் சூழ்ந்து சென்றதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறாரே, ஒரு செய்யுளாவது அவ்வாறு கூறுவதையெடுத்துக் காட்டுவாரா? ஞானசம்பந்தப் பெருமான் இருமொழி மறையையும் இன்னின்னவாறு தமது தேவாரத்தின் விளக்கிப் போந்தனரென்று மேலே காட்டினும் என்று நம்மவர் இங்கு எழுதினாரே, இருமொழி மறை யென்றால் வடமொழி மறையென்பது ஒன்று. மற்றொன்று தமிழிலிருந்து கடல் கொண்டதாக நண்பர் சொல்லும் தமிழ் நான்மறை போலும். சம்பந்தப் பிரானருளிய எந்தத் தேவாரத்தைக் காட்டித் தமிழில் நான்மறை யிருந்ததாக இவர் விளங்கினார். ஆனால் இடங்களில் மூல பாடங்களைத் தன் மனம் போல் மாற்றியும் உரையாசிரியர் கருத்தைஓராதும் இப்படித்தான் கருதவேண்டும் அது சரியான பாடமல்ல என்பனபோன்றவைகளை யெழுதிக்கொண்டு வந்து கடைசியில் இருமொழி மறையையும் ஞானசம்பந்தப்பெருமான் தமது தேவாரத்தில் விளக்கிப்போந்ததைத்தான் காட்டினதாக எழுதிக்கொண்டார். இவை பொருளில்லாத வார்த்தைகளே. சம்பந்தப்பெருமான் தேவாரத்தில் காணப்படும் மறை வேத முதலிய சொற்கள் ஆரியவேதத்தைப் குறிக்குமென்பதை மேலேகாட்டினும், சம்பந்தப்பெருமான் அருளிய தேவாரங்களே தமிழ்மறையென்பதும் அந்தத் தேவாரங்கள் ஆரிய வேதத்தின் சாரமாமென்பதும் முன் பக்கங்களிற் காட்டியிருக்கின்றோம்.

“வேதியர் வேதமுழக்கொலி வேதத்தைத் தமிழால்
ஒதிய மூவர் திருப்பதிகத் தொலி”

“தேவருமெழுதவொணு மறையைத் தமிழ் செய்து திருப்பதிகம் பாடுமுவரும்” என்று உமாபதி சிவமருளிய சேக்கிழார் புராணப்பாட்டுக்களின் பகுதிகளாலும் மேலதன் உண்மையை நன்கு காணலாம். இங்கு ஒரு விடயம் குறிக்கின்றோம். எமக்கும் திருநான்மறை விளக்க ஆசிரியருக்கும், வேதம், தமிழ்மறை என்பவைகளின் விடயமாக அபிப்பிராய பேதம் நேரிட்டு ஹிந்து முதலிய ஆங்கிலப் பத்திரிகைகளில் ஒருவர் எழுதியதை ஒருவர் மறுத்து எழுதிவருங்காலை (1923-ம் வருடம்) மேற்காட்டிய சேக்கிழார் புராணச் செய்யுட்களை மேற்கோளாகக் காட்டித் தமிழ்மறை யென்னுந் தேவாரம் ஆரிய வேதத்தின் சாரமேயென்று Hindu பத்திரிகை 27-3-23-ல் எழுதினோம். அதற்கு மறுப்பாக நம்மவர்

Justic Paper 20-4-23-ல் எழுதியதாவது. "In the stanzas he refers to, The terms Veda and Marai mean wisdom or books of wisdom and they are used there in a general, not a special sense. There is no mention of Arya Veda in those stanzas" இதன் கருத்து. இச் செய்யுட்களில் கண்ட வேதம் மறையென்ற மொழிகள் அறிவு அல்லது அறிவுநூல் களைக் குறிக்கும். ஆரிய வேதமென்று அச்செய்யுட்களில் குறிப்பிடவில்லை என்பது. இவ்விஷயம் இங்கு ஆராயவேண்டும்.

"வேதியர் வேதமுழக்கொலி" என்றால் எந்த அறிவு நூல்களை வேதியர்கள் முழக்கமாக வொலிக்கின்றார்கள். வட மொழி வேதத்தைத் தவிர்த்து வேறு எப்பாஷையில் வேறு எந்தநூல்களையாவது வேதியர்கள் முழக்கமாக ஒலிக்கின்றார்கள்? திருவாத லூரடிகள், திருக்கோவையாரில், வேதியரை வினைவல் என்னுந் துறைச் செய்யுளில் "வெதிரேய்கரத்து மென்றேலேவ் சுவல் வெள்ளை நூலிற் கொண்டு, வதிரேய் மறையினிவ்வாறு செல்விர்" எனத் திருவாய்மலர்ந்தருளினார். அந்தணர்க்குரிய மூங்கிற்றண்டம், ஆசனம், பூணூல் ஆகிய அடையாளங்களைக் கூறி அவர்கள் ஒதும் மறையின்னெலி மேக முழக்கம்போலுமென அருளப்பட்டிருக்கின்றது. (பிறவு முள) ஆதலால் வேத முழக்கொலி என்றது ஆரிய வேத முழக்கொலியையே சாருமென்று யாம் திண்ணமாய்ச் சொல்லுகின்றோம். நம்மவர், அல்லவென்றும் அறிவு நூலொலியே யென்றும் மேற்கோளும் வழக்குங்காட்டி அவர் கோளை நிலை நிறுத்திக்கொள்ளவேண்டியது அவர் கடமையாம். மற்றொரு செய்யுளில் எழுதவொணு மறையென்று குறித்திருப்பதனும் எழுதாக்கிழவி யென்பது ஆரிய வேதத்தையும் எழுதும் மறையென்பது தமிழ் வேதத்தையுங் குறிக்குமானதாலும், இச்செய் செய்யுளில் கண்ட எழுதவொணு மறையென்றதும் ஆரிய வேதத்தையே குறித்தது என வரையிடுவதற்கு எட்டுணை ஐயமு மில்லை. நம்மவர் கியாயவாயிலாக, அல்லவெனக் காட்டட்டும். இன்னமும், "வேதத்தைத் தமிழாஸோதிய மூவர் திருப்பதிகத் தொலி" என்றமையானும், "எழுதவொணு மறையைத் தமிழ் செய்து திருப்பதிகம் பாடு மூவரும்" என்றமையானும், வேதம் அல்லது மறை சமயாசாரியர்கள் மூவரால் தமிழில் வெளிப் படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் அவ்வேதமும் அல்லது மறையும், ஆயப்பாஷை தமிழல்லவென்பது மலையிலக்காய் விளங்குகின்றது அப்பாஷை எதுவெனத் தேருமிடத்து "ஆரியம் வேத முடைத்து," "ஆரியமாயறம் பொருளின்பம் வீடெல்லா மறைந்துயர்கட் கறிவு செயலளிப்பது நூல்" என்னும் மேன் மக்கள் திருவாக்குகளானும், நிகண்டாசிரியர்கள் வேதம், மறை

ஆதிய சொற்களுக்குப் பொருள் கூறியிருக்கும் முறைமையானும், அது ஆரிய பாஷையென்பதே முடிவு. இவ்வாறே 'வேதம் தமிழ் செய்த மாறன்' என விண்ணின் அடியார்களுமருளியிருக்கின்றார்கள். ஆதலால் நமது தமிழ்த் திருமறை ஆரியவேதத்தின் சாரமேயாம். இங்கு ஆரிய வேதமென்றதில் உபரிடதங்களும்டங்கும். தமிழின் தன்மையறிந்த தண்ணளிப் புலவீரர்கள்? இங்குயாமெழுதியவற்றில் பிழை உளதேல் எடுத்துக்காட்டுவீர்களாக, சைவநெறி ஒழுக்கந்தலை சிறந்த பிராமணருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸ்ரீமத் அப்பூதியடிகளாவர் என்று எழுதினர். சைவர்களும் மற்றையோரும் செய்யும் சிவ பூஜாபலத்தையும் ஆலயங்களில் செய்துவரும் சிவாலய தெரிசனபலத்தையும் கொடுத்துவரும் சண்டேச்சுரநாயனார் ஏன் சைவநெறி ஒழுக்கஞ் சிறந்த பிராமணருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகமாட்டார். ஏன் உருத்திர பசுபதி நாயனார் ஆக மாட்டார். சைவநெறி ஒழுக்க மில்லாதவர்களுக்குச் சிவ பிரான் அருள் கிடைக்குமோ? ஆனதால் அறுபான் மூன்று நாயன்மார்களுள் விளங்கும் திருமறையோர் பதின்மூவருமே சைவநெறி ஒழுக்கஞ் சிறந்த பிராமணருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆவார்கள். நிற்க, நம்மவர் சொல்வதாவது பிராமணர் தங்களது ஆரியசமயமே சிறந்ததென்று கூறியும் தமிழர்கள் அதைக் கைப்பற்ற உரியாரென்று கூறியும் தங்கள் மதத்தை நாட்டினார்களாம். ஆனதால் நக்கீரதேவர் அவர் அருளிய கோபப்பிரசாதம் என்னும் நூலின் பகுதியில் பிராமணர்களைக் கடிந்து மொழிந்தாராம். ஒருவர் கூறுவதை மற்றொருவர் கேட்டு அக் கூற்றுப்படி நடப்பதானால் கூறுபவன் மேலானவனாயிருக்க வேண்டும். கேட்பவன் கீழானவனாயிருக்க வேண்டும். அல்லது கூறுபவன் உண்மை தெரிந்தவனாயிருக்கவேண்டும். கேட்பவன் உண்மை தெரியாதவனாயிருக்க வேண்டும். அல்லது கூறுபவன் அரசனிடம் அதிகாரம் பெற்றவனாயிருக்க வேண்டும் கேட்பவன் சாமானியனாயிருக்க வேண்டும். இம்மூவகையில் கேட்ட தமிழர் எந்த வகை? கூறிய பிராமணர் எந்த வகை? பெரியோர்களே? ஆராய்ந்து முடிவு கட்டுங்கள். பிராமணர் சமயமும் தமிழர் சமயமும் வேறல்ல. ஒன்றே. அதையே வேதம் முடிவில் கூறும். வேதத்திற் கூறிய ஒரே சமயமே யிருவகையினராலுமனுட்டிக்கப்பட்டு வந்துகொண்டிருக்கின்றது. அதனாலன்றோ வேதத்திற்கும் சிவாகமத்துக்கும் பேதம் காண்கிலேம் எனப் பாஷ்யகாரர் நீலகண்டரும் கூறினர். கோபப்பிரசாதம் என்னும் நூலில் பிராமணரைக்கடிந்து மொழிந்திருப்பதாக நம்மவர் கூறுவதும் வெற்று மொழியே. வேதத்தையும் பிராமணரையும் புகழ்ந்தே அந்நூலிற் கூறியிருக்கின்றது. நம்மவர் காட்டிய

மேற்கோளில் முன் பின் பாகத்தைக் காட்டாது விடுத்தனர். அவ்வாறு செய்பதிலும் இவரது வழக்கமான செய்கையைக் கைக்கொண்டே தமது கொள்கைக்கு இணங்க மூலபாடத்தைப் பிழைப்பட எழுதியுமுள்ளார். அப்பகுதியின் உண்மைப் பொருளை அறியாதவருமாயினர். இக்கோபப் பிரசாதம் என்னும் நூலுக்குக் கல்வி ஒழுக்கங்களிற் சிறப்புற்று விளங்கிய சூரியனார் கோயில் ஆதீனம் மூரீமத் சிதம்பரத் தம்பிரான் சுவாமிகள் உரையியற்றி உள்ளார். அதையாவது பார்த்தவராயுங் காணப்படவில்லை. வேதத்தினிடத்தும் அதற்குரிய பிராமணரிடத்தும் கொண்ட துவேஷம் மேலிட்டதனாலன்றோ இவரது குலதர்மமாகிய நடுவு நிலைமை கீழ்ப்பட்டுவிட்டது. இவர் எழுதிக்காட்டுவது “ஆரியர் புத்தகப் பேய் கொண்டு புலம்புற்று வட்டனை பேசுவர் மானுடம் போன்று” என்பது இதற்குப் பொருள் ஆரியராவோர் அவர்களது புத்தகமென்னும் வேதப் பேயினால் பிடிபட்டுப் புலம்புதலைச் செய்து வக்கணையான மொழிகளைச் சொல்வாரெனக் கொள்ளவேண்டிவரும். ஆனால் இவர் கொண்ட பொருள் என்னவோ அதைச் சுவரெழுதாடையால் அறியக்கூடவில்லை. முன் பின் எழுதியிருக்கிற வாசகத்தால் மேற்காட்டிய பொருளே இவர்கொண்டதாக நினைக்கக்கூடியதாயிருக்கின்றது. சுத்த பாடம் “ஆரியப் புத்தகப்பேய் கொண்டு” என்பது. இவர் எழுதிக்காட்டியிருப்பதில் ‘ஆரியர்’ என்ற சொல் எழுவாயாக நிற்கின்றது. இவர் எழுதாது விடுத்த முந்திய வாக்கியங்களில் எழுவாய் நிற்கின்றது. உண்மைப் பொருள்கோடலுக்கு இப்பகுதியை முற்றிலும் எழுதுவாம்.

“பூக்கமழ் சடையனைப் புண்ணிய நாதனை
யினைய தன்மைய நென்றறி வரியவன்
தனைமுன் விட்டுத் தாமற்று நினைப்போர் *
மாமுயல் விட்டுக் காக்கைப் பின்போங் கலவர்போலவும்
விளக்கங்கிருப்ப மின் மினி கவரு
மளப்பருஞ் சிறப்பிலாதர் போலவும்
கச்சங் கொண்டு கடுந்தொழில் முடியாக்
கொச்சைத் தேவரைத் தேவரென் றெண்ணிப்
பிச்சரைப் போல வோர்
ஆரியப் புத்தகப் பேய்கொண்டு புலம்புற்று
வட்டனை பேசுவர் மானுடம் போன்று
பெட்டினை யுரைப்போர் பேதையர்” †

இதன் கருத்தாவது, இன்ன தன்மையனென்றறியக்கூடாத பரமசிவனை நினையாமல் விடுத்து வேறு தேவரை நினைப்போர்

முயலை விட்டுக் காக்கைப் பின் போவார் போலவும் வெளிச்சத் துக்கு விளக்கிருக்க மின் மினி தேடுவார் போலவும் ஒரு காரிய முழுடிக்கத் திறமையற்ற சிறு தேவர்களை மாதேவன் என் றெண்ணி ஒப்பற்ற மேன்மை பொருந்திய வேதத்தின் உண்மை யறியாது பித்தரைப் போலவும் பேயைப் போலவும் பிதற்றித் திரிவார் பேதையரே; என்பது. இதனால் வேதத்தைத் தாழ்த்திக் கூறவில்லை யென்பதும் பிராமணர்களை சமஷ்டி யாகக் கொண்டு கடிந்து கூறவில்லையென்பதும் விளங்கும். வேதத்தின் உண்மைப் பொருளை யறிந்து சிவபிரானை வணங் காதவர்களையே பேதையர் என்று கூறிற்று. இரண்டாவதாகக் காட்டப்பட்ட “ஆடுபோலக் கூடி நின்றழைத்தும்” என்னுந் தொடக்கத்து மேற்கோளின் கருத்தும் மேற்காட்டிய பொரு ளையே ஒட்டியது. அதாவது வேதத்தினுள்ள திருவுருத்திரத் தின் பொருளை யறிந்து அப்பொருளாய சிவபராஞ் சுடரை வணங்காது வீணாக ஆடுகள் கூடி மே மே என்று கத்துவது போல அவ்வுருத்திரத்தை வாயினால்மட்டுஞ் சொல்லி உள் ளத்தினிடம் பொய்த் தேவர்களைத் தியானிப்பவர்களை மூட ரென்று இந்த மேற்கோள் குறிப்பிட்டது. இதனாலும் வேதத்தைக் குறைகூறவில்லை. பிராமணர்களையும் கடிந்து மொழிந்ததாகவுமில்லை. வேதத்தின் உண்மைக் கருத்து அறிந்து அவ்வழி ஒழுகாதவர்களையே கடிந்து கூறிற்று.

“ஒருமுகம் மந்திர விதியின் மரபுளிவழாஅ
அந்தணர் வேள்வியோர்க்கும்மே” என்றும்,
“இரு மூன்றெய்திய இயல்பினின் வழாஅ
திருவரச் சுட்டிய பல்வேறு தொல்குடி
யறுநான் கிரட்டி யிளமை நல்லியாண்
டாரினிற் கழிப்பியவறனவில் கொள்கை
மூன்று வகைக் குறித்த முத்தீச்செவ்வத்
திருபிறப்பாளர் பொழுதறிந்து துவல
வொன்பது கொண்ட மூன்றுபுரி துண்ணாண்
புலராக் காழகம் புலரவுடஇ
யுச்சிக் கூப்பிய கையினர்தம்புகழந்
தாறெழுத் தடக்கிய வருமறைக் கேள்வி
நாவியன் மருங்கினவிலப் பாடி” என்றும்

இன்னமும் அவர் இயற்றிய நூல்களிற் பலவிடங்களினும் வேத மார்க்கத்தையும் அதைக் கைக் கொண்டொழுகும் வேதியரையும் பலவாறு புகழ்ந்து கூறிய வைதிக சைவ பூஷண மாகிய நக்கீர தேவரும் பிராமணர்களைக் கடிந்தும் பேசுவரா? ஒருக்காலும் கடிந்து பேசார். ஒழுக்கந் தவறினவரைக் குறை கூறுதல் உலக வழக்கேயாம். இரண்டாவதாக நண்பர் காட் டிய பகுதியின், முடிபை அவர் காட்டிலர். அதனை யெழுது

வாம். “முன்னேயறியா மூர்க்கமாக்களை யின்னேகொண் டேகா கூற்றந், தவறு பெரிதுடைத்தே தவறு பெரிதுடைத்தே” எனச் சொல்லி நக்கீரர் பிரபந்தத்தை முடிவுபெறச் செய்தார். அதாவது மேற்சொன்னபடி வேதத்தின் உண்மைப் பொரு ளறியாதவர்களை ஓ இயமனே! இப்போதே பூமியைவிட்டு அகலச்செய்யாதது உன்பேரில் பெரிதும் குற்றமே பெரிதும் குற்றமே என்பது.

37. நிற்கத், திருமூலமாழனிவரும் “சத்தியமின்றி” என்றும் “பரனுண்மையில்லார்” என்றும் அன்னோரைக் கூறி னார் என்றார். இக்கூற்றும் இரு பிறப்பாளரில் வேத வுண்மை யறிந்த சத்தியமுள்ளவர்களையும் பரனுண்மை யறிந்தவர்களை யுந் தவிர்த்து அக்குணங்களில்லாதவரையே தழுவி நின்றது. திருமூலநாயனார் ‘அந்தணரொழுக்கம்’ என்றவியலில் அந் தணர்கள் பெருமையையும் மிகச்சிறப்பாய்க் கூறியிருப்பது,

“அந்தண ராவோர் அறுதொழிற் பூண்டளோர்”
செந்தழ லோம்பி முப்போது நியமஞ்செய்
தந்தவ நற்கரு மத்துநின் ருங்கிட்டுச்
சந்தியு மோதிச் சடங் கறுப்பார்களே”
“பெரு நெறியான பிரணவ மோர்ந்து
குரு நெறியாலுரை கூடினால் வேதத்
திரு நெறியான திருகை யிருத்திச்
சொருப மதானோர் துகளில் பார்ப்பாரே”

என்னும் அவர் அருளிய திருமந்திரச் செய்யுட்களால் நன்கு விளங்கும்.

38. நிற்க, நம்மவர் “திருவிசைப்பா ஆசிரியர் அவரை “அசிக்க ஆரியங்களோதும் ஆதர்” என்றனர் என்றார். இச் சொற்றொடரில் அவர் கொள்கைக்கு ஆதரவு இன்னதென விவரித்துக் கூறவில்லை. இதைக் கவனிக்கவேண்டியிருக்கிறது. ஆரியங்கள் என்றால் வடமொழி அல்லது வடமொழி நூல்கள் என்றும் ஆதர் என்றால் அறிவிலார் என்றும் பொருள்படும். இவ்வாறே பொருள்கொள்வோமானால் வடமொழி நூல் ஓது பவர்கள் எல்லோரும் அறிவிலார் எனக்கொள்ளவேண்டியவரும். இவ்வாறு கொள்வதுதகுதியா? ஞானசம்பந்தராதியாகச் சிவ ஞான முனிவரீருக உள்ள பெருமக்களெல்லோரும் ஆரியபாடை கற்றோர்களே. இச் சொற்றொடர் அடங்கிய செய்யுளை இங்கே எழுதுகிறேன்.

“திசைக்கு மிக்குலவு சீர்த்தித்தில்லைக் கூத்துகந்துதிய
நசிக்க வெண்ணீறதாடு நமார்களை நணுகா நாய்கள்
அசிக்க ஆரியங்களோது மாதரைப் பேதவாதப்
பிசுக்கரைக் காணுகண்வாய் பேசாதப் பேய்களோடே”

இச்செய்யுளில் அவர்களை நாய்கள் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. அன்றியும் ஆரியங்கள் என்று பன்மைச்சொல்லாலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. தமிழ்கள், தெலுங்குகள் எனச் சொல்வதும் வழக்கில் இல்லாதது.

“ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய்”

“செந் தமிழோ டாரியனைச் சீரியனை”

“ஆரியந் தமிழோ டிசையானவன்”

“வடமொழியுந் தென்றமிழும் மறைக ணுன்குமானவன்”

என்னுந் தமிழ்மறை வாக்கியங்கள் வடமொழியாகிய ஆரியத்தையும் அம்மொழியிலுள்ள வேதத்தையும் சிவபிரான் சமுவிக்கொண்டனர் என்று கூறுகின்றன. இரு மொழிக்குங் கண்ணுதலார் முதற் குரவர் எனவும் திராவிட பாஷ்யகாரரும் கூறினர். மேற் பக்கங்களில் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறபடி வேதங்களும் சிவாகமங்களும் ஆரியத்திலேயே யிருப்பதாகச் சிவதருமோத்தரம், சித்தாந்த சாத்திரம் ஆதிக நூல்களும் கூறுகின்றன. இச்செய்யுள் திருமாளிகைத் தேவர் இயற்றிய திருவிசைப்பாப் பதிகங்கள் நான்கனுள் நாலாவதாயதன் 5-வது செய்யுள். அப்பதிகங்களில், சாமகண்டா, அருமையின் மறை நான் கோலமிட்டாற்றும்ப்பனே, பெருவளர் முத்தீ நான்மறைத் தொழில் சாலெழின் மிகுபெரும் பற்றப் புலியூர், என்று சாம வேதத்தையும், நான்கு வேதங்களையும் அவ்வேதங்களிற் கூறியபடி முத்தீ வளர்த்தலையும் இச்செய்யுள் இயற்றிய ஆசிரியரே சிறப்பித்துக் கூறியிருக்கின்றார். இக்காரணங்களால் இச்செய்யுளில் காணப்படும் ஆரியங்கள் என்னுஞ் சொற்கு வடமொழியெனப் பொருள் கொள்வது தகைமையுடைத்ததாயில்லை. இச்செய்யுளடங்கிய பதிகத்தின் 10 செய்யுட்களிலும் காணப்படுகின்ற சொற்றொடர்களாவன, கோறைவாய்ப்பிறற் பிண்டப்பிணங்களை, பிட்டரை, கழுக்களாய பிரட்டரை, சேத்தை யூத்தைப் பிணுக்கரை, ஆதரைப் பேதவாதப் பிசுக்கரை, அவிபாப்பாவப் பெருக்கரை, குண்டமிண்ட வெத்தரை, பசுநூல் கற்கும்பிச்சரை, திட்டைமுட்டைப்பெண்ணரை, என்பன. இச்சொற்றொடர்கள் போன்றன வெல்லாஞ்சமண் சாக்கிய புத்தராதிகளைக்குறிப்பிட்டு நந்தமிழ் மறைகள் கூறுகின்றன. அவைகளிற்சில காட்டுதும், பாசிப்பல் மாசுமெய்யர், கசிவொன்றில்லாப் பிட்டர், அமண் கழுக்கள், பிரட்டே திரிவார், ஊத்தைவாய்ச் சமண் சாக்கியர், சமண் ஆதர், குண்டர், பண்ணிய சாத்திரப் பேய்கள், முட்டைக்கட்டுரை, என்பனவாதிய, இப்பதிகத்தின் ஒவ்வொரு செய்யுளும் “கண்காண வாய்பேசாதப் பேய்களொடே” என்ற மகுடத்தால் முடிகிறது. இந்நியாயங்களால் இப்பதிகம் இச்செய்யு

ளுள் பட சமண் சாக்கியரை இழித்துக்கூற எழுந்ததாக நினைக்க ஏது இருக்கிறது. விவாதச்செய்யுளிலும் ஆதர் என்னும் சொல்லும், பேதவாதப் பிசுக்கர் என்னுஞ் சொற்றொடரும் காணப்படுகின்றன. ஆரியம் என்ற பதத்திற்குச் செல்வம் என்னும் பொருளுண்டென்று தெரிகிறது. அப்பொருளையே ஆரியங்கள் என்ற மொழிக்குக் கொள்ளல் கூடுமன்றோ? திருவிசைப்பா உரை ஆசிரியர் கண்ட பொருளும் இது போன்றதே. அதாவது வெண்ணீறு பூசுஞ் சிவனடியார்களை நணுகாது, நாய்கள் = நாய்கள் போன்றவராய், அசிக்க = அருவருக்கத்தக்க, ஆரியங்கள் ஒதும் = பெருமைகள் பேசுகின்ற, ஆதரை = அறிவிக்களைக் கண்களும் காணு, அவர்களோடு வாயும் பேசாது. இச்செய்யுட்குப் பொருத்தமான பொருள் இதுவே. இவ்வாறு பொருள் அறியாது அப்பகுதி ஆரியப் பிராமணர்களுையே குறிக்குமென்றல் அளவற்ற ஆட்சேபணைகளுக்கு இடமுண்டாம். நிற்க, இவ்வாறன்றி, இவ்வாக்கியத்திற்காணப்படும் ஆரியங்கள் என்ற மொழிக்கு ஆரியவேதங்களுன்றே பொருள்கொள்ள வேண்டுமென்பார்களேயானால், ஆரியவேதங்களின் உண்மை சைவ சித்தார்த்தமென்பதை அவ்வேதங்களைப்படித்தும் தெரிந்துகொள்ளாமல், முத்தியினுமூன்று பொருளுண்டென்னும் சைவ சித்தார்த்தங்களை மூடர் என்றழைத்துத் தமிழில் அநேக நூல்களைப் பேதவாதமாகவும் மாயாவாதக் கொள்கையைத் தழுவினும் இயற்றியிருக்கும் அந் தணர்களைக் குறித்தும் கின்றதெனவே உணரவுங் கூடும்.

39. இன்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது. “உமாபதி “சிவமும் “ஆதிமறையோதியதன் பயனென்றுமறியா வேதியர் “சொல் மெய்யென்றுமேவாதே” என்றதன் மேலும் பண் “டைத் தமிழ்மறையின் பொருளை விளக்கும் மூவர் தேவாரம் “சிவபெருமானாகிய ஒரே கடவுளைப்பற்றிக் கூறுவது என்னும் “பொருளில் “அருமறையைச் சிச்சிவி பண்டருந்தத்தேடுமது “போலன்றிது வென்றுமுளதாம் உண்மைப்பரபதமுந் தற் “பரமும் பரனையன்றிப் பலரில்லை யென்றெழுதும் பனுவல்” “என்றருளிச் செய்தமையும் காண்க” என்றெழுதி விடுத்து மேலெழுதப் புகுந்தாரேயொழியத் தாமெடுத்துக்காட்டிய இம்மேற்கோளினால் அவர்க்குச் சாதகமின்னதென விவரித்துக் காட்டினரில்லை. உமாபதிசிவம் அருளிய நெஞ்சவிடு தூதின் பகுதியாகிய மேற்குறித்த எடுத்துக்காட்டில் ஆதியென்னும் அடைமொழிக்கு முன்னர் “செஞ்சொல்புனை” யென்ற சொற்றொடர் மூலபாடத்தில் காணப்படுவதை நம்மவர் இங்குக்காட்டாது ஏனோ மறைத்தார். வேதங்களைப்பழித்துக் கூறப்புகுந்த இவர் அவ்வேதங்களுக்குப் பெருமைகொடுக்கும் அடை

மொழியை வேணுமென்றுதான் காட்டாது விட்டனரோ, அல்லது யாதுகாரணம்பற்றியோ சொல்லக்கூடவில்லை அது எவ்வாறாயினுமாகுக. செஞ்சொல்புனை ஆதிமறையென்றதனால் செம்மையான சொற்களால் ஆக்கப்பட்டு ஆதியாகிய இறைவனைருளிய அல்லது சிருட்டி காலத்தில் உண்டாகிய நூல் என்று பொருள்படும். ஆதிநூல் அல்லது முதனால் எனவேதம் பெயர் எய்தவே, அதற்கு முந்தி வேறுநூல் கிடையாதென்பதே பெறப்படும். அவ்வாறு ஏற்பட அதற்கு முந்தித் தமிழில் நான்மறை உண்டாயிருந்ததென்றும் அம்மறையின் பொருளைத் தமிழ்மறை விளக்குகின்றதென்றும் எவ்வாறு நம் மவர் கூறுகின்றார். செஞ்சொல்புனை ஆதிமறையென்று உமாபதிசிவம் கூறினார். சொல்வடிவம் அம்மையென்றும் அம்மையை விட்டகலாத அப்பன் அச்சொல்லின் பொருள் என்றும் பெரியோர் கூறுவர். அதனால் செஞ்சொல்புனை ஆதிமறையென்றால் சிவபெருமானையே புனைந்த சொற்களால் நிறைந்த முதனால் வேதம் எனப் பொருளாகின்றது. இவ்வளவு சிறப்புப்பொருந்திய நான்மறைகளை ஏன் நம் நண்பரும் மற்றும் சிலரும் குறைகூறவேண்டும். உமாபதிசிவமே, தாமியற்றிய சேக்கிழார் புராணத்தில் “தேவரும் எழுதவொணுமறையைத் தமிழ்செய்து திருப்பதிகம்பாடும் மூவரும்” எனவும் அருளியிருக்கின்றார். அதனால் எழுதாமறையாகிய வேதப்பொருளே எழுதுந் தமிழ்மறையாகிய தேவாரமென்பது பெறப்படுகின்றதன்றோ? திருஞான சம்பந்தமூர்த்திகளும் சுந்தரமூர்த்திகளும் தாங்கள் அருளிய தமிழ்மறைத் தேவாரப்பதிகங்களில் தங்கள் பெயர்களைக் கூறியவிடத்துத் தாங்கள்கற்றநூல் மறையென்றும் நான்மறையெனவும் தாங்கள் கூறிய தமிழ்த் தேவாரப்பதிகங்கள் அம்மறைகளின் பொருளென்றுங்கூறிய தேவாரப்பகுதிகளை யிங்குத்தொகுத்துக்காட்டுகின்றோம்.

1. நல்லுயர் நான்மறை நாவின்ற்றமிழ் ஞானசம்பந்தன்
2. மறையிலங்கு தமிழ்
3. நான்மறை நாவன்ற்றமிழ்க் கின்றுணை ஞானசம்பந்தன்
4. மறைசேர் வருங்கலை ஞானசம்பந்தன் தமிழின் ஒளிகெழுமாலே
5. எழின்மறை தன்னியல்வல தமிழ் விரகன்
6. செழுமறைகள் பயிலுநாவன் வளர் ஞானசம்பந்தன்
7. நற்றமிழ் ஞானசம்பந்தன் மறைவளநூல் தமிழ்மாலே
8. நாவின்லம் புகழ்சீர் நான்மறையான் ஞானசம்பந்தன்
9. செழுமறை நின்றநாவன் அரவெனும் பணிவல்லவன் ஞானசம்பந்தனென்புறுமாலே
10. நான்மறைவல்ல ஞானசம்பந்தன் உளறுமின்றமிழால்

11. நற்றமிழ் ஞானசம்பந்தன் நான்மறை கற்றவன்
12. அருமறை யவைவல்ல அணிகொள் சம்பந்தன் சொற்பரவிய தமிழ்
13. சிந்தையுளிடை பெறவுரை செய்த தமிழிவை செழுவிய-அந்தணர் புகலியுளழகமர் அருமறை ஞானசம்பந்தன் மொழியிவை
14. மாமறை நான்கினோடங்கமாரும் வல்லவன் வாய்மையின-மைரு கேள்வி நலந்திகழும் ஞானசம்பந்தன் சொன்ன-பாமருபாடல் கள் பத்தும்.
15. நானும்-ஞாலந்தான் பரவப்படுகின்ற நான்மறையங்கமோதிய நாவன்—சீலந்தான் பெரிதும் மிகவல்ல சிறுவன் தொண்டனூரன் உரைத்த பாடல் பத்திவை.

மேலே காட்டிய 1-முதல் 15-வரையுள்ள தேவாரப்பகுதிகளுள், ஞானசம்பந்தப் பெருமான், தாம் நான்மறைகளையும் அங்கங்களையும் பயின்ற நாவர், அவைகளில் வல்லவர், அப் பெற்றியாயதாம், அப்பொருள் விளங்க, எழுதும் மறையாகிய தமிழ்ப்பதிகம், மாலை, பாடினதாகக் கூறியிருப்பதை அறிய வேண்டும். இங்கு நான்மறை-மறை என்றது அவர்கள் காலத்து நிகழ்ப்பெற்றதும் அவர்கள் காலத்துக்கு முன் நிகழ்ந்ததும் அவர்கள் காலத்துக்குப் பிந்தி இதுகாறும் வரை நிகழ்ந்து வருவதுமான இருக்காதி நான்மறைகளையே-15-வது இலக்கத்தில் காட்டிய சொற்றொடரில் நானும்-ஞாலந்தான் பரவப்படுகின்ற நான்மறையங்கமோதிய நாவன் என்றதனால் முக்காலமும் விளங்கப்பெற்ற நான்மறை அங்கங்களைக் கற்றவர்கள் தேவாரம் பாடியவர்களென்றும் துலங்குகின்றது. இத்தேவாரப்பகுதிகளால் பண்டைத்தமிழ்மறை யெனவோர் நூலிருந்தது அவற்றின் பொருளைத் தேவாரம் விளக்குகின்றது எனும் எண்ணங்கொள்வதற்கு அணுவளவும் ஆதாரங்காணோம். ஏனோ நம்மவர், தமிழ் நான்மறை யென்பன இருந்தன, அவை கடல் கோளிற் பல்லாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னரே மறைந்தன, அவைகளின் பொருள்தான் தேவாரம் என்று சொல்லி மனப் பால் குடிக்கிறார்.

சேக்கிழார் பெருமான் அருளியிருப்பதாவது.—

1. எழுது சொன்மறையளிப்பவர்தாம்.	பெரியபு. சம்பந்தர் செய்யுள்	224
2. தமிழ்வேதம் பாடினார் தாளம் பெற்றார்	ஷெ	260
3. விருப்புடன் பாடலிசைத்தார் வேதந்தமிழால் விரித்தார்	ஷெ	289
4. மன்னுதமிழ் மறையாம் பதிகம் பாடி	ஷெ	319
5. ஒதினார் தமிழ் வேதத்தினோங்கிசை	ஷெ	357
6. எழுதுமாமரையாம் பதிகத்திசை முழுதும்பாடி	ஷெ	358
7. மிக்க சொற்றமிழினால் வேதமும் பாடினார்	ஷெ	362
8. எழுது மாமறையாம் பதிகத்திசை போற்றி	ஷெ	375
9. அருந்தமிழ் மாமறைபாடி	ஷெ	622
10. இன்றமிழ் மறைதந்தாரை	ஷெ	646

மேற் காட்டிய பெரிய புராணச்செய்யுட் பகுதிகளான், தமிழ் மறை, தமிழ் வேதம், எழுதும் மறையெனும் பெயர்கள் சம்பந்தப் பெருமான் அருளிய தேவாரங்களுக்கே பெயராயிற்று எனவிளங்கும். தேவாரத்துக்கு முன் ஒரு நூல் தமிழ்மறையெனும் பெயருடன் இருந்திருந்து அத்தமிழ் மறையின் பொருளையே சம்பந்தப் பெருமான் அருளிய தேவாரத்துள் கூறியிருந்தால் முந்திய தமிழ் மறையின் சிறப்பைச் சேக்கிழார் பெருமான் கூறுது விடுவாரே? இதனால் தேவாரப்பதிகங்களுக்கு முன் தமிழில் நான்மறையென ஒரு நூல் இருந்ததில்லை யென்பதே நிச்சயம். தமிழில் நான்மறை இருந்தது என்பதையும் மற்றும், அது விஷயங்களைப்பற்றியும் சித்தார்த்தப்படுத்தும்போது, காட்சி, அனுமானம், உரை ஆகிய மூவகை அளவகைகளில் ஒன்றான காட்ட முடியாதவராகி, நோக்கற்பாலது, ஊகித்தற்பாலது, மேற்கோளின் வைத்துணர்க, வைத்துணரப்படும், நேர்பொருள் கொள்ளற்பாலனவன்று. பொருள் கோளல் வேண்டும், அறியக்கிடந்தது, கோடற்பாற்று. கருத்தாகக் கொள்க. உற்று நோக்கத்தக்கது, உய்த்துணர்க, என்று கருதுதலே நமக்கு அறிவிற்கு மிகவும் பொருத்தமானது, யுகித்தற்குரியது, நாட்டியதாகக்கருதல் வேண்டும், யுகிக்கற்பாலது, யுகித்தற்கிடனுண்டு, இருத்தலுங் கூடும், எனுந்தமது சொந்தமான சொற்றொடர்ப் பிரமாணங்களை நமது நண்பர் எடுத்து ஆள்வாராயினர். நாம் எடுத்தது காட்டிய இவ்விஷயங்களை நம்மவர் எழுதிய திருநான்மறை விளக்கத்தை நடுவு நிலைமையாய் வாசிக்கும் எவருங் காணலாம்.

ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தப்பெருமான், யக்ஞோபவீதம் புனைந்த காலத்தில் அங்கிருந்த அந்தணர்களுக்கு அறிவித்தவாறு, வேதங்களின் உண்மைப் பொருளை யறியாது, ததீசிஆதி யோரது சாபம் பெற்று, வேதநெறிக்குப் புறம்பான நெறி வகுத்து, அதையும் வேதநெறிதான் என்று காட்டிவரும் வேதியர்சொல்லை மெய்யென்றுமேவாதேயென உமாபதிசிவம் மேற்காட்டிய நெஞ்சுவிடுதுது என்னும் நூலுட் கூறியருளின ரென்றறிக. சமஷ்டியாகப் பிராமணர்கள் சொல்லைக்கேட்க வேண்டாமென்று சொன்னரில்லை. “பராசர மாமுனி மாபு பயில” என்று, அதாவது சாமவேதமானது உலகத்தில் மென்மேலுந் தழைத்தோங்குக, பராசர இருடியின் கோத்திரமும் அவ்வாறே வாழையடி வாழையாக உலகத்தில் விளங்குக என்று சிவப்பிரகாசப் பாயிரத்திலுளிய உமாபதிசிவனரும், வேதம் ஒதும் வேதியரையும் வேதத்தையுங் குறைகூறுவரா? சைவம் வேதத்தினுட் போந்ததனால்லவோ “தரையெலாம் பழைய வைதிக சைவம் பாக்கவே” என அப்பெரியோராகிய

உமாபதிசிவமும் அவரருளிய கோயிற்புராணத்தின் வாழ்த்திற் கூறியது. “வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க” எனவுஞ் “சைவமுதல் வைதிகமுந் தழைத்தோங்க” எனவும் சேக்கிழாரும் அருளிஞர். “வேதாந்தத் தீதில் பொருள் கொண்டுரைக்கும் நூல் சைவம்” என்றும் சிவஞான சித்தியாருங் கூறுகின்றது.

“பண்டைத் தமிழ்மறையின் பொருளை விளக்கும் “மூவர் தேவாரம் சிவபெருமானாகிய ஒரே கடவுளைப்பற்றிக் “கூறுவது என்னும் பொருளில் “அருமறையைச் சிச்சிலி “பண்டருந்தத் தேடுமதிபோலன்று இது என்றுமுளதாம் “உண்மைப் பரபதமுந் தற்பரமும் பரனையன்றிப் பலரில்லை “யென்றெழுதும் பனுவல்” என்றருளிச் செய்ததையுங் “காண்க” என்றெழுதினாரே உமாபதிசிவனார் மறையென்று கூறுது ‘அருமறை’ என்று கூறினாரே அதன் கருத்தை இவர் உணர்ந்தாரா? “செஞ்சொல்புனை ஆதிமறை” யென்று அம் மூர்த்திகளருளியிருப்பதை இவர்ப்படித்தும், அம் மறையை ஒதியுமதன் உண்மையறியாத வேதியர்போல, நம்மவரும் ஆயினாரே, இது பரிதாபம். “அருமறையைச் சிச்சிலி பண்டருந்தத் தேடும்” என அருளிய உமாபதிசிவனாரே “அறிபமுறை தேட வெங்குமிலாமையாலே, நையுமனத்தினனாகி யிருக்குங்காலை” எனத் தேவாரத்திருமுறைகளும் மறைந்திருந்து தேடப்பட்டதாயும் “சீராகுந் திருமுறைகள் கண்டதிறற் பார்த்திபன மோருமிறைவன்” என அத்தேவாரத் திருமுறைகளைத் தேடிக் (சிவனருளால்) கண்டவன் அபயகுல சேகராசோழன், எனவும் அருளியிருக்கின்றாரே, அதன் உள்ளுறையையும் நம்மவர் கருதிற்றிலர். இதன் விரிவைத் திருமுறைகண்ட புராணத்திற் காணலாம். மறையானது, அருமையான பொருளையடக்கிக் கொண்டிருப்பதனாலன்றோ அருமறையெனச் சிறப்பித்துக் கூறினார்.

“வேதநூல் சைவநூலிரண்டே நூல்கள்

வேறுரைக்கும் நூலிவற்றின் விரிந்த நூல்கள்

ஆதிதூல் நாதிய மலன்றரு நூலிரண்டும்

ஆரணநூல் பொதுசைவமருஞ் சிறப்புநூலாம்

நீதியினுலகர்க்குஞ் சத்திநி பாதர்க்கும்

நிகழ்த்தியது நீண்மறையினொழி பொருள்வேதாந்தத்

தீதில்பொருள் கொண்டுரைக்குநூல் சைவம்மிறநூல்

நிகழ்பூர்வஞ் சிவாகமங்கள் சித்தாந்தமாகும்”

என்னுஞ்சித்தியாரின் செய்யுட் கருத்தையே உமாபதிசிவம் அவரியற்றிய அருமறை செய்யுளில் அருமறையாகிய

வேதத்திற்கும் தமிழ்மறையாகிய தேவாரத்துக்கும் தாரதம் மியம் கூறினாரென்பொழிய வேத்தை யெவ்வகையினும் தாழ்த்துதற்கல்லவென அறியவேண்டும். மேற்கண்ட செய்யுளில் வேதம் உலகினர்க்கும் சிவாகமம் சத்திரிபாதமுடையாருக்கும் அருளப்பட்டது எனக்கூறியிருக்கின்றது. வேதத்தின் ஞான காண்டமாகிய உபநிஷத்துக்களினும், சிவபெருமானே முழு முதற் கடவுளெனக் கூறப்பட்டிருப்பதாகப் பெரியோர் சொல்லுகிறார்கள்.

“பெரிதி மானந்தாலுயர்ந்தவன் பிறரைப் பேசிடாவான்சிவன் முதலாமரிய நின்னுமக்குருமணிக் கோவையாலுடன் முழுதலங்கரித்தான், கரியவறகறியராய் நின்னொடொப்பவரே கருதினுமிலை யெனத்

துணிந்துள் றிருவடிதனக்கே தன்கருத்தெல்லா மமைத்தான் சீருபநிடதமாமிவளே” என்ற சிவத்துவ விவேக மொழிபெயர்ப்புச் செய்யுளாலுமறியக் கிடக்கின்றது.

இருக்கு வேதத்தில் சிவபராஞ்சுடரை எல்லாத் தேவர்களுக்கும் மேலான கடவுள் என்று கூறும் பாகங்கள் பக்கம் 46 முதல் 52 வரை காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. யஜுர் வேதம் முற்றிலும் அநேகமாய்ச் சிவபிரான் விஷயமே. இதன் மத்தியில் நடுநாயகமாய் விளங்குவது சிவபிரானையே புகழ்ந்து கூறும் ஸ்ரீருத்திரம் எனும் பகுதியே. அதை ஒதியே அறுபத்துமூவறில் ஒருவராகிய உருத்திரபசுபதி நாயனார் என்னும் அந்தணர் பெருமான் சிறப்புற்ற சிவாகமப்படிக்குள்ள சிவ பதவியை எய்தினாரென நமது பெரிய புராணம் கூறுமேயானால் நம்மவர் வேத நிறைவில் இறங்கியது அவரது ஊழ்விரையே யாம். உபநிஷத்துக்களும் சிவபராஞ்சுடரையே துரியமூர்த்தி யெனவும் பிரம விஷ்ணு ருத்திராதிகட்கு அப்பாற்பட்டவரெனவும் கூறுவதாகவும் பெருமக்கள் கூறுகின்றார்கள். விரிவஞ்சி அவ் வாக்கியங்களை யெழுதாது விடுத்தாம். மேற்காட்டிய சிவ ஞான சித்தியார்ச் செய்யுளில், வேதநூல் சைவநூல் என்றிரண்டே நூல்கள் எனத் தேற்றேகாரங் கொடுத்து, அருணந்தி சிவனார் வரையறுத்துக் கூறியிருக்கவும், தமிழ் நான்மறை யென்பது ஒன்றிருந்ததாயும் அது கடல்கோளில் மறைந்து விட்டதாயும் நம்மவர் கூறும் வெற்றுகை நிலை பெறுமா? சைவ நூற்பயிற்சியுள்ளோர் நகையாடுவர். மேற்காட்டிய பிரமாணங்களால் உமாபதி சிவனார் வாக்கு, வேதங்களையும் வேதியரையும் கண்டிக்க வெழுந்ததல்லவென்பதே போதரும். நிற்க, மேலாராய்வாம்.

40. இனி நம் நண்பர் சொல்வதாவது, அப்பமூர்த்திகள் அருளிய,

“கங்கையாடி லென் காவிரியாடி லென்”

“சாத்திரம் பல பேசஞ்சமுக்கர்காள்,
கோத்திரமும் குலமுங் கொண்டென் செய்வீர்”

“கோலும் புல்லும் ஒரு கையிற் கூச்சமும்”

என்னுந் தொடக்கங்களையுடைய செய்யுட்களை யெடுத்துக் காட்டி அப்பர் சுவாமிகளும் இரங்கிக் கூறினமை காண்க வென்றெழுதியிருக்கின்றார். கடவுள் இல்லை யென்றுங்கள் மமே எல்லாப்பலன்களையும் கொடுக்குமென்றும் சித்தாந்த முடையோராகிய ஓர்வகைப் பூர்வமீமாஞ்சகர்கள் மதம் பற்றி யெழுந்த செய்யுட்களிலையெனப் பெரியோர் கூறுவர். சிவ பெருமான் ஒருவரே முழுமுதற் கடவுளென்றும் கன்மபலன் களைக் கொடுப்பவர் அவரே யென்றும் உணராத புரியுங் கன்மங்களெல்லாம் பயன்றார வென்பதே இத்தேவாரப்பாக்க ளின் கருத்தாம். நதிஆதிய தீர்த்தங்களில் ஆடுபவர்களையும் சாத்திரம் படிப்பவர்களையும் கோத்திரங் குலமுண்டென் போர்களையும் கோலும் புல்லுங் கூர்ச்சமுமெடுக்க வேண்டு மென்போர்களையும் இழித்துக்கூறவெழுந்த செய்யுட்களால் இவை என உணரவேண்டும். அப்பழர்த்திகள் கருத்துமைய யல்லவென்பது :—

“தாவி முதற்காவிரி நல்யமுனை கங்கைசரச்சதி
பொற்றுமரை புட்கரணி தெண்ணீர்க்—கோவியொடுமுரி
வருதீர்த்தஞ் சூழ்ந்த குடந்தைக்கீழ்க்கோட்டம்” என்றும்

“அளித்து வந்தடிகை தொழுமவர் மேல்வினை கெடுமென்றி வையகங், களித்துவந்துடனே கலந்தாடக் காதலராய்க், குளித்து மூழ்கியுந் துவியுங் குடைந்தாடு கோதையர் குஞ்சி யுள்புகத், தெளிக்குந் தீர்த்தமருத் திருவாரூரம்மானே,” என்றும், “குலம் பொல்லேன்” என்றும் “ஒன்றிய சீரிரு பிறப்பர் முத்தியோம்பும் உயர்புகழ் நான்மறையோர் ஓமாம்புலியூர்” என்றும், அம்மூர்த்திகளே அருளிய தேவாரப் பாக்களால் விளங்கும். எவ்வாறெனில் நதி ஆதிய தீர்த்தங்களையும் அவை களில் முழுகுவோர் சிறப்பையும், குலத்தையும், முத்தியோம் பும் பிராமணர்களையும் புகழ்ந்து கூறினமை அவர்களருளிய மேற்காட்டிய பாசுரங்களால் விளங்குகின்றமையால். இவ் வாராய்ச்சியால் அப்பழர்த்திகள் இரங்கிக் கூறினமை பிராம ணரைச் சமஷ்டியாக நோக்கி அல்லவென்பது பெறப்படும். நிற்க :— இனி நம்மவர் எழுதுவதாவது.

41. “ஸ்ரீமத் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் வேதக்கிரி
“யாகாண்டத்தை மாத்திரம் சிறப்பாகக் கொள்வோரை மறுக்
“கும் முகத்தான்” விரதமே பரமாக வேதியருஞ் சரதமாகவே

“சாத்திரங் காட்டினர்” என்றும், ஆரியரது ஏகான்ம வாதக் “கொள்கையை மறுக்கும் முகத்தான், “மிண்டிய மாயாவாத “மென்னுஞ் சண்டமாருதஞ் சுழித்தடித்தார்த்து” என்றும், “கடவுள் திருமறையைக் குறிக்குமிடத்து “மிக்க வேதமெய்ந் “நூல் சொன்னவனே” என்றும், ஆரிய வேதங்களைக் குறிக்கு “மிடத்து “வேதங்கனையாவென வோங்கி யாழ்ந்தகன்ற நுண் “ணியனே” என்றும், ஆகமங்களைச் சிறப்பிக்கும் முறைமை “யால்” ஆகமமாகிய நின்றண்ணிப்பான் ருள்வாழ்க” என்றும் “அருளிச்செய்தமை உற்று நோக்கத்தக்கது” என வெழுதியிருக்கின்றார். இவ் விடயங்களை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக ஆராய்வாம். மாணிக்கவாசகப் பெருமான் ‘விரதமே பரமாக வேதியருஞ் சாதமாகவே சாத்திரங் காட்டினர்’ என்றாரே யொழியச் சாதமாகவே சுருதி அல்லது வேதங் காட்டினர் என்று அருளியிருக்கவில்லை. ஆதலால் இங்குச் சாத்திரமென்றது பூர்வம் மாஞ்சகர் நூலை. மீமாஞ்சக நூலாரின் கொள்கை கடவுள் இல்லையென்பதும் விரதமாதிய செய்யப்படுங் கருமங்களே இச்சித்த பயனைப் பயக்குமென்பதும். ஆதலான் மேற்காட்டிய எடுத்துக்காட்டுகளில் முதலாயுள்ள மாணிக்கவாசகர் உரை அன்றேரையே குறிக்கும். ஏகான்ம வாதம் ஆரியரது கொள்கையென வெந்நூலினுங் கொள்ளப்படவில்லை. ஆனாலோ வேத வியாசர் காலத்துக்கு முந்திய காலத்தே ஆங்காங்குச் சிதறுண்டும் விரிந்தும் மறைந்தும் பரவிக்கிடந்த நான்கு வேதங்களைத் தொகுத்து உலகர்க்கு அளிக்கவேண்டியே சிவ பிரானது ஆக்கொயான், விண்டுவின்கலையொன்று வியாசராகத் தோன்றி அவ்வேதங்களை யோதாதுணர்ந்து நான்கு கூறுகத் தொகுத்தும், அவைகளின் சாரத்தைப் பிரம சூத்திரமெனப் பெயரிய ஒரு சுருக்க நூலையுமியற்றினரெனக் கந்தபுராணங் கூறும். இப்பிரம சூத்திரத்துக்கு நீலகண்டர், சங்கரர், இராமனுஜர் மத்துவாசாரியார் முதலியோர் ஒன்றையொன்று தழுவாத பாஷ்யங்கள் முதலியவற்றைத் தனித்தனியாய் இயற்றினர். இவருள் மூவர் ஆரியரே. இவற்றில் முதற்கண் இயற்றப்பட்ட நீலகண்ட பாஷியமே சைவர் கொண்டது. நீலகண்டரும் சிவதவஜராகிய பிராமண குலத்தவரே. இந்நூல்களுள் சங்கரபாஷியம் ஒன்றுமே மாயா வாதக் கொள்கையுடைய தென மேன்மக்கள் சொல்லுவார்கள். ஆதலான் ஏகான்ம வாதம் ஆரியரது கொள்கையெனச் சமஷ்டியாக நம்மவர் சொன்னது பொருத்தமில்லதாம்.

“சூய-தூணா. பரிவநிஷாநா. ஹாஷ்டதெநூஹாந்ஸி: ||”

“ஆர்யாணம் சிவசிஷ்டாநாம் பாஷ்யமேதந் மஹாநிதிஹி”

என்று சீகண்டர், பாடியமுகத்துரைத்தார். வேதங்களும் உப நிஷத்தங்களும் பதி பசு பாச முப்பொருளையே நிலை நாட்டு கின்றனவென்பதே அறிவுடைய பெருமக்கள் கொள்கை, மேலே யாம் காட்டிய இருக்கு வேத மந்திரங்களின் ஒன்று, ஓர் மரத்தில் இரு பட்சிகள் உள, ஒன்று அம்மரத்தின் பழத் தைப் புசிக்கின்றது மற்றொன்று பார்த்துகொண்டு விளங்கு கின்றது எனக்கூறுகின்றதே. அது வசவ சிந்தாந்த முப்பொருள் இலட்சணமல்லவா? “பலகலை ஆகமம் வேதம் யாவையினுங் கருத்துப் பதி பசு பாசந்தெரித்தல்,” எனனுஞ் சிவப்பிரகாச நூலின் பகுதியையும், “வேதாந்தத்தீதில் பொருள் கொண் டிரைக்குதூல் சைவம்” எனும் சிவஞானசித்தியாரின் பகுதி யையும் மற்றுஞ் சைவ நூல்களையும் மேற்கோளாகக் காட்டி முதனூலாகிய வேதத்தில் பூர்வபக்கமாகிய பிறநூற்பொருளைத் தவிர்த்து மற்றைப் பொருள் முழுதுமே ஆகமமாக அருளிச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவெனப் பெரியோர்கள் சொல்லுகின் றார்கள். இவ்வாராய்ச்சியால், ஏகான்ம வாதம் ஆரியரது கொள்கை யெனவும், மாணிக்கவாசகர் அதை மறுத்தாரென றும் நம்மவர் கூறியது பொறுத்த மற்றதே. “நிற்கக் கடவுள் திருமறையைக் குறிக்குமிடத்து ‘மிக்க வேதமெய்ந்தூல் சொன்னவனே’ என்றும் ஆரிய வேதங்களைக் குறிக்குமிடத்து “வேதங்களையாவென வோங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே” என்றும்” மாணிக்கவாசகர் அருளிச்செய்தார், என்றார். கடவுள் திருமறையைக் குறிக்குமிடத்து என்றும் ஆரிய வேதங்களைக் குறிக்கு மிடத்து என்றும் மாணிக்கவாசகர் இருவகையாற் பிரித்துக் காட்டினால். ‘கடவுள் திருமறை’ யென்றாரே, யதன் பொருளென்னை? இச்சொற்றொடரை இதுகாறுந்தோன்றியநம் பெருமக்களில் யாவராவது அவர்களியற்றிய வெத்தகையத் தமிழ்ச் சைவநூல்களில் பிரயோகப்படுத்தி யிருக்கின்றார்களா? இச்சொற்றொடரைப் பிரித்து என்ன பொருள்படுகின்ற தென்பார்ப்போம். கடவுளது திருமறை, கடவுள் இயற்றிய திருமறை, கடவுளைக்குறித்துப் பன்னுந்திருமறை, கடவுள் அடியை அடையும் வழியைக் காட்டுந்திருமறை, கடவுள் அரு ளால் உண்டாய திருமறை, என்பனவாதிய பல பொருட்களைக் கொடா நிற்கும். மறையென்பதற்குப் பொருள் “மறையே வேதமுறைத்து மொழிகிளவியும்” எனத் திவாகரனார் சூத் திரம் வகுத்தார். வேதம் என்றால் என்னவென விசாரிக்கும் கால், “வேதநூலின் பெயர் ஆதிநூலென்பது வேதநூற் பெயரே. இருக்கு ஒத்து ஆரணம் வேதமென்ப” என அவரே சூத்திரம் வகுத்தார். இதற்கு முானாகப் பொருள்கூறுதல் ஏலாது. கடவுள் திருமறையெனும் பெயர்தாங்கிய ஒருநூல்

தமிழிலிருப்பதாகவும் தெரியவில்லை. ஆனால் பின் வாக்கியத்தில் ஆரியவேதங்களைக் குறிக்குமிடத்து, என இவர் எழுதியிருப்பதனாலே, கடவுள் திருமறையென்று இவர் முன் வாக்கியத்திற் சொல்லியது, ஓர் கற்பனைக்கட்டுப் பெயரால் தமிழ் நான்மறை பெனக்கூறியும் அந்நூல் பல்லாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னரே கடற்பெருக்கில் இறந்து பட்டொழிந்ததெனச் சொல்லியுமுள்ள தமிழ் நான்மறைக்குப் பிரதிபதமாகக் கடவுள் திருமறையென இங்குச் சொன்னாரெனவே தெரிகின்றது. அவ்வாறுனால், நம்மவர் தமிழ்நான்மறை, மணிக்கவாசகர் காலத்தில் இல்லை. இருந்ததாக அம்மூர்த்திகளும் சொல்லியிருக்கவில்லை. ஆதலால் அந்நான்மறையைக் குறிப்பிட்டு மிக்க வேதமெய்ந்தூல் சொன்னவனையென்று மாணிக்கவாசகர் அருளினாரென்பது சிறிதும் அடாதது. வேதமென்னும் மெய்ந்தூல் சொன்னவனே என்றதனால் வேதமாகிய சத்தியநூலை அருளினவர் சிவபிரானே எனக்குறிப்பிட்டும் நின்றது. நம்மவர்கூறும் கற்பனைத் தமிழ்நான்மறை சொன்னவர் தமிழ் முனிவர் நால்வரென்பது நம்மவர் கொள்கை. ஆதலால் இவர் கூறப்படிக்கும் பொருந்தவில்லை. இவரது தமிழ்நான்மறை சிவபிரானருளிய மெய்ந்தூலாகிய வேதமாகுமானால் சிவபிரான் முக்காலத்தும் நிலைபெற்று அழியாதிருப்பதுபோல், அவர் ஆன்மாக்களிடத்துக் கருணை கொண்டு அருளிய அத்தமிழ் நான்மறையும், அழியாது எக்காலமுமிருந்திருக்க வேண்டும். இன்னமொன்று :—நம்மவரது இறந்துபட்ட தமிழ் நான்மறையையும், என்றும் உயிரோடிருக்கும் ஆரிய வேதத்தையும் மாணிக்கவாசகர் குறித்து, முறையே, மிக்க வேதமெய்ந்தூல் சொன்னவனே என்றும், வேதங்களையாவென வோங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே என்றும் அவர் அருண்மொழிகளில் அமைத்தாரெனின், ஏதுக்காக இறந்துபட்ட தமிழ்நான்மறையை அவர் குறிப்பிட வேண்டும். வேதங்களை யாவெனக்கூப்பிட்டும் அவ்வேதத்திற்கு அப்பாற்பட்டுப் போயினர் கடவுள், ஆதலால் ஆரியவேதம் சிறப்புற்றதன்று என மாணிக்கவாசகரே கூறியுள்ளாரெனச் சைவத் தமிழ் மக்கட்குக்காட்ட, நம்மவர் கட்டிய கட்டுக்களில் இதுவுமொன்று என்பதற்குத் தடையே யில்லை. வேதங்களை யாவென வோங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே என்றது போல “நான்மறை கடா மறியா வெம்பெருமான் ஈசாவென்றேத்தின காண் சாழலோ” என்றும் “பண்டாய நான்மறையும் பாலணுகா” வென்றும் மாணிக்கவாசகப் பெருந்தகையாரே மற்றும் அருளியிருக்கின்றார்கள். மற்றும் நமது சைவநூல்களெல்லாம் அவ்வாறு கூறியிருக்கின்றன. இவற்றின் உண்மைப்பொருளை

நோக்குமிடத்து, நந்தாயுமானப் பெருந்தகையார் கூறியபடி, தெய்வமுமனந்தபேதம். ஆதலின் வேதம், அவ்வவர் வினைக்குப் பொருந்தப்பல தெய்வங்களைக் கடவுளர்களாகக் கூறிவந்து அவர்களில் ஒருவரும் முழுமுதற் கடவுளல்லவென வொதுக்கித்தள்ளி முழுமுதற் கடவுள் அவர்களுக்கெல்லாம் மேலாய் சிவபிரானென்று தெரித்து, அவர்தான் ஏகம் என்பவர், சிவனென்பவர், உமாபதி யென்பவர், பசுபதி யென்பவர், என்பனவாதிய சிறப்புப்பெயர்களால் கூறப்பட்டவர், என்று கூறி, அவரது சொரூப இலட்சணங்களை, மிகுதியாய் விரித்துக் கூறுது விட்டதனால் நம் பெருமக்கள் எல்லோரும் “வேதங்களை யாவென வோங்கியாழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே” “அருமையின் மறைநான்கோலமிட்டரற்றுமப்பனே” “அல்லை யீதல்லை யீதன மறைகளும்ன்மைச் சொல்லிறற்றுதித்தினைக்கும்,, என்பனவாதிய சொற்றொடர்களால் சிவபரஞ்சுடரைத் துதித்தார்கள் என்பதே திண்ணம். ஏனென்றால் வேதம் சூத்திரரூபமாதலானும் வேதப்பொருளை நன்கு விளக்கச் சிவாகமங்கள், அருளப்பட்டிருப்பதானும் என்ப. “திருவாசகம் முற்றுமே வேத உபநிஷத்துக்களின் சாரமென்பது கொண்டு” சுருதி செந்தமிழாக்கிய மொழியார்” என மாணிக்க வாசகரை, அவரது சரித்திரம் கூறும் திருவாதவூரர் புராணமு மொழியும். இக்காரணங்களால் மாணிக்கவாசகர் நம்மவரது இறந்துபோன தமிழ் நான்மறையைக் குறித்து அவர் இயற்றிய திருவாசகத்தில் சொல்லியிருப்பதாகக் கூறியிருப்பது அசம்பியமேயாம். ஆகமத்தை விசேடித்துக் கூறவேண்டுவது விகிதமே. ஏனெனில் அவை வேதப்பொருளை விரித்துக்கூறும் பாடியமாகலின்; “தொகுத்தவனருமறை, அங்கம், ஆகமம் வகுத்தவன்” எனவும் ஞானசம்பந்தப்பெருமானும் அருளிஞர்; பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது.

“தினைத்தனை வேதங்குன்றத் தில்லைச்சிறற்றம்பலத்தே, ” என வாதவூரடிகள் அருளியதில் வேதம் என்ற சொல்லுக்கு ஞானநூல் என்பது பொருளாம் என்று நண்பர் எழுதினார். ஞானநூலென்றால் பாசஞானம், பசுஞானம், பதிஞானம், இவற்றை உணர்த்தும் எல்லா நூல்கட்கும் பொதுப்பெயராகும். ஞானநூல் எனப்பெயர் கொண்ட ஒருநூல் இருமொழியிலுமில். வேதம் என்ற சொல் வடமொழி வேதங்களையே குறிக்கும். சிதம்பரத்தலத்தின்கணுள்ள மூலட்டானேஸ்வரர் நடராஜப்பிரபு ஆதிய முகூர்த்தங்களையும் மற்றும் அத்திருப்பதியின் கண்ணுள்ள சிவாலயங்களையும் பூசித்துவருபவர் வேத வேதியர்களாகிய தில்லைவாழ்ந்தணர்களே. மற்றைய வெல்லாத் தலங்களிலும் பூசிக்கும், சிவாகம வேதியர்க்கும் இவர்களுக்கும்

எவ்வகையினுஞ் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் இங்குத், தினைத்தனை வேதங்குன்ற என்னுஞ் சொற்றொடரிலுள்ள வேதம் என்றசொல் வடமொழி வேதத்தையே குறிப்பிட்டு நிற்கின்றது. உயர் வொப்பில்லாத வித்தலத்தை இக்காலத்திலுங் காலந்தோறும் தெரிசிப்பவர்கள் 'தினைத்தனை வேதங்குன்றத்தில்கைச் சிற்றம் பலம், என்ற அருண்மொழிகளிலுள்ள வேதம் என்பது இன்ன நூ லெனக் காட்சிப் பிரமாணத்தாலுமறிவார்கள். நிற்க, மேலாராய்வாம்.

42. இனி நம்மவர் எழுதுவதாவது. "வடமொழி "வேதவரலாறும், தேவாரத்துட் கூறும் தமிழ் நான்மறை "வரலாறும் தம்முள் வேற்றுமையுடையன." என்றெழுதிக் "கொண்டு இந்நிலவுலகத்திலே ஆவநிழற் கீழ் அருள்பெற்ற முனிவர் நால்வரும் செய்த மறைகளே தமக்குமுற்பட்ட மறை "களாகத் தேவாரகருத்தாக்கள் குறித்துள்ளார்கள்" என முடிபு செய்தார். தேவாரப்பாசுரங்களுள் ஒரு செய்யுள் அல்லது ஒரு செய்யுளின் ஓடி அல்லது ஓடியின் ஒரு சொல் தமிழ் நான்மறை பென்ற ஒரு நூலைக்குறித்திருக்கு மேயானால் அதை யெடுத்துக்காட்டி அவர் கொள்கையைத் தாபிதஞ் செய்யாமல் விருதாவாகப் பேசுவதனாலும் எழுது வதனாலும் பிரயோசனமில்லை. தேவாரப்பாக்களிலும், மற் றும் இவர்காட்டும் மேற்கோள்களிலும் அவைகளில் உள்ள உண்மைப் பொருள்களைக்காட்டாது மூலபாடங்களிலுள்ள மொழிகளைத் தம்கொள்கைக்கு இணங்கத்திருத்தியும் தெய்வத் தன்மைபொருந்திய உரை ஆசிரியர்கள் உறையைப்புறக் கணித்துத்தள்ளிவிட்டும் பொருந்தாத நவீன உரை கற்பித் தும் மூவகை அளவைகளுள் ஒரு அளவையாலும் தாபிக்கப் படுவதற்கு இயலாதபடி இவர் எழுதிவந்திருக்கும் கொள் கையை ஒவ்வொன்றாய் மேலே யெடுத்துக்காட்டி; அவை களெல்லாம் உண்மைப் பொருளுக்குப் பொருத்தமற்றவை பெனப் பிரபலபிரமாணங்களுடன் வரிசையாக எழுதிக்காட்டி வந்திருக்கிறோம். "காது பொத்தரைக்கின்னார்" என்ற சுந் தரப்பெருமான் தேவாரத்தில் வேதஞ் செய்தவர் தமிழ் முனிவர் நால்வரெனப் பொருள் இருப்பதாகவெழுதியிருக்கின் ருரே ஒழிய அப்பாசுரத்தின் பொருளைக்கூறிக் தம்கொள் கையைத் தாபிக்கப்புகுந்தவர். அத்தேவாரத்தின் பொருளே இவருக்கு விளங்கவில்லையென மேலே 26-ம் பக்கம் முதல் 32-ம் பக்கம் வரை விவரித்துக்காட்டி யிருக்கின்றோம். பிர பல பண்டிதர்களில் ஒருவரும் இவரது கொள்கைக்கு உடன் பட்டிலர்.

திருமறைக்காட்டுத் தலத்திற்கருகே, கல்லாலமயிருப்பதாகவும் எழுதியிருக்கின்றார். அப்படி அங்குக் கல்லாலமயில் இல்லையென்பது தெளிவு. அத்தல விருட்சமோ வன்னிமரம். ஆலய ஆவரணத்துள் அது நிலைபெற்று மிக்க அழகாய்ப் பல கிளைகளுடன் ஓங்கி வளர்ந்து விளங்கித்தான் பூர்வீகமாயுள்ள தென்பதைக் காட்டிக்கொண்டு நிற்கின்றது. ஆனால் வெள்ளால் என்கிற ஒரு புண்ணிய விருட்சம் திருமறைக்காட்டுத் தலத்திற்குச் சுமார் ஏழு மைலுக்குத் தெற்கிற கோடிக்குழிகர் கோயிலுக்குச் சமீபம் இருப்பதாகத் திருமறைக்காட்டுத் தலப் புராணம் கூறுகின்றது. தமிழ்நான்மறை யுணர்ந்தோர் பூசித்த தலம் திருமறைக்காடு என்று நம்மவர் எழுதியிருக்கின்றார். அம்மறைகள் மறைந்தபின்பு அவற்றை யுணர்ந்தோரால் அக்கோயிற் கதவுகள் மூடப்பட்டனவென்றும் பின்பு தேவார மருளிய பெரியோரால் திறக்கப்பட்டனவென்றும் எழுதியிருக்கின்றார். அம்மறைகள் மறைந்தபின்பு அவற்றை யுணர்ந்தோர் திருமறைக்காட்டில் இருந்திருந்தால், அவர் வழியாய் அவை வந்துகொண்டேயிருந்து இக்காலமும் அத்தமிழ் நான்மறைகள் நிலவுதல்கூடுமே. தென்மதுரையைக் கடல்கொண்டபோது தமிழ் நான்மறையும், தமிழ் ஆறங்கமும், தமிழ் இருபத்தெட்டு ஆகமங்களும், அழிந்துபோயினவென்பது இவர் படைத்துரை; தென்மதுரையென்னும் பண்டையகாலத்து நகரம், இப்போது நிலைபெற்றுவிளங்கும் கன்னியாகுமரிக்குத் தெற்கே அநேகமைல்களுக்குத் தென்பாவிருந்த நகரமெனக்கூறுவார்கள். திருமறைக் காட்டுத் தலத்துக்கும் கன்னியாகுமரிக்குமே இப்போதுள்ள தூரம் நார்பது காதமாகும். கன்னியாகுமரிக்குத் தெற்கு எவ்வளவு தூரமோ பழயமதுரை, அது தெரியாது. திருமறைக்காட்டில் தமிழ்நான்மறை உண்டாகி அத்தலத்து இறைவனை அந்த நான்மறை செய்தோர் பூசித்திருந்தால், இவ்வகண்டதமிழ் நாட்டுப்பூதலத்துள், அத்தமிழ் நான்மறைகளும் அவற்றோடு சேர்த்து எண்ணப்படும் மற்றைத்தமிழ் ஆறங்கமும் தமிழ் ஆகமம் இருபத்தெட்டும் நிலைபெற்றிருக்க, ஓரிடமாவது இப்பக்கம் பெருது, உற்பத்தியான தாய்த்தமிழ்நாட்டை அறவே விடுத்தொழித்துவிட்டுப், பன்னூறுகாத தூரமுள்ள தென்மதுரையிற்போய்க் குடிபுகுந்து அவைகள் முற்றும் கடலரையனற்கவர்ந்து கொள்ளப்பட்டனவென நம்மவர் கூறுவது எவ்வகையிற் பொருந்துமோ? தமிழ்க் கல்வியாளர்களே கூர்ந்து நோக்கி முடிபுகட்டுங்கள். தமிழ்நாடு வடக்கின்கண் திருப்பதிவரை எல்லைபெற்று விளங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது. அவ்வெல்லைக்குட்பட்ட தொண்டைநாடு சான்றோருடைத்து எனப் புகழப்பட்ட நாடாகும். இங்கெல்லாம் தமிழ்கற்ற

தமிழர்களும் சைவசமயக் கொள்கையுடைய தமிழ் மேன்மக்களும், அந்நூல்களை ஆதரித்துப் பாதுகாவாது போனார்களோ? இமயமலைவரை தமிழ் அரையர் தங்களது அரசாட்சி பாவச் செய்துகொண்டிருந்ததாகவுஞ் சொல்லப்படுகின்றதே? இவ்வகண்ட பூமிப்பரப்புள் வசிப்பவர்களில் யாரும் அந்நூல்களில் சிற்சில பாகத்தையாவது போற்றி வைத்திலரோ? அந்நூலின் பெயராவது கர்னபரம்பரையாய் வந்து நிலவுதல் வேண்டாமோ? தேவார கருத்தர்கள் அவர்கள் அருளிய தமிழ் மறையில் அவர்களுக்கு முன்னிருந்த தமிழ் நான்மறையைக் குறிப்பிட்டிருப்பதாக நம்மவர் சொல்லுகின்றாரே, அவ்வாறு தமிழ்நான்மறையென்றும் ஒரு நூல் இருந்திருந்தால், அதை ஓர் நொடியில் தருவித்துத் தமிழ் உலகினர்க்குக் கொடுத்துப் பேருபகாரஞ்செய்திருப்பார்களன்றோ? கர்ன பரம்பரையாக வழங்கும் ஒரு சரிதையாவது:—ஸ்ரீசம்பந்தப் பெருமான் திருவாவடுதுறையில் இறைவனை வணங்கித் துதித்துப் பலிபீடத் தருகேவருகையில், இவ்வுத்தமிழ் மணம் வீசுகின்றதென்றாராம். பலிபீடத்தைச் சோதித்துப்பார்த்ததில் அதனடியில் திருமந்திரம் என்னும் தமிழ் ஆகமம் சேமிக்கப்பட்டு வைத்திருந்து அகப்பட்டதாம் என்பது. இவ்வாறு தமிழ் நான்மறையையும் வெளிப்படுத்தியிருப்பார்களே. சில ஆண்டுகட்கு முன் இறந்து போய் மயானத்தில் தகனஞ் செய்யப்பட்ட ஓர் அருமைக் கன்னிகையை அவளது சென்ற வயதுடன் ஒரு நிமிடத்தில் வரும்படி அருக்கிரகித்து அந்தப் பெண்ணை அவளது தாய் தந்தையாரிடம் சம்பந்தப்பெருமான் அளித்தாரல்லவா? அது போல் தம்பிரான் ரேழரும் ஒரு முதலையால் விழுங்கப்பட்டு அதற்கு இரையாகி ஜீரணித்துப்போன ஓர் பார்ப்பனச் சிறுவனைச் சில ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்த் தண்ணீரில்லாது வறண்டுபோய் வெறுந்தரையாயிருந்த அக்குளத்தில் நீர்பெருகச்செய்து அங்கு அம்முதலையை வாச்செய்து அதன்வாயினின்றும் அச்சிறுவனை உமிழ்ச்செய்து அச்சிறுவனைப்பெற்றோர்க் களிக்கவில்லையா? ஒரு கற்பத்தில் வேதங்களையெல்லாந் திரட்டித் திருடிக்கொண்டு சமுத்திரத்தில் ஒளித்துப்போன அசுரனிடமிருந்து, சிவாக்கனுப்படி, திருமாலானவர் மச்சாவ தாரமெடுத்து அவ்வேதங்களைக் கொணர்ந்து உலகினர்க்குக் கொடுத்து உபகரிக்கவில்லையா? ஓர் காலத்தில் சுப்பிரமணியக் கடவுளால் கடலில் எரியப்பட்டுப்போன வேதாகமங்களை நந்தியெம்பெருமானை மகா மச்சமாகச் செய்து அந்நூல்களைத் தாங்கச்செய்து இறைவன்தாமே அவைகளைக் கொணர்வித்து அந்நூல்களை மகேந்திர மலையினின்று தாமே உலகினர்க்கு அளிக்கவில்லையா? நம்மவர் சொல்லுந் தமிழ் நான்மறை தமிழ்

முர்களுக்கென்று இறைவனது கருணையினால் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் சமுத்திரத்தில் மறைந்துபோன அம்மறையை மீண்டும் வரும்படிச் செய்து தமிழர்க்குக் கொடுத்துபகரிப்பது வித்தின்றி நானு செய்யும் இறைவனுக்கு ஓர் அரிய காரியமா? கருங்கற்றானோடு சேர்த்துப் பிணிக்கப் பட்டுக்கடல் நடுவில் தள்ளப்பட்ட எந்தைபிரானாகிய அப்பமூர்த்திகளைக் கடலரையன் தன்றலைமேற்றாங்கி வந்து கரையில் ஏற்றிவிட அக்காரணத்தால் அவ்விடத்துக்குக்கரை யேறவிட்டருப்பம் என தூன்னமும் பெயர் வழங்கிவர வில்லையோ? தமிழ் மறையென ஒரு நூல் இருந்திருந்து சமுத்திரத்தில் அது மறைந்து போய்விட்டது மெய்யாமாகில், "மறைமுதனன்கும் மூன்று காலமும் தோன்ற நின்றனை" எனவும் "மூவா நான்மறை" எனவும் "முடிவிலா ஓத்து" எனவும் நமது சமயாசாரியமூர்த்திகள் அருளியிருக்கும் அருண் மொழிகள் வெற்றுரையாகுமே? இன்னோ ரன்ன காரணங்களால் தேவார திருவாசகங்களிற் காணப்படும் மறை, அல்லது நான்மறை யென்பது முக்காலமும் நிலைபெற்று விளங்குவதாகிய நான்கு வேதங்களேயாம் என்பதும் தமிழ் நான்மறையென ஓர் நூல் இருந்ததில்லையென்பதும் தமிழ் நான்மறையென்பது தேவார திருவாசகமேயா மென்பதும், திண்ணம்.

தமிழ் நான்மறை உண்டாயது திருமறைக் காட்டுத் தலத்திலென்றும் அவைகளை ஆக்கிய தமிழ் முனிவர் நால்வர் பூசித்த தலமே அதுவென்றும், அவைகள் மறைந்தபின் அவற்றை யுணர்ந்தோர் அத்தலத்தின் வாயில்களை அடைத்து விட்டனர் என்றும் நம்மவர் கூறினாரே, அம்மறைகள் கடல் கோளில் எவ்வளவோ காததூரத்துக்கு அப்பால் மறைந்து போனால், ஏன் இத்தலத்தின் வாயில்களை மற்றவர் அடைத்து வேறு வாயில் காணவேண்டும். உலகெலாம் பெற்றெடுத்த நமது அன்னைக்கும் அப்பனுக்கும் தமிழ்மறைகள் இறந்தநாள், தனிஷ்டா பஞ்சமிபோலும். அவ்வாறு கொண்டாலும் தனிஷ்டா பஞ்சமியின் நீடித்த காலம் ஒரு ஆண்டுக்கு மேலில்லை. இக்கதவும் அடைக்கப்பட்ட காலத்துக்கும் திறக்கப்பட்ட காலத்துக்கும் இடையினுள்ள கால அளவு அநேக காலமாகத் தெரிகின்றது. இக்கதவைத் திறக்கும்படிக்கும் அடைக்கும் படிக்கும், நம்பெருமக்கள் தேவாரம் பாடினார்களே, அத்தேவாரப் பாக்களிலாவது தமிழ் மறை நான்கினால் அடைக்கப் பட்ட கதவு என்பதைக் காட்டியிருக்கின்றார்களா? அல்லது அத் தமிழ்மறை செய்தோர் தமிழ் முனிவர் நால்வரால் பூசிக்கப்பட்ட தலமென்பதனையாவது குறிப்பாலாயினும் காட்டி

னார்களா? இல்லையே. ஆனாலோ திருஞான சம்பந்தப்பெருமான் அத்தலத்துக்கு அருளிய தேவாரப் பாக்களில்

“ பலகாலங்கள் வேதங்கள் பாதங்கள் போற்றி
மலரால் வழிபாடுசெய் மாமறைக் காடா ”

“ வேதம் பலவோமம் வியந்தடி போற்ற

ஒதப் முலவும் மறைக் காட்டி லுறைவாய் ” என

அருளியிருப்பதைக் கூர்ந்து நோக்குமிடத்து வேத புருஷன் பல ஹோமங்களை வியக்கும்படி செய்து புஷ்பங்களால் சிவ பெருமானை அருச்சித்த திருமறைக்காடு என்பது விளங்குகின்றது. ஹோமம் என்னும் வடமொழியே ஓமமெனத் திரிந்தது. ஹோமம் என்பது, சாத்திர விதிப்படி அமைக்கப்பட்ட அக்கினி மூலமாய்த் தேவர்களுக்கு உணவு அளிக்கும் அக்கினி காரியமென்பதாகும். இவ்வகையான கர்மா, வட மொழி நூலால் வகுக்கப்பட்டதே. ஆதலால் வேத புருஷன் அக்கருமாக்களையுஞ் செய்தானெனச் சம்பந்தப் பெருமான் கூறியருளினர். வேத புருஷன் பூசித்த காலத்தில், நான்கு வேதங்களும் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு நிறமுடைய நான்கு வர்ணமான அலரிப்புஷ்பம் பூக்கும் அலரிச் செடிகளை அத்தலத்தக்குப் பக்கத்தில் ஏராளமான காடுபோல உண்டாக்கி அப்புஷ்பங்களை யெடுத்துப் பூசித்தானென்றும் இந்நாள் காறும் அச்செடிகள் விளங்கிக் கொண்டிருப்பதாகவும் அத்தலத்தார் சொல்லி அப்புஷ்பச்செடிகளையுங் காட்டுவர். சிவ பெருமானை வழிபாடு செய்வது, அபிஷேகம், நிவேதனம், தோத்திர மாதிகளிருக்க, மலரால் வழிபாடு செய்ததாக மலரையே குறித்து அருளியிருப்பதும் அவ்வுண்மை தோன்றற்பொருட்டே; சம்பந்தரும், அப்பரும் இத்தலத்துத் திருக்கோயிலருகே வந்து ஆலயத்தினுள் நேராய்ப்புகும் வாயிலினது திருக்கதவம் திருக்காப்பிட்டிருப்பதைக் கண்டார்கள் எனக் கூறும் அமையத்தில் சேக்கிழார் பெருமான் அருளியிருப்பதாவது.

“ முன்னுட்படியின் மறையருச்சித்துக் காப்புச்செய்த பைம்பொன்
மணித் திருவாயிற் பாங்குவந்தார் ”

„ அருமறைகள் திருக்காப்புச் செய்துவைத்த அக்கதவம் ”

என்பன. இச்செய்யுட் பகுதிகள் வேதங்களே அக்கதவுகளைத் திருக்காப்பிட்டு வைத்தனவென்று தெரிவிக்கின்றன. தமிழ் நான்மறை, அஃதியற்றிய தமிழ் முனிவர் நால்வர் என்னும் வாசனையுடைய சேக்கிழார் வாக்கிலுங் காணப்படவில்லை. நம்மவரோ தமிழ் நான்மறைகள் கடலில் மறைந்தபின்பு அவற்றை யுணர்ந்தோரால் அக்கோயிற் கதவுகள் மூடப்பட்ட

டன என்கின்றார். இவ்வரிய கற்பனை எங்குக் கண்டுபிடித்தனரோ அவரே பகரவேண்டும். அகோர தேவர் இயற்றிய வேதாரணியத் தலப் புராணம், நாமச்சருக்கம் என்னுஞ் சருக்கத்தில், இத்தலத்துக்கு வேதாரணியமென்னும் பெயர் எய்தியதற்குக் காரணங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் சருக்கமாவது:—இத்தலத்துக்கு ஆதியில் எய்தியிருந்த பெயர் சத்தியகிரி என்பதாம். அப்பழர்த்திகள் அருளிய இத்தலத்துத் தேவாரப் பதிகத்தில் “மலையினிடிருக்கும் மறைக் காடரோ” எனக் காணப்படுவதின் கருத்தும் இக்காரணம்பற்றியே யெனவும் அறியவேண்டும். ஓர் பிரளய காலத்தில், அங்கம், ஸ்மிருதி, புராணம், ஆதிய நூல்களெல்லாம் வேதத்தி லொடுங்கிற்று. வேதம், புருடருபங்கொண்டு சத்தியகிரித் தலத்தைச் சார்ந்து, வேத அமிர்தமெனவோர் தடாக முண்டுசெய்து அத்தடாகத்தீர்த்தத்தால் அத்தலத்தில் எழுந்தருளியிருந்த சிவகிரி நாதனை அபிதேகித்து அநேக காலம் வணங்கியது. அதுபற்றியன்றே பலகாலங்கள் வேதங்கள்போற்றி எனச் சம்பந்தாருளியது மென்க. அவ்வழிபாட்டால் சிவபெருமான் சுகளிகரித்து எழுந்தருள, வேதபுருடன்கேட்ட வரங்கள் மூன்று. முதலாவது “தீண்டரும் பதிதர்தூர்த்தர் செறிந்த பாசண்டர்தீயோர், மாண்டருங்குணமிலாதார் மறையவரென்ன நாமம், பூண்டறைந்திட வாலாமைபூண்டனம் புனிதமற்றே” ஆதலான், “விரியசத்தியாவும் வீந்தனமீள நின்னல், ஆரியமாகியாக்க மடைந்துறுவலியினோடும், பேரியல்புனிதமாகப் பிறங்க லொன்று.” இரண்டாவது கேட்டவரமாவது “ஒன்றுபேசுங்காரியமனைத்து மாயுங்காலைபிற் கலக்கமற்றே” “கினதடிக்கம லம்போற்றி கிளையுமிப்பதியின்மேவி, முனமனுவுருவமாற்றி மூதுலகறியாவண்ணம் இனமுறுவிலங்கு புள்ளுத்தரு *வரி லிவற்றிற்காய, மனமனுவுருவாயிங்கு வைகல்;” மூன்றாவதாவது இத்தலத்திற்கு வேதவனமென்றும் இத்தலத்தில் விளங்கும் இலிங்கமுர்த்திக்கு வேதவனநாதர் என்றும் நதிக்கு வேதநதி என்றும் பெயர் வழங்கவேண்டுமென்றும் மற்றுஞ்சில வரங்களும் வேதபுருடன் வேண்டினான். வேண்டியவண்ணமே எம் பிரானருளிச்செய்தார். “வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய்” என அப்பழர்த்திகள் இத்தலத்தேவாரத்தில் அருளியிருப்பதும் இக்காரணம்பற்றியே. அவ்வாறே இறைவன் வேதங்களை ஆரியத்தில் அருளி உபகரித்தனன் என்பது இதனாலன்றோ. வேதங்களையும் சிவாகமங்களையும் ஒதிச் சகலாகம பண்டிதர் என்னுங் காரணப்பெயர் பூண்டு

* வரில் = மூங்கில்

உலககுருவாய் விளங்கிப் பின்னர் நம்மெய்கண்ட தேவருக்குச் சீடராகி அருணந்தி சிவமெனத்தீட்சா நாமம் பெற்றுச் சிவஞான சித்தியார் என்னுஞ் சைவசித்தாந்த சாத்திரமியற்றிய குருமூர்த்திகள், அந்தூலில் “ஆரியமா யறம் பொருளோடின்பம் வீடெல்லா மறைந்துயிர்கட்கறிவு செயலளிப்பது தூலந்தூல், கூரியராயுள்ள்வர்களோத வோதிக் கொண்டு வரலான் முன்னே குற்றமின்றிச், சீரியபேரறிவுடை போன் செப்பவேண்டுஞ் செயலினுக்குங்கரி வேண்டுஞ் சிவனுள்ளென்றறியே” எனக்காரிய காரணசம்பந்தத்தைக் காட்டிச் சிவபிரானே ஆரியத்தில் வேதங்களைத்தந்தருளினார் என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார். அப்பமூர்த்திகள் அருளிய இத்தலத்துத் தேவாரப்பதிகத்தில் “ஆரியன்கண்டாய் தமிழன் கண்டாய்” எனவும் “முத்தமிழும் நான்மறையுமாயினுன் காண்” எனவும் அருளிச்செய்திருப்பதும் இக்காரணம் பற்றியேபோலும். மற்றைய தலங்களின் தேவாரங்களிலும் இவ்வாறே அந்தந்தத் தலத்தின் சரித்திரங்களையெடுத்துக் குறிப்பாய்க் காட்டியிருப்பதை அத்தேவாரப் பொருளைக் கூர்மையாய் அறிவோர்கள் அறிவார்கள். அன்றியும் திருமறைக்காட்டில் வேதங்கள் பூசித்திருத்தல் போலவே நந்தமிழ் நாட்டிலுள்ள சிவாலயங்களில், வைத்தீஸ்வரன் கோயில் என்ற திருப்புள்ளிருக்குவேளூரிலும், திருக்கழுக்குன்றம் என்னும் வேதகிரியென்னுந் தலத்தும், திருவேதிருடியென்னுந் தலத்தும், திருமலையென்னும் வேதபுரியென்னுந் தலத்தும், திருவாலவாயென்னும் கடம்பவனத்தும், ஒவ்வோர்காரணம்பற்றிச் சிவபிரானே வேதங்கள் பூசித்தனவென அத்தலமான்மியங்கள் விளக்குகின்றன. திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் என்ற அத்தலத்துப் பெயரில் இருக்கு என்னும் வடமொழி வேதப் பெயர் காணப்படுவதே அதற்கு அத்தாட்சியாம். தேவாரங்களிலும் அத்தலத்தின் பெயரைத் திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் என்றே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் இருக்கு என்ற வேதம் நந்தமிழ் நாட்டில் இவ்வாலயமுண்டான போதே நிலவியதென்பதையுமறியலாம்.

இக்காரணங்களால் தமிழ்நான்மறையென்பது உண்டாயது திருமறைக்காட்டில் என்றும், அவைகளை ஆக்கிய தமிழ் முனிவர் நால்வர் பூசித்த தலமே அதவென்றும், அந்நான்மறைகள் கடல்கோளில் மறைந்துபோன பின்னர், அவற்றையுணர்ந்தோர் அத்தலத்திலுள்ள சிவபெருமானது ஆலயக் கதவுகளை மூடிவிட்டார்களென்றும், நம்மவர் கூறுங்கூற்றுச் சற்றும் ஆதரவற்றதென நன்கு விளங்கும். நிற்க, மேலாராய்வாம்,

43. இனி நம்மவர் கூறுவதாவது. “பழந்தமிழ் நூல்
“கள் யாவற்றுள்ளும் ‘ஆலமர் கடவுள்’ ‘ஆலமர் செல்வன்’
“எனச்சிவபிரானை விதந்தோதவதும், தமிழந்தணர்க்குக் கூறிய
“கமண்டல முதலிய அடையாளங்களையே, அவர்க்குக் கூறு
“வதும் அவர் “தமிழ்மறை முதல்வ” ரென்பதற்குத்தக்க
“சான்றாகும்”

“சீர்மிகு சிறப்பினேன் மரமுதற் கைசேர்த்த
நீர்மலிகரகம் போற் பழந்துங்கு முடத்தாழை”

“என்ற கவித்தொகை (செய்யுள் 133) யடியுங்காண்க.”
எனவெழுதியதுமன்றி மற்றோர்* இடத்தில் “பண்டைத்தமிழ்
“நூலோர் ‘சீர்மிகு சிறப்பினேன்’ ‘ஆலமர் செல்வன்’ என்ற
“பெயர்களால் குறித்தனரேயன்றித் தென்முகக் கடவுளென்று
“விதந்து ஒதிற்றிலர். ஆனால் வடமொழி நூலோர் அக்கட
“வுளைத் தட்சிணமூர்த்தியென்று கூறுகின்றார்கள். தட்சிண
“மூர்த்தி யென்ற சொற்குத் தெற்குக்கடவுள் என்பதே நேற்
“பொருளாகத் தெரிகிறது. பூதிமன் மாணிக்கவாசக சுவாமி
“களும் “தென்னுடைய சிவனே போற்றி” “எந்நாட்டவர்க்
“கும் இறைவா போற்றி” யென்றமையானும் தென்னாட்டில்
“கடவுள் நால்வருக்கும் மறை அருளிச்செய்தாரென்பது
“யூகிக்கற்பாலது. தென்னாட்டில் எழுந்தமறை தமிழ்மறை
“ஆதல் தெளிவு” எனவும் எழுதியிருக்கின்றார்.

இப்போது நம்மவர் அவரது கொள்கைக்கு ஆதரவாக
மேலே யெடுத்துக்காட்டிய மேற் கோள்களை ஆராய்ந்து அவற்
றின் பொருள் அவர் கொள்கைக்கு ஆதரவாய் நிற்கின்றதா
வென்பதைப் பரிசோதிப்பாம். சீர்மிகு சிறப்பினேன் என்ற
சொற்றொடரைக் கவித்தொகையில் இருப்பதைக் காட்டியது
போல மற்றை ஆலமர் செல்வன், ஆலமர் கடவுள், என்ற
வாக்கியங்கள் வரையப்பட்டுள்ள பழந்தமிழ் நூல்களை இவர் ஏன்
எடுத்துக்காட்டினார். முன் பின் தொடர்ந்த பதங்களின்றிச் செய்
யுட்களிற் காணப்படும் பதங்களுக்கு ஓர் பொருள் கொள்வது
உண்மை விளங்காது. இவ்விவரத்து பதங்களும் சிவபிரானுக்குக்
காரணங்குறித்து எய்திய பெயர்களே. சிவபிரான் கல்லாலடி
யில் எழுந்தருளியது நால்வருக்கு உபதேசித்த ஒரு காரணத்
தான் மட்டுமல்ல. நந்தி யெம்பெருமானுக்கு உபதேசஞ்
செய்ததும் கல்லாலடியிலிருந்தே. இதனைக் ‘கல்லானிழல் மலை
வில்லாராளிய” என்னும் மெய்கண்ட சிவனாது பாவையும்
அதற்குச் சிவஞான முனிவர் இயற்றிய உறையையும் நோக்
குக. ஆதலால் அவ்விவரத்து சொற்றொடர்கள் நம் நண்பர்

* செந்தமிழ்ச் செல்வி சிலம்பு க, உஉஉ-ம் பக்கம்

கொள்கைக்கு யாது பயனும் கொடா. சீர்மிகு சிறப்பினேன் என்ற கவித்தொகைச் செய்யுளில் காணப்படுகின்ற சீர்மிகு சிறப்பினேன் கைசேர்த்த நீர்மலிகாகம் போலபழந்துங்கு முடத்தாழை பென்றதில்:—சீர்மிகு சிறப்பினேனது கையி லிருக்கும் நீர்மிகுந்தகாகம் ஒருகையிலுள்ள பொருள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவருக்கு எத்தனை கைகளுள, ஒருகையில் கரகமிருந்தால் மற்றையக் கைகளில் என்ன விருக் கின்றனவென்பதை இவர் அறிந்துகொள்ள வகைதேடினாலர். கடவுளர்கட்கெல்லாம் நான்கு கைகளுண்டு என்பதே நமது நூல்களின் துணிபு. அது எவ்வகையானும் ஆகுக. அதையிங்கு ஆராயவேண்டாம். சீர்மிகுசிறப்பினேன் ஒற்றைக் கையனல்லன், இருகையுடையோனென்று கொள்வதே யாவ ருக்கும் இயைந்ததாகும். இவரது மற்றொருகை பென்ன கொண்டதென்றால் சின்முத்திரையாகிய ஞானமுத்திரை யையே. ஆதலால் சீர்மிகு சிறப்பினேன் என்றபதம் தட்சிண மூர்த்திக்கடவுளையே குறித்து நின்றது. எமது கூற்றை மேற் காட்டிய கவித்தொகைச்செய்யுட் பகுதிக்குப் 'புகழ் மிகுகின்ற தலைமையினையுடைய தக்கணமூர்த்தித்தேவர் தாமிருந்த ஆல மரத்தே' என உரை ஆசிரியர் பொருள்கொண்டிருத்தலே, வலி யுறுத்தும். ஆகவே நம்மவர் முடிபின்படி (அவர் கவித்தொகை யில் குறுப்பிட்டதக்கணமூர்த்தித் தேவர்) தமிழ்மறை முதல்வர் என்பதற்குத்தக்க சான்று ஆகமாட்டார் என்பதே உறுதி. ஏனெனில் தட்சிணமூர்த்தியாபெழுந்தருளிய சிவபிரான் சன காதி முனிவர் நால்வராகிய பிரமபுத்திரர்கட்கே வேதமாதிய மொழிந்தாரென்று நமது இதிகாச புராணங்களெல்லாம் ஒரே மொழியாகக் கூறுவதானும் அவைகளே இந்நாள்காறும் நிலை பெற்றிருப்பதானும் நம்மவர் கூறுங் கற்பனைத்தமிழ் மறை இறந்து போயினவென்று அவரே கூறுதலானும் அறியக்கிடைக்கின்றது. இதனற் பெறப்படுவதும் தமிழ்நான் மறையென ஒருதூல் இருந்ததில்லை என்பதே மற்றும் பழந் தமிழ்நூல்கள் யாவற்றுள்ளும் ஆலமர்கடவுள், ஆலமர்செல் வன், என்பவருக்குத் தமிழ்ந்தணர்க்குரிய கமண்டலம் ஆதிய அடையாளங்களையே கூறுகின்றனவென்கின்றார். பழந்தமிழ் நூல்களுள் ஒன்றிலாவது தமிழ் அந்தணர் என்ற பதங்காண்ப தில்லை. இவராவது அத்தகைய நூலையெடுத்துக் காட்டினவரு மல்லர். தமிழ்நூல்களுக்கெல்லாம் ஆதிநூலாகிய தொல்காப் பியத்தலேயே அந்தணர், அரையர், வைசியர், வேளாளர் என மக்களை நான்குவகுப்பாய் வகுத்துக்காட்டி அந்தணர்க்குரிய அடையாளம் 'நூலே காகம் முக்கோல் மணியே' என்றும் மற்றையவருக்கும் இவ்வடையாளங்களைக் கூற தொழித்து

மிருக்கின்றதை நோக்குங்கால் தமிழந்தணர் என்ற சொற்
 ரெடர் நம்மவரால் சமயோசிதமாய் ஆக்கப்பட்டதெனக் கூறு
 தற்குத் தடையாதுங்கானேம். கலித்தொகையில் அந்தணர்
 எனக்கூறியிருக்கும் பகுதிகளையும் அவர்க்குக்கூறியிருக்கும்
 கரகம், முக்கோல் என்ற அடையாளங்களையும் நம்மவர் எடுத்துக்
 காட்டி அவ்வந்தணராவோர் தமிழ் அந்தணர் எனத் திரிபாகப்
 பொருள்கொண்டு எழுதியிருக்கின்றார். மேலே அவ்வவ்விடங்
 களில் அவைகளை யெடுத்துக்காட்டி அவர்கள் தமிழ் அந்தணர்
 அல்லரென்பதைத் தக்கபிரமாணங்களுடன் விரித்துக்காட்டி
 யிருக்கின்றோம். இங்கு, ஆலமர்கடவுளுக்குத் தமிழந்தணர்க்
 குரிய கமண்டலம் ஆகிய அடையாளங்களையே கூறுகின்றன
 வென்கிறார். எந்தச் செய்யுளிலே ஆலமர்கடவுளுக்கு அடை
 யாளங்கள் கூறப்படுகின்றன? இவர்காட்டிய சீர்மிகுசிறப்பி
 னேன் என்ற செய்யுளில் கூறிய அடையாளமாகிய கரகமென்
 பது தொல்காப்பிய நூலிற் கூறியபடிக்குள்ளே கரகமன்று.
 தொல்காப்பியத்துட் கூறும் கரகமோ நீர்நிறைந்ததாய், அசுத்
 தம் அணுகாமையின் பொருட்டு அந்தணர்கள் எக்காலமும்,
 கைக்கொண்டிருப்பது. சீர்மிகு சிறப்பினேன் கைக்கரகமோ
 அமுதம் நிறைந்துள்ளது. உள்ளங்கையாற்றாங்கி யேந்திக்
 கொண்டிருப்பது. இவ்வாறு இறைவன் கோலத்தில் நீர்
 நிறைந்த கரகமொன்று ஒரு கையில் ஏந்திக்கொண்டிருப்பதன்
 காரணமென்ன? இறைவனது கோலத்தைக்கூறிய செய்யு
 ளாவது “சீதளப்பளிக்கு மேனியும் பளிக்குச் செம்மலை
 பதித்ததுப்பன்ன, பாதமுஞ் செவ்வாய் மலரு முக்கண்ணும்
 பங்கயச்செங்கா நான்கும், வேத புத்தகமும் நூதரும்பறும்
 தன்விழிமணிவடமு மெய்ஞ்ஞான, போதமுத்திரையுந் தரித்த
 தோர் தனிமைப்போதன் முன்றழந்தெழுந்தேத்தா.” இச்
 செய்யுளில் இறைவன்கொண்ட கோலத்தின் நான்கு கரங்
 களினுங் கொண்ட பொருட்கள் இன்னவையெனக் கூறியிருப்
 பதுடன் அந்தக் கரங்களின் ஒருகரத்திற் கொண்டது அமுத
 கும்பமெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றொருகையில்
 போத முத்திரை தரித்திருப்பதாகவுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்
 கின்றது.

“ஹபிகரஜிதவண-ஃ0 லௌகிகீ லக்ஷணா லௌதகருஸவிஜ்ஜா
 ஜ்ஜாநஸௌ-ஃ0 கராஜ்ஜே | ஃயதஜ-ஃ0 மகக்ஷ-0 அநு-அலி-0
 தி-நெ-0 விபு-த விவிபல-லி-0 ஃக்ஷிணா-ல-தி-ஃ0 உ-லே ||”

ஸ்படிகாஜிதவர்ணம் மௌத்திகீ மக்ஷமாலாமயிர்தகலஸ
 வித்யாஞ்ஞான முத்ராஹகராப்ஜே | தததமுர்ககக்ஷ-0 சந்திர
 சூடம் திரிணேத்ரம் வித்ருத விவிதபூஷ-0 தக்ஷிணாமூர்த்திமீடே||

இந்த ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்தி உபநிடத மந்திரப் பொருள்களையே மேற்காட்டிய திருவிளையாடற் புராணச் செய்யுளுங் கொண்டு இருப்பதையுமோர்க. ஸ்ரீஸ்ரீ சுவாமிநாத பண்டிதரவர்கள் அச்சிட்டு வெளியாக்கிய சிவஞான போத பாடியப் புத்தகத்தின் முன்பக்கத்தில் பண்டிதரவர்கள் இதற்கு எழுதிய உரை வருமாறு.

மெய்ஞ்ஞான போதமுத்திரை — தத்துவஞானத்தைப் போதிக்கும் முத்திரை—எனவே சின்முத்திரை யென்றதாம். தத்துவ ஞானத்தை முத்திரை போதித்தலாவது, இறைவன் முனிவர்க்குத் தத்துவங்களை யுரைத்து உரையிறந்த பொருளை யுணர்த்துழிச் சின் முத்திரைக் கையையுத்தானே யிருந்து காட்ட ஊமைத்தகம்புள் நீர்நிறைந்தாற்போல மாணக்கர்க்கு ஆனந்தமயமான உள்ளொளி நிறைதலாம் என்பது; இறைவன் தமது கரங்களிற் கொண்ட சின் முத்திரையும், அமுத கும்பமும், ஒன்றுக்கொன்று சாதகமாயுள்ள பொருளைப் பயந்துகொண்டிருப்பதாகவும் திண்ணமாய்த் தெரிக்கின்றதே பொழிய, தக்ஷிணமூர்த்தித்தேவர் அந்தணர்க்குள்ள அடையாளமாகிய கரகத்தைக் கைக்கொண்டிலர் என்பதே தோற்றம். பண்டைத் தமிழ் நூலோர், ஆலமர் கடவுளைத் தென்முகக் கட கடவுள் என்றும் வுதந்து ஒதிறநிலர், என்று நம்மவர் எழுதியிருக்கின்றார். பண்டைத்தமிழ் நூலோர்களில் முதன்மைபெற்ற சங்கப் புலவரும், "பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கு மடியேன்" எனச் சுந்தரமூர்த்திகளால் துதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரும் தேவார காலத்திற்கு முற்பட்டவருமாகிய தெய்வத் தன்மை பொருந்திய நக்கீரதேவ நாயனார், அவர் அருளிய போற்றிக் கலிவெண்பாவில் "தொடுத்தமைத்த, நாண்மாலை கொண்டணிந்த நால்வர்க் கன்றானிழந்த கீழ். வாண்மாலையாகும் வகையருளித், தோண்மாலை, வீட்டிலங்கத் தெக்கணமே நோக்கி வியந்தருண, மெட்டிலங்க வைத்த விரல் போற்றி" என அருளியிருப்பதில் இறைவன் ஆவ நியிலில் நால்வர்க்கு உபதேசித்த முறைமை இதற்கு நோக்கியிருந்தே உபதேசித்ததாகக் கூறுவதை அறிய வேண்டும். தாயுமான சுவாமிகளும் "வடநீழலாடுவளர் சனகனாதி முனிவோர்கடம், சொன்மயக்க மதுதீர வங்கைகொடு மோனஞானமதுணர்த்தியே" தென்முகத்தின் முகமாயிருந்த கொலு வெம்முகத்திலும் வணங்கு வேன" என அருளியிருக்கும் அருண்மொழிகளாலும் உணரற்பாறறு. தேவாரத்தலைவர்கள் ஏன் அவ்வாறு கூறிற்றிலரோ வெனில் அவ்வாறு கூறுதல் அவர்கள் கொள்கையன்று. தக்கன்யாக மிறுத்தவர் வீரபத்திரக் கடவுள். திரிபுரமெரித்தவர் திரிபுரசம்மாரி, காலனை உதைத்தவர் காலசம்மார மூர்த்தி,

மன்மதனை யெறித்தவர் தட்சிணாமூர்த்தி, அச்சரித்திரங்களைத் தேவாரங்களிற் கூறுமிடங்களிளெல்லாம் சிவபிரான் மேற்றே கூறினார்கள். அதுபோலவே இஃதுவுமென வறிக. "தக்ஷிணமூர்த்தி யென்பதற்குத் தெற்குக் கடவுளென்பதே "நேர் பொருளாகத் தெரிகின்றது. மாணிக்கவாசகரும் தென் "ஓடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா "போற்றி யென்றார். இவ்வாறு கூறினமையான் தென்னாட் "டில் கடவுள் நால்வர்க்கும் மறை அருளிச் செய்தாரென்பது "பூகிக்கற்பாலது" என நம்மவர் எழுதியிருக்கின்றார். தென் ஓடுடைய சிவனே போற்றி யென்றதனால் மற்றைய மூன்று திக்குகளினுமுள்ள நாடு அவரது அல்லவென்பது போதருமோ? மலைநாடுடைய மன்னே போற்றி யென்றாரே. மலையில்லாத நாடே உலகத்திற் கிடையாதே. இதற்கென்ன சொல்வர். தென் ஓடுடைய சிவனே போற்றி யென்றது சிவபிரான் வடக்கின் கணுள்ள கையினின்றும் எழுந்தருளிச் சோமசுந்திர பாண்டி யனாய் வீற்றிருந்து தென்னவனது நாட்டை அரசாண்டமையா லென்றறியவேண்டும். இறைவனது ஐம்முகங்களின் ஒன்றாகிய அகோரம் எனப்படும் தெற்கு நோக்கியமுகம் ஆன்மாக்களுக்கு அனுக்கிரகத்தைச் செய்து ஞானம் உணர்த்துவது. அதன லன்றோ நம் சிவாலய முற்றிலும் சிவலிங்கப் பெருமான் எழுந் தருளியிருக்கும் கர்ப்பக்கிரகமென்னும் ஆவரணத்திலேயே தெற்குமுகமாகத் தட்சிணாமூர்த்திக் கடவுளின் திருமேனி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணிக்கவாசகருக்கும் மாணுடச்சட்டை சாத்தி எழுந்தருளிவந்த இறைவனும் தென்முகம் நோக்கி யிருந்தே ஞானோபதேசஞ் செய்ததைச் "செப்பிளமுலையாள் பங்கன் தென்திசை நோக்கி" எனவுந் திருவாதவூரர் புராணங் கூறுகின்றது. அவ்வாறு ஞானோபதேசஞ் செய்த தலமாகிய திருப்பெருந்துறை யென்னுந் தலத்தில் மற்றெந்தத் தலத்திலுங் காணாதல் இல்லாதபடி இறைவனது மஹா சந்திதானமும் தெற்கு நோக்கியபடி அமைந்திருப்பதையும், இறைவன் தெற்கு நோக்கியிருந்தே மாணிக்கவாசகருக்கு உபதேசித்த திருவுருவத் தையும் இந்நாளும் யாவருங் காணலாம். இறைவன், பதஞ்சலி வியாக்ரபாதருக்கும், தாருகாவன இருடிகட்கும், தென்முகம் நோக்கியே நிருத்த தரிசனம் காட்டியருளியதும் நோக்குக. இக் காரணங்களால் தட்சிணமுகூர்த்தம் என்பது தென்முகம் நோக்கிய கடவுளென்றே பொருள்படும்.

தக்ஷிணமூர்த்தி உபநிடதத்திற் காணப்படும் மந்திரம்,

"ஸௌஹீர்தக்ஷிணாப்ரோகூலாயஸஹீர்தக்ஷணௌவஸு |

ஹீர்தக்ஷிணாஹீர்தக்ஷிணாப்ரோகூலாயஸஹீர்தக்ஷணௌவஸு ||"

“சேமுஷ்தக்ஷிணப்ரோக்தாலாயஸ்யா பிக்ஷணேமுகம் |
தக்ஷிணபிமுகஹப்ரோக்தஸ்ஸிவோ ஸவுபிரமவாதபி: ||

இதன் பொருள் தக்ஷிண என்பது ஞானமென்று சொல்லப் படும். அது யாருடைய பார்வையில் முகமாயிருக்கின்றது. அதனால் இந்தச் சிவபிரான் பிரமவாதிகளால் தக்ஷிணமுகமென்று சொல்லப்பட்டார். இதனாலும் தெற்குக் கடவுள் எனப் பொருள் கொள்வது பிழையேயாம்.

தமிழ் நாட்டில் தோன்றிய சைவ சித்தாந்த நூலாசிரியரும் ஏனைத் தமிழ்ப் புலவோர்களாகிய சைவமக்களும், மறை ஆரியத்திலே உண்டாயிருப்பதாகக் கூறிய செய்யுட்களாகிய பண்டைய தஸ்தாவேஜ் சாட்சியத்தின் முன்னர் நம்மவரது வகதேசமாகிய பூகிக்கற்பாலது என்னும் சாட்சியம் ஆன்றோர் அவையிற் செல்லவுமாட்டாது. நிலைபெறவுமாட்டாது.

44. நிற்க, இனி நம்மவர் எழுதுவதாவது. அருணால் “கள் யாவும் பிரணவ மந்திரத்தினின்று வெளிப்பட்டனவென்” “பதைக் கருதுமிடத்துப் பிரணவ மந்திரம் ஆதியில் தமிழி” “லிருந்ததாகத் தெரிவதால், அருள் நூல்களுந் தமிழிலிலேயே” “யிருந்தனவென்று கருத இடமுண்டு.” “அருணால்கள் யாவும்” “பிரணவ மந்திரத்தினின்று வெளிப்பட்டன வென்பதைக்” “கருதுமிடத்துப் பிரணவ மந்திரம் ஆதியில் தமிழிலிருந்த” “தாகத் தெரிவதால்” என்று எழுதினாரே, எந்த அருணால் களில் பிரணவ மந்திரம் ஆதியில் தமிழிலிருந்ததாகச் சொல்லுகின்றது, அதை யெடுத்துக் காட்டாத வீண்பேச்சு என்ன பிரயோஜனம். இவர் தேவாரப் பாக்களின் மூலபாடத்தைத் தவ் கொள்கைக்கு இணங்கத் திருத்தியுந் திரிபான பொருள் கொண்டும் அவற்றிற்குப் பிரணவமெனப் பொருள் கொண்டு கூறியிருப்பவைகளெல்லாம் பொருத்தமற்றவை யெனப் பக்கம் 38 — 40 வரை காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அருணால்கள் என மேலே இவர் எழுதியிருப்பது கடலில் மறைபட்டுப்போன இவரது தமிழ் நான்மறைகளைக் குறிப்பவை யெனத் தெரிகின்றது. அந்தத் தமிழ் நான்மறைகள் பிரணவத்திலிருந்து வெளிப்பட்டன வென்பது எவ்வாறு இவர் கண்டு பிடித்தார். அந்தத் தமிழ் நான்மறைகளே ஒரு காலமுமிருந்ததில்லை யென ஏற்படும்போது அவைகளை ஈன்ற அன்னை ஒருத்தித் தமிழ் பகளாக இருந்தாளென்பதும் “ஒப்பிலா மலடி பெற்ற வொரு மகன் முயற்கொம்பேறித், தப்பிலா காயப்பூவைப் பறித்தமை சாற்றினாரே” என்றதற்கினமாயதோர் வெற்றுவரையே.

45. ஓம் என்ற பதத்தின் தாதுக்களைப் பற்றியும் அதன் பொருளைக்குறித்தும் நம்மவர் கூறுவதாவது. ஓம் என்ற

“சொல்லிற்குப் பாதுகாத்தல் என்ற பகுதிப்பொருள் தமிழி
 “லேயுள்ளதென்பது அதனடியாகப் பிறந்த ஒம்பு என்பதன்
 “பொருள் அஃதாதலின் வைத்துணரப்படும். பிரணவத்
 “துக்கு அப்பொருளுண்மை வடமொழி கூர்ம புராணத்துட்
 “கூறப்பட்டுள்ளது வடமொழியிலே ஓம் என்ற சொல் ‘அவ’
 “என்பதன் மருஉ என்று கூறப்படுகின்றது. அது மொழி
 “நூல் முறைக்கு முற்றும் முரணாகின்றது. ஓம் என்ற பகுதி
 “யினடியாகப் பிறந்த சொற்கள் யாவும், வடமொழியிலிருப்
 “பனவாகத் தெரியவில்லை. ஓம் என்பதற்கு முண்டகம் முத
 “லிய உபரிடதங்கள் கூறும் வரிவடிவமும் தமிழிலேதான்
 “காணப்படுகின்றது. தமிழ் ஒங்காரமும் ஒங்கார தெய்வமு
 “மாகிய பிள்ளையாரது திருமுக அமைப்பும் ஒத்திருத்தல்
 “காண்க. உகாரமும் அகாரமும் முறையே வந்தவிடத்து
 “ஒகாரம் எழுதல் ஒலிநூல் விதிக்கு ஒத்தது. அஃதே தமிழி
 “லும் விதியாக உள்ளது. அகர உகரம் ஒளகாரமாகும்.
 “அது வடமொழியில் விதித்ததபோல ஒகாரமாகுமென்று
 “கொள்ளுதல் ஒலிநூற்கு இயைந்ததில்லை. ஆதலாற் பிரண
 “வத்தின் ஒலியமைப்பும் சத்தியெழுத்தை முதற் கண் வைக்
 “கும் தமிழர் வழக்குக்கு ஒத்ததாயில்லை” என்றெழுதியிருக்
 கின்றார். இவ்வாக்கியங்களின் பொருளை ஆராய்வாம் ஒம்பு
 என்ற தமிழ்ப்பதம் ஓம் என்ற சொல்லின் அடியாகப் பிறந்த
 பதம் என எங்குச் சொல்லியிருக்கின்றது. தமிழ் இலக்கண
 இலக்கிய நூல்கள்லாவது, வழக்கிலாவது, அவ்வாறு கூறி
 யிருப்பதை இவர் காட்டவேண்டும். அவ்வாறில்லை யென்
 பதே திண்ணம். ஓமல் என்ற பொரு தமிழ் மொழியுண்டே,
 அது எதனடியாகப் பிறந்தது? வடமொழி கூர்மபுராணம்,
 வடமொழிக்குப் பொருள் கூறுமேயல்லது, தமிழ் மொழிக்குப்
 பொருள் கூறிற்று எனக்கொள்வது பிறழ்வுற்ற உணர்ச்சியே.
 இவர் காட்டாது விடுத்த வடமொழிக் கூர்மபுராண சுலோக
 மாவது,

“ஹரஹ்வஹுஹரணாஹிஹுவாஹிஷுஹாஹுதே ।

ஹவாஹுவஹிஷுநாஹுவநாஹிஷுதே ॥”

“ஹர்ஸ் ஸர்வஸ்ய ஹரணாத் விபுத்வாத் விஷ்ணுருச்யதே ।
 பகவாந் ஸர்விஜ்ஞாநாதவநாதோ மிதிஸ்மருத : ॥”

இதன் பொருள், அனைத்தையுஞ் சங்கரிப்பவராதலின் ஹரன்
 என்றும், வியாபகராதலின் விஷ்ணு என்றும், சர்வஞ்ஞராதலிற்
 பகவானென்றும், காப்பவராதலின் ஓம் என்றும், திருநாமங்கள்
 சிவபெருமானுக்குப் போந்தன என்பது. இவைகளின் ஹரன்
 எனும் பதம் எடுத்துக்கொள்ளுதல் எனும் பொருளையுடைய,

உயிருஞ், என்னுந்தாதுவினிடமிருந்தும், விஷ்ணு என்னும் பதம் உலகெலாம் வியாபகமாயுள்ள என்னும் பொருளைத்தரும், விஷ்வம் வியாபநோதி, என்ற பதத்திலிருந்தும், ஓம் என்ற பதம் காப்பாற்றுகிறது என்னும் பொருளைத் தரும் அவ என்ற தாது வினிடமிருந்தும், பிறந்ததாக வடமொழி வியாகரண நூல்கூறுவதாகத் தெரிகிறது. ஒம்பு என்ற தமிழ்ப் பதத்திற்கு ஒம்பு எனும் தமிழ்ச் சொல்லே ஆதிராய் நின்று, ஒம்புகிறேன் ஒம்பினேன், ஒம்புவேன், ஒம்பல், ஒம்புதல் என வரும் தமிழ் மொழிகளுக்கெல்லாம் பகுதியாய் நிற்பதால் ஓம் என்ற மொழிக்கும் ஒம்பு என்ற மொழிக்குஞ் சம்பந்தமில்லையென்பது தெளிவு. “வடமொழியிலே ஓம் என்ற சொல் ‘அவ’ என்றதன்மருஉ” என்று கூறப்படுகின்றது. அது மொழி நூன்முறைக்கு “முற்றும் முரணுகின்றது. ஓம் என்ற பகுதியினடியாகப் “பிறந்த யாவும் வடமொழியிலிருப்பனவாகத் தெரியவில்லை” என நம்மவர் எழுதினாரே, அது எம்மட்டும் பொருள்துமென்பதை ஆராய்வாம். ஓம் என்ற சொல், ‘அவ’ என்பதன் மருஉ அல்ல. ஓம் என்ற சொல், இரட்சணுர்த்தத்திலுள்ள ‘அவ’* என்ற தாது வடியாகப் பிறந்தது. மருஉ என்ற மொழியும், தாது என்ற பதமும் ஒரே பொருளைத் தருவனவல்ல. மருஉ என்பது ஒரு சொல் மற்றொரு சொல்லாக இடையில் எழுத்துக்கள் மாறி வழங்குவது. அது தமிழ் இலக்கண வழக்கியல் முறை. அருமருந்தன்ன, மரவடி என்ற மொழிகள் முறையே அருமாந்த, மராடி என மருவினவைபோல, தாது என்பது வட மொழி இலக்கண முறைப்படி ஒரு பதத்துக்குப் பொருள் இன்னதெனச் சொல்வதற்கு ஆதிகாரணமாய் நிற்பது. இரண்டிற்குமுள்ள பேதத்தை யறிபாது ‘ஓம்’ என்ற சொல் வட மொழியிலே ‘அவ’ என்றதன் மருஉ எனக் கூறப்படுகின்றது’ என நம்மவர் எழுதியது உண்மைப்பனவல்ல. நிற்க, மொழி நூல் முறைக்கு முரணுகின்றது என்றார். மொழி நூல் என்பதிறாது? எப்போழ்தி யாரால் உண்டாக்கப்பட்டது? அந்த நூலை எதற்காக அந்நூலாசிரியர் எழுதினார்? என்பனவற்றை விசாரிக்குமிடத்துச் சில வருடங்கட்கு முன்னர் சைதாப்பேட்டையிலிருந்த திருவாளர் மாகறல் கார்த்திகேய முதலியாரென்பவர் தமிழ் மொழியே ஆதிராயுள்ளது. அதனிடமிருந்து வட மொழி உண்டாயது எனும் ஒருநவீனக்கொள்கையைத் தாபிக்க எழுதிய நூல் அஃது எனத் தெரியவருகின்றது. “ஆரியமுந்தயி மும் உடனே சொல்லி;” “இரு மொழிக்குங் கண்ணுதலார் முதற் குரவர்” என்னும் நமது ஆப்த வாக்கியங்களுக்கு அம்

* அவ் என்பது தாது வாகவுஞ் சொல்லப்படுகின்றது.

மொழி நூல் முற்றும் முாணதலால் அதை நம் சைவ மக்கள் பலரும் அங்கீகாரஞ் செய்யார். ஓம் என்றது பகுதியாயிருந்தாலல்லவா அதனிடமாக மற்றும் வட மொழியிற் சொற்கள் பிறக்கும். ஓம் என்பதே முற்றுச் சொல், அதற்குத் தாது அவ என்பது. அந்த அவ என்ற தாதுவிலிருந்து மற்றும் சொற்கள் வடமொழியிலுள். 'அவநாத்' என்று மேற்குலோகத்திலே உள்ள மொழியினாலேயே அறியலாம். தமிழ்ப் பதமாகிய ஓம்பு என்றதற்கு ஓம்பு என்பதே பகுதியாதலால் அதனடியாக மேலே காட்டியபடி தமிழ்ச் சொற்கள் பிறந்திருக்கின்றன. இனி அவ என்பது ஓம் என ஆயதற்கு வடமொழி வியாகரணம் வருமாறு.

“அவதேஷ் டிலோபஸ்ச”

“என்னும் உணதி சூத்திரத்தாலே இரக்ஷணர்த்தத்திலுள்ள “அவ என்னுந் தாதுவுக்கு மற்பிரத்தியயஞ் செய்து அந்தப் “பிரத்தியயத்து அந் என்னும்படிக்கு உலோபஞ் செய்தலால், “அது அவ+ம் என நிற்க, “ஜ்வரத்வரஸ் ரிவ்யவிமவா முபதா “யாஸ்ச (பா. வி 6, 4, 20) என்னுஞ் சூத்திரத்தினாலே, “அவ” “என்னும் தாதுவிலுள்ள அகரத்திற்கும் வகரத்திற்கும் தனித் “தனி ஊகாரம் செய்ய அது (ஊ+ஊ+ம்) என நிற்குங்கால் “அகஸ்ஸவர்ணே தீர்க்க; “(பா, வி, 6, 1, 101) என்னும் “சூத்திரத்தால் அதுஊம் எனநின்று “ஸார்வதாது கார்த்த தாதுகயோ: (பா, வி 7, 3, 84) என்னும் சூத்திரத்தினால் குணமாகி ஓம் என முடிந்தது” என, அவ எனும் தாது, ஓம் என்ற சொல்லாயதற்குச் சிவபெருமானால் வடமொழிக்கு இலக்கண முபதேசிக்கப் பெற்ற பாணினி மஹா இருடியின் வடமொழி இலக்கணச் சூத்திர விதிகளைக் காட்டி நீலகண்ட பாஷியத்திலே காரணம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

46. தவிர “ஓம் என்பதற்கு முண்டக முதலிய உப நிததங்கள் கூறும் வரிவடிவமும் தமிழிலேதான் காணப்படுகின்றது” எனவெழுதினர். முண்டகோப நிதத்தில் நம்மவர் தமக்கு ஆதாரமாகக் கருதிய மந்திரமாவது.

“ப்ரண வோதநுஸ்ஸரோஹ்யாதாப் பிரமதல்லக்ஷ்ய

முச்சதே |

அப்ரமத்தே நவேத்தவ்யம்” ||

“புணவொய நுஸ்ஸரொஹ்யாதாப் பிரமதல்லக்ஷ்ய முதே |
ஸபுரதேநவெவ்யே ||”

இது; முண்டகோபநிடத்தில் இரண்டாவது முண்டகம் இரண்டாவது கண்டம், 4-வது மந்திரமாகவுள்ளது. இதில்

தாயும், ஒரு காலத்தில் நம் அப்பனும் அம்மையும் அங்குச், சென்று அப்பிரணவ எழுத்தைக்கண்ணுற்றபோது அது சிவபிரான் ஆணையால் இரண்டு யானைகளாகப் பரிணமித்து யானைமுகக்கடவுளைத்தந்ததாகவும் வடமொழி கந்தபுராணமும் அதன் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பும் கூறும். இச்சரித்திரத்தை வற்புறுத்தியே.

“பிடியதனுருவுமை கொளமிகு கரியது
வடிகொடுனதடிவழிபடுமவரிடர்
கடிகணபதி வரவருளினன் மிகு கொடை
வடிவினர் பமில் வலிவல முறையிறையே.”

என நமது தமிழ்மறையும் கூறும் :—

இவ்வாராய்ச்சியால், ஓ வென்ற தமிழ் எழுத்தின்வரி வடிவம் வடமொழி உபநிடதத்திற் கூறப் பட்டிருப்பதாயும், தமிழ் ஓங்காரதெய்வம் பிள்ளையார் எனவும் கூறும் இவர்கூற்றும் சற்றும் ஆகாவற்றதே யெனத் தெள்ளியதாய் விளங்கும். பிரணவ விடயமாய் நம்மவர் எழுதியிருப்பதை மேலே காட்டியிருக்கின்றோம். அதிற்கண்ட மற்றொரு பகுதியாவது, “உகர மும் அகரமும் முறையே வந்தவிடத்து ஓகாரம் எழுதல் ஒலி “நூல் விதிக்கு ஒத்தது அஃதே தமிழினும் விதியாகவுள் “எது. அகர உகர ஒளகாரமாகும். அது வடமொழியில் “விதித்ததுபோல ஒகாரமாகுமென்று கொள்ளுதல் ஒலி நூற்கு “இயைந்ததில்லை. ஆகலாற் பிரணவத்தின் ஒலியமைப்பும் “சத்தியெழுத்தை முதலில் வைக்கும் தமிழர் வழக்குக்கு “ஒத்ததாயில்லை” என்பது; இவற்றை ஆராய்வாம்.

ஒலிநூலுடையார்க்கு எழுத்துக்கள் சுத்த மாயாகாரிய மென்பது உடன்பாடன்மையின் சுத்த மாயையினின்றும் விருத்தியாகி அகர உகர மகர விந்துநாத ரூபமாகிய சூக் கும பஞ்சாக்கரங்களின் சமட்டி ரூபமாகிய பிரணவத் தோற் றத்துக்கு ஒலிநூலைப் பிரமாணமாகக் கோடல் சைவ சித்திக ளாயினர்க்கு அடாத செய்கையாம். உகரமும் அகரமுஞ் சேர்ந்து ஒகாரமாகுமெனத் தொல்காப்பிய முதலிய இலக்கண நூல்கள் கூறுகின்றனவா? அல்லது சைவ சித்தாந்த நூல்கள் கூறுகின்றனவா? அகர உகர மகர விந்துநாதங்களே பிரணவமென்றும் அவற்றிற்குப் பிரமன் முதலியோர் அகி தெய்வங்களென்றும் சித்தாந்த சைவத் தமிழ்ப் பெருங் குரவ ராகிய மெய்கண்ட தேவர் அகாரத்தையே முதலில் வைத் தாரே!! அகர உகரங்கள் மாத்திரையே ஒளகாரமாகுமென்றும் அது போலி எழுத்தென்றும், அது கொள்ளற்கவென்றுங் கூறிய நச்சினர்க்கினியருரையையும் இலக்கண விளக்க வுரை

யையும் நன்னூல் விருத்தியிலும் தொல்காப்பிய முதற் சூத்திர விருத்தியினும் தக்க வியாயவாயிலாகக் கண்டித்தொழித்திருப்பதையும் நோக்காது அகர உகரம் ஒளகாரமாகுமென்று பிணங்குவதென்னையோ? உகர அகரங்கள் ஒகாரமாகுமென்று எந்தத்தமிழ் நூல் கூறிற்று? ஒகரமே ஒகாரமாய்ப் பிரணவமாயிற்றென்று எந்தச் சமய நூல் கூறுகின்றது? அத்தமிழ் ஒகரப் பிரணவத்தின் சமஷ்டி வியஷ்டி எழுத்துக்களும் அவை யிற்றின் அதி தெய்வங்களும் முறையும் எந்தச் சமய நூல் கிளந்து உரைக்கின்றதோ? ஒரு நூலையேனுமெடுத்துக் காட்டாது விடுத்தென்னையோ? இன்னமும், 'தத்துவப்பிரகாசம்' என்னுஞ் சைவசித்தாந்த நூல், 245-வது செய்யுளின் பகுதியில், "வன்னமுதலா, நந்துபரா சத்தியானாத விந்துத் தோன்றி நாதத்தே மூன்று சுடர் நடந்ததான்" எனக் கூறியிருக்கின்றபடி, யெல்லா வெழுத்துக்களும் பராசத்தியின் சூக்கும ரூபம் தூலரூபமெனப்படும். அகரம் நாதமாத்திரையானாகி வாயங் காத்தல் மாத்திரத்தானே இயல்பிற் பிறத்தலால் அகரம் இருமொழிகளினும் எழுத்துக்கள் எல்லாவற்றிற்கும் முதலாக விளங்கி நிற்கின்றது. ஆதலாலும் அ, உ என்று சொல்வதே முறை. அ, உ என்ற எழுத்துக்கள் இருமொழிகட்கும் பொதுவாயிருப்பதில் எம் மொழியைக் கொள்ள வேண்டுமென்றாயுமிடத்து, மேற்காட்டிய செய்யுளில் பராசத்தியினிடமாகப் பிரணவந் தோன்றி அதனின்றும் உயிரெழுத்துப் பதினாறும் மெய்யெழுத்து முப்பத்தைந்தும் தோன்றினவென்று சொல்வதனால், இவ்வெழுத்துக்கள் ஐம்பத்தொன்றும் வடமொழி யெழுத்துக்களென்பதே தெளிவு. இவ்வடமொழி யெழுத்துக்கள் ஐம்பத்தொன்றுமே நஞ்சமயக் கொள்கைக்கு ஆன்மார்த்தத்திலும் பாரார்த்தத்திலு மெடுத்தாளப்பட்டிருக்கின்றன. தமிழெழுத்துக்களுக்கு இவ்வாறு காரணகாரியங் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இது விஷயம் விரிக்கிற் பெருகும். சத்தி யெழுத்தை முதலில் வைப்பது தமிழர் வழக்கு என்றார். எழுத்துக்கள் எல்லாமே பராசத்தியின் ரூபமென மேற்காட்டிய தமிழர் இயற்றிய நூல் நன்கு தெரிவிக்கின்றது. பஞ்சாட்சரத்தின் முதலெழுத்து சத்தி யெழுத்தா? சத்தி யெழுத்தைப் பின்னரல்லவா அமைத்திருக்கின்றது. நம் பொய்யா மொழியாரும் அகர முதல வெழுத்தெல்லாம் என்றாரே யல்லது உகர முதல வெழுத்தெல்லாமெனக் கூறினாரல்லர். ஆதலால் அ, உ என்ற வடமொழி யெழுத்துக்களே பிரணவத்தின் முதலெழுத்தாகிய ஓ என ஆயிற்றென்பதே ஒரு தலை. இவ்வாராய்ச்சியாலும் பிரணவம் எப்பாஷை மொழி யென்பதை அறிஞர் அறிந்துகொள்வர்.

47. நிற்க:— பின்னும் நம் நண்பர் எழுதுவதாவது, “நூற்பிரமாணங் கருதுவார் “கொன்றைச் சடையார்க்கு ஒன்றைத் தெரியக் கொஞ்சித் தமிழாற் பகர்வோனே” என்ற திருப்புகழை நோக்குக. “அரிய தமிழ் தானளித்த மயில்வீர” என்று தனக்கு உபதேசஞ் செய்த மந்திரத்தைத் தமிழென அருணகிரி நாதர் கூறியதுங் காண்க” என்று எழுதியிருக்கின்றார்.

திருப்புகழினின்றும் மேற்காட்டிய இரண்டு வாக்கியங்களைக் காட்டி, நோக்குக, காண்க, வென வெழுதினோயொழிய அவ்வாக்கியங்களாற் றமக்கு இன்னபடி சாதகமென வெழுதிக் காட்டினுரில்லை. முதன் மேற்கோளில் “ஒன்றைக் கொஞ்சித் தமிழாற் பகர்வோனே” என்றருளியிருப்பதில், ஒன்று, என்றது பிரணவத்தை. திருக்கையில் வழங்கும் இரு மொழிகளுள் தமிழ் மொழியாற் பிரணவத்தின் பொருளைச் சிவபெருமானுக்கு முருகக் கடவுள் கூறினாரென்பதே அதன் பொருள். பிரணவம் தமிழ் என்று இம் மேற்கோளிற் கூறியிருக்கவில்லை. பிரணவத்தின் பொருளைத் தமிழாற் கூறினாரெனவே பிரணவம் தமிழல்லவென்பதுதானே பெறப்படும். மற்றொரு வகையில்; கொஞ்சித் தமிழாற் பகர்வோனே யென்றால் தமிழ் என்றது மென்மையை; அது தமிழ் தழீஇய சாயலு ளென்பதானு முணர்க. ஈண்டு மென்மை யென்றது பிறர் செவிக்குக் கேட்க உரத்துச் சொல்லாது சிவபெருமான் திருச்செவிக்கு மாத்திரங் கேட்ப மந்தணமாகச் சொல்லுதலென்னும் பொருண்மேற்று. பிரணவம் வடமொழியே என்பதனைச் திருப்புகழினின்றே வெள்ளிடைமலைபோற் காட்டுதும். “திருக்கஞ்சத்தனைக் கண்டித் துறக்கங் குட்டிவிட்டுஞ் சற்சிவற்கன்று, அப்பொருட் கொஞ்சிப் பகர்வோனே.” என்னுந் திருப்புகழ்ச் செய்யுளின் பகுதியால், பிரமன் பிரணவப் பொருளைச் சொல்லமாட்டாமையால், அவனைச் சிரசில் குட்டிச் சிறையில் விடுத்துச் சிவபெருமானுக்கு அப்பொருளைப் பகர்ந்தவர் சுப்பிரமணியர், என்பது பொருள்படுகின்றது. இச்சரித்திரம் எங்கு விளங்குகின்றது என்றால் கந்தபுராணத்துட் காணப்படுகின்றது. அச்சரித்திரம் கூறும் செய்யுட்களாவன. கந்தமூர்த்தி பாலப்பருவத்தராகிக், கையையங்கிரியின் ஓர் பக்கம் வீற்றிருந்த நாட்களில் ஒரு நாள்

“அங்கண் வைகுமுருக னம்பனடி வணங்கிவந்திடும்
புக்கவர்க் குளாதியாய போதினானே நோக்குரு
விங்குரும்முன் வருதியாலென விளிப்ப வேகியே
பங்க யாசனத்தினோன் பணிந்திடாது தொழுதலும்”

“ஆதிதேவனருளு மைந்தனவ னுளத்தை நோக்கியே
போதனே யிருக்கெனப் புகன்றிருத்தி வைகலு
மேதுநீ புரிந்திடு மியற்கையென்ன நான்முக
னாதனானே யாலனைத்து நான்படைப்ப நென்றனன்”

- “ முருகவேளது கேட்டலு முறுவல் செய்தருளித்
தரணிவானுயிர் முழுவதும் தருதியே யென்னிற்
சுருதியாவையும் போருமோ மொழிகெனத் தொல்சீர்ப்
பிரம நென்பவ னித்திறம் பேசுதலுற்றான் ”
- “ ஐய கேளெனை யரதிகாலந் தனிலனித்த
மையுலா வருகளத்தின னளப்பிலா மறைகள்
செய்பவாகமம் பற்பல புரிந்ததிற் சிலயா
னுய்முமா றருள்செய் தன்னவை யுணர்ந்துடையேன் ”
- “ என்றுநான்முக னிசைத்தலு மவற்றினு விருக்கா
மொன்று நீவிளம்புகியென முருக வேளுரைப்ப
நன்மெனமறை பெவற்றிற்கு மாதியின வில்வா
னீன்றதோர் தனிமொழியை முன்னேதின நெறியால் ”
- “ தாமரைத் தலையிருந்தவன் குடிலைமுன் சாற்றி
மாமறைத் தலைபெடுத்தனன் பகர்தலும் வரம்பில்
காமர் பெற்றுடைக்கு மரவேணிற்றி முன்கழறு
மோமெனப்படு மொழிப்பொரு ளியம்பு கென்றுறைத்தான் ”
- “ முகத்தி லொன்றதா வவ்வெழுத்துடைய தோர்முருக
னகைத்துமுன் நெழுதினுக்குரை பொருளென நவில
மிகைத்தகண்களை விழித்தனன் வெள்ளினன் விக்கித்
திகைத் திருந்தனன் கண்டிலனப் பொருட்டிறனே ”
- “ தாமரைக்கெலா மாதியு மந்தமுஞ் சொல்லு
மோமெனப்படு மோரெழுத் துண்மையை யுணரான்
மாமலர்ப் பெருங்கடவுளு மயங்கினு னென்று
னமினிச்சில வறிந்தன மென்பது நகையே ”
- “ எட்டொணாதவக் குடிலைபிற் பயனினைத் தென்றே
கட்டுரைத்திலன் மயங்கலு மிதன்பொருள் கருதாய்
சிட்டிசெய்வதித் தன்மையதோ வெனச் செவ்வேன்
குட்டினைய னன்கு மாமுடிகளுங் குலங்க ”
- “ மறைபுரிந்திடுஞ் சிவனருள் மதலைமா மலர்மே
லுறைபுரிந்தவன் வீழ்தரப் பதத்தின லுதைத்து
நிறைபுரிந்திடு பரிசனரைக் கொடே நிகழ்ச்
சிறைபுரிந் திடுவித்தனன் கந்தமாஞ் சிலம்பில் ”

பிரமதேவனை உனக்கு வேதம் வருமோவென்று முருகப்பிரான் கேட்க, சில தெரியுமென்று பிரமன் சொல்ல, ஒரு ருக்கு சொல் என்று முருகவேள் கட்டளைபிடி வேதஞ் சொல்வதற்கு முன்னர் பிரணவத்தைச் சொல்லவேண்டுமெனும் விதிப்படி, முதலில் பிரணவத்தைப் பிரமன் ஓதியதம், அதற்குப் பொருள் முருகப்பிரான் கேட்டருளப், பிரமன் அஃதறிந்திலதைலால்

சொல்ல இயலாதவனுன். முருகப்பிரான் கோபங்கொண்டு அவன் சிரங்களிற் சூட்டியும் அவனைச் சிறையிலுமிழ்வித்தார். என்பதே மேற்செய்யுட்களின் கருத்து. பிறகு சிவபெருமான் எழுந்தருளி வந்து பிரமனைச் சிறையினின்று விடுவித்து அன் பின் மிகுதியால் குமாக்கடவுளிடம் பிரணவத்தின் பொருளைக் கேட்டு ஆனந்தித்தார் என்பது பின் சரிதை. இதனால் விளங்கு வது 'ருக்கு' எனமேற் செய்யுளிற் கூறியிருப்பதால் அது ஆரியவேதமேயாம். அதைச் சொல்ல ஆரம்பிக்கும்போதும் சொல்லி முடிக்கும்போதும் பிரணவத்தைச் சொல்ல வேண்டி யதும் நியதி. அஃதும் ஆரியமே யென்பதும் முடிபு. ஆதலால் நமது நண்பர் உரை, பயனிலதாய் முடிந்தது. அருணகிரி நாதரது மற்றொரு திருவாக்கில் காணப்படும் "அரிய தமிழ் தானளித்த மயில்வீர" என்றதைக் காட்டித் "தனக்கு உப தேசஞ் செய்த மந்திரத்தைத் தமிழென அருணகிரிநாதர் கூறி யது காண்க" என எழுதியிருக்கிறார். மேற்காட்டிய வாக்கியத் தில் யாதாபினுமோர் மந்திரத்தை அருணகிரிநாதர், தனக்கு, முருகக் கடவுள் உபதேசித்ததாகச் சொல்லவில்லை. தனக்குத் தமிழை யளித்தாரென்கிறார். அதாவது தமிழ்பாடும் உணர் வளித்தாரென்பதே பொருள். அருணகிரிநாதர் பாடிய திருப் புகழ் மிக்க அற்புதமானதும் சிவஞானப் பொருளமைந்ததும் கேட்போர் மனங்ககிந்துருகும் வண்ணம் சந்தவிசை பொருந் தியது மென்பது யாவருமறிந்ததே. அதனால் வாக்கிற் கருண கிரி யெனவும் ஆன்றோர் புகழ்ந்ததும் காண்க. மூலபாடங் களில் சற்றுமில்லாத பொருளை நம் நண்பர் கற்பித்துக்கொண்டு அக்கற்பனையையே பின்னர் ஓர் சித்தார்த்தமாக வைத்துக் கொண்டு அதன்பேரில் மேலும் மேலும் கற்பனைகளைக் கட்டிக் கொண்டே வந்து அவரொழுதிய இவ்வாராய்ச்சிக்குரிய திரு நான்மறை விளக்கமென்னும் உரையெழுதி முடித்திருக்கிறார் என்பது தோற்றம். நிற்க.

48. தமிழானது மறைகளும் மந்திரங்களுங் கூறுதற் குரிய மொழியாதலால் தேவாரத்துள்ளும் 'ஒமென்று மறை பயில்வார்' என்று ஞானசம்பந்தப் பெருமான் அருளிச் செய் தனர் என எழுதி யிருக்கின்றார். இவ்வாக்கியம் மறை யென்றதே யொழியத் தமிழ்மறை யெனச் சொன்னதில்லை. தமிழானது மறைகளும் மந்திரங்களுமுள்ள மொழியாகவே இருந்தகொண்டே யிருக்கின்றதே. இதில் இவருக்கு உண் டான ஆசங்கையென்ன? தேவாரம் திருவாசகமே தமிழ் மறையென்று தமிழ்ச்சைவ உலகு பூர்வந்தொட்டுக்கைக்கொண் டிருக்கின்றது. சைவர்கள் என்னப்படும் தமிழர்களெல்லாம் நியமமாகச் செய்துவரும் அனுஷ்டானம் சிவபூஜைகளிலும்.

மற்றும் சுபாசுபங்களிலும் மந்திரங்களைச் சொல்லியே வருகின் றார்கள். ஆனால் அம்மந்திரங்கள் தமிழ்மொழியல்ல, ஆரியமே யென்பது பிரத்தியட்சம். சம்பந்தப்பெருமான் ஓமென்று மறைபயில்வார் என்ற சொற்றொடரிற் கண்ட மறை பென்பது ஆரியவேதத்தைக் குறித்ததே. பயில்வாரொன்றது. அவ்வேதம் ஒதும் பிராமணர்களைக் குறித்ததே. இப்பகுதி பிரமபுரமென் னும் சீகாழித்தலத்துத் தேவாரத்திற் கண்டது. இத்தலத்துக் கருளிய அநேக தேவாரப்பதிகங்களிலும் அந்நகரத்தில் அக் காலம் வசித்திருந்த பிராமணர்கள் வேதமோதுதலையும் வேள்வி செய்தலையும் முத்தீவளர்த்தலையும் சிறப்பித்துச் சம்பந்தப் பெருமான் குறிப்பாயும் வெளிப்படையாயும் அருளிச்செய் திருக்கின்றார். சில வருமாறு :—

“ஒருங்கிய மனத்தோ டிருநிற்போர்ந்து முப்பொழுது குறை முடித்து நான்மறையோதி யைவகை வேள்வி யமைத்தாறங்க முதலெழுத்தோதி வரன்முறை பயின்றெழுவான் றனைவளர்க் கும், பிரமபுரம் பேணினை” என்றும்

“மணலிடை வைகியோங்கு வானிரு ளறத்தரப்ப வெண்டிசை யும், புரைமலி வேதம்போற்று பூசர்கள் புரிந்தவர் நலங் கொளாகுதியினி னிறைந்த, விரைமலி தூபம் விசும்பினை மறைக்கும் வெங்குரு”

“தூயமறையாளர் முறையோதி நின்ற தோணிபுரம்”

இப்பகுதிகளில் அருளியிருப்பது பிராமண குலத்தவரையும், அவர்கள் ஒதும் பிரணவ முட்பட்ட வேதங்களையும் அவர்கள் வேத முறைப்படி செய்யும் வேள்வி யாதிகளையுமே குறிக்கு மென்பது வெளிப்படை. அதுபோலவே, ஓமென்று மறைபயில் வார் பிரமபுரம் என்பதும் பொருள்படும். ஓமென்னும் பிரண வத்தை ஒத்யே வேதத்தைப்படிக்க ஆரம்பிக்கவேண்டு மென் பதும் படித்து முடித்த பின்னரும் பிரணவத்தைச் சொல்ல வேண்டுமென்பதும், ஆரியவேதமோதுதலுக்கே நியமமானது. மேற்காட்டிய கந்தபுராணச் செய்யுட்களில் “தூமறைக்கெல் லாம்” என்னுஞ் செய்யுளிலும் அவ்வாறே கூறப்பட்டுள்ளது. மநுஸ்மிருதி 2-ம் அத்தியாயம் 74 ஸ்லோகமும் அதாவது

“ஐஷ்ணம் பூணவம் சுயஹாஹாவனே ஹவஹா |

பூவத்யநோம் கூதம் வஹஹம் வரணா ஹவிய்யஹதே ||”

“பிரமண : பர்ணவம் சூர்யாதாதா வந்தேசசர்வதா |
ப்ரவத்யநோம் க்ருதம் பூர்வம் பரந்தாச்சவி சீர்யதே ||”

என்பதே. இ-ள் பிராமணன் வேதமோதத் துவக்கும்போதும், முடிக்கும்போதும், பிரணவத்தைச் சொல்லவேண்டியது. அப்

படி முன்னர் சொல்லாததனால், ஓதின வேதங் கொஞ்சமாய் மறந்துவிடும். பின்னர்ச்சொல்லாவிட்டால் ஞாபகத்தில் தரித்திராது. நிகழ்காலத்திலும் இந்நியமம் வழங்கப்பெற்று வருவதையும் அறிகிறோம். நமது தமிழ் மறையாகிய தேவாரப் பதிகங்களையோத ஆரம்பிக்கும்போதும் ஓதி முடித்தபிறகும், திருச்சிற்றம்பலமென்று நாம் சொல்லிவருகிறோம். பழய ஏட்டுப் புத்தகங்களிலும் அச்சுப்பிரதிகளிலும் அவ்வாறே ஒவ்வொரு பதிகத்தின் முதலிலும் ஈற்றிலும், திருச்சிற்றம்பலமென வரைந்திருப்பதையுங் காணலாம். வருணசிந்தாமணி யென்னும் நூலாசிரியர் இம்மரபுக்கு ஓர் ஆதாரமுங் கண்டுபிடித்தெழுதியிருப்பதாவது. திருவிசைப்பாவில் காணப்படும் “அம்பலவரென்னுஞ் சுருதி” தேவார திருவாசகம் படிக்க ஆரம்பிக்கும்போது திருச்சிற்றம்பலம் என்று சொல்லியே ஆரம்பிக்க வேண்டுமென்று சுட்டுவதாக எழுதியிருக்கின்றார். “திருமூலமா முனிவர் சதாசிவந் தத்துவம் முத்தமிழ் வேதம்” என்று கூறியவிடத்து முத்தமிழ் வேதம் என்று சுட்டப் பட்டது, அருள்தூல் மூலமாகிய சுத்த வித்தையை. அங்கே “முத்தமிழ் என்றது பிரணவத்தை. முத்தமிழ் என்று பிரணவத்தைக் கூறுவது தமிழறிவர் (சித்தர்) நூல்வழக்கு” என்றெழுதி மற்றுமேதேதோ நம்மவர் எழுதியிருக்கின்றார். முத்தமிழ் வேதம் என்றதற்குச் சுத்த வித்தையென்று கூறியதற்குப் போதியப் பிரமாணமென்னை? சித்தர் நூல் வழக்கு என்றார். எந்தச் சித்தர் எந்த நூலிலே முன்னுக்குப் பின் விரோதமின்றி இப்பொருளில் இச்சொற்களை வழங்கியிருக்கின்றார்? முத்தமிழ் வேதம் சுத்த வித்தை யென்றவர், பின்னர் முத்தமிழ் வேதம் பிரணவமென்றார். இவற்றில் எது சரி. இரண்டுஞ் சரியெனில் வேறு வேறு கூறவேண்டாவே. முத்தமிழ் வேதமென்று சேர்த்துக் கூறி யொருங்கே சுத்த வித்தையென்று பொருள் கொண்டு பின்பு முத்தமிழ் என்று கூறியபதம் எங்கிருந்து கிடைத்தது.

இனி முத்தமிழ் என்பதற்குப் பிரணவமெனப் பொருள் யாண்டு கூறப்பட்டது. இத்தொடருக்கு நேர்பொருளாவது, சதாசிவ தத்துவத்தில் முத்தமிழும் வேதமும் தோன்றுமென்றும், சதாசிவம் தமிழ் சமஸ்கிருத சொரூபமென்றும் பொருள் கொள்ளப்படும். “ஆரியன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய்,” என்னும் திராவிட சுருதியும் “ஆரியமும் தமிழுமுடனே சொல்லி” என்னுந் திருமந்திரப் பகுதியும் நமது கோளை வலியுறுத்தும். “வேதத்தை விட்ட வறமில்லை வேதத்தினோதத் தகு மறமெல்லாமுள” என்றும்,

“ஐம்ப தெழுத்தே அனைத்துவேதங்களும் *
ஐம்ப தெழுத்தே அனைத்தாக மங்களும்
ஐம்ப தெழுத்தி னடைவை யறிந்தபின்
ஐம்ப தெழுத்தே யஞ் செழுத்தாமே” என்றும்

“அகார முதலாக வைம்பத் தொன்றாகி §
உகார முதலாக ஒங்கி யுதித்து
மகார விறுதியாய் மாய்ந்து மாய்ந்தேறி
நகார முதலாகு நந்திதன் னாமமே” எனவும்

நந்திருமூல நாயனார் அருளியிருப்பவைகளினால் வடமொழி எழுத்துக்களாகிய ஐம்பத் தொரு அட்சரங்களினின்று பஞ்சாக்கரமும் பிரணவமும் வேதகாமங்களும் தோன்றியதாக வெள்ளிடைமலைபோல விளங்கும். அதனால், ஓங்காரம் தமிழ்மொழி யென்று நம் நண்பர் கூறும் கூற்று வெற்றுரையேயாம். இன்னமும், “என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் றன்னை நன்றாகத் தமிழ்ச் செய்யுமாறே” எனத்திருமூலர் கூறியிருக்கின்றார். இம்முனிவர் ஆதியில் திருக்கைலாயத்தின் பக்கமிருந்தபோதே நந்தியம்பெருமான் அருள் பெற்று நான்மறையாதியகற்று அஷ்டமாசித்திகளும் கைவரப் பெற்று நான்மறை யோகியர் எனப்பெயர் வழங்கப் பெற்றவரெனப் பெரியபுராணங் கூறுகின்றது. தமிழ் நாட்டுக்கு வந்த பின்னர் அம்முனிவரது ஜெனனதேகம் ஒரு வகையான் மறைபடத் தமிழனாகிய மூலனென்பவனது உடல் இவருக்குக் கிடைத்தது. அதனாற்றான் “என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன், றன்னை நன்றாகத் தமிழ்ச்செய்யுமாறே” எனத் தமது வரலாற்றில் திருமூலர் கூறினார். இதனால் இவர் கற்றிருந்த ஆரிய வேதாகமங்களின் பொருளையே தமிழிற் கூறினரென்பது நன்கு விளங்கும். “உள்ளுணர்வான் ஞானமுதலியவொரு நான்குண்மை, தெள்ளுதீந் தமிழார் கூறுந்திருமூலர்” என்னுஞ் சேக்கிழார் மூர்த்திகளது அருண்மொழியானும் இஃது நிலைபெறும்.

* “ஐம்பத்தோரக்கரங்களின் ளகரம் லகரத்துளங்கு மென்பது பற்றி வன்னாத்துவா ஐம்பதென்றும் சிலவாகமங்களிற் கூறப்படும்” எனச் சிவஞான பாடியத்திற் கூறப்பட்டுளது. பக்கம் 217

§ ஐம்பத் தோரட்சரத்துக்கு விவரமாவது. தத்துவப் பிரகாசம் 245 செய்யுளின் பிற்பாதி.

..... “வன்ன முதலா, நந்து பராசத்தியானுத விந்துத் தோன்றி நாதத்தே மூன்று சுரநடந்ததானீண்டு, சிந்துமகாரம், மற்றைப் பத்து மாஞ்சத்தி திருமேனியின் முப்பத்தைந்தும் சேர்ந்திடமே.” இதன் பொருள்; அட்சரத் தோன்றுமிடத்துப் பராசத்தியாலே பிரணவமாகிய மாயையிலே அகார இகார உகாரமாகிய மூன்று வந்து பிறக்கும்;

பின்னும் நம் நண்பர் அவர் மனம்போல சில வெழுதி
 "வித்தெழுத்துக்களாகிய சிறந்த மந்திரங்கள் ஆதியில் தமிழி
 "லிருந்தனவென்பதும், அவையே இன்றுள்ள வடமொழித்
 "தந்திரத்தும் தமிழ்ச்சித்தர் நூலுள்ளும் பயிலுகின்றன
 "வென்பதும் உய்த்துணரப்படும். ஆதலால் உண்மை
 "யில் மந்திரங்கள் தமிழிலேயே ஆதியிலிருந்தன வென்
 "பது தெளியப்படும்." என முடிபு கட்டியிருக்கின்றார்.
 இன்றுள்ள வடமொழித் தந்திரத்து வித்தெழுத்துக்களாகிய
 சிறந்த மந்திரங்கள் உளவென்பதை இவர் ஒப்புக்கின்றார். இது
 ஆரியத்துள்ள சிவாகமங்களைக் குறிக்கின்றது. வேத சிவாக
 மம் இரண்டும் ஆரிய எழுத்துக்களால் ஆயினவென்பது மேற்
 காட்டிய திருமந்திரச் செய்யுட்களால் விளங்கும்; சிவஞான
 சித்திச் செய்யுள் * சிவதருமோத்தரச் செய்யுள்†மேலே காட்டி
 யிருப்பவைகளாலும் விளங்கும். இப்போதுள்ள வடமொழிச்
 சிவாகமங்களுக்கு முந்தித் தமிழிலே ஆகமங்களிருந்தன வென்
 பது இவரது கொள்கை. அந்த ஆகமங்களுங் கடல்கோளில்
 மறைந்து போயினவாம். இதுவும் கற்பனையே. ஆதியிலிருந்த
 வடமொழி ஆகமந்தான் இப்போதுள்ளதும். தமிழ் எழுத்துக்
 களில் சிவாகமங்களிலுள்ள மந்திரங்களை உச்சரிக்க அல்லது
 எழுதவருமோ வென்பதை ஆராய்வாம். ஆலயங்களில், கர்ஷ
 ணிதி பிரதிஷ்டாந்தமும், பிரதிஷ்டையாதி உற்சவாந்தமும்,
 உற்சவாதி பிராயச்சித்தாந்தமும் என்னுமிவைகளில் பீஜத்தோடு
 கூடிய எண்ணிறந்த மந்திரங்கள் நிகழப்பெற்றுவருகின்றன.
 அவைகளை யெல்லாம் இங்கு எடுத்துக்காட்டவியலாது. தமிழ்
 மக்களில் சைவர் எனப்படும் வேளாளர்கள் கைக்கொண்டு
 அனுஷ்டித்துவரும் அனுஷ்டானம் சிவபூஜையாதிகளிலுள்ள
 சில மந்திரங்களையே காட்டி விவகரிப்பாம். அவைகள் பஞ்சாட்
 சரம், பஞ்சப்பிரம மந்திரம், ஷடங்கம், கலாமந்திரம், சிவகாயத்
 திரி, பதமந்திரம், பிராசாதம், அசபா, ஹம்ஸம், ஆதிய மந்தி
 ரங்களாம். இம் மந்திரங்களில் ஸ, ஷ, ஸ, ஜ, ஹ, க்ஷ என்னு
 மெழுத்துக்களும், ககரவர்க்கத்தில் ககர மொழிந்த ஏனைய
 உரத்தும் மெலிந்தும், மெலிந்ததில் உரத்துமுள்ள மூன்று
 எழுத்துக்களும் அதுபோலவே ச, ட, த, ப என்னும் நான்

அதிலே ஆ, ஈ, ஊ என்னும் மூன்று நாதம் பிறக்கும்; இவை ஆறிலும்
 நின்று பத்தக்கரம் பிறக்கும், இப்பதினும், மாதிருகையென்று பெய
 ராய்ப் பராசக்தியின் சூக்கும் ரூபமாம். ககரம் முதல் க்ஷகர மீறக முப்
 பத்தைந்தும் தூலதேகமாம் இப்படியாம் அக்கரம் ஐம்பத்தொன்றாம்'.

இவ்வகூரங்கள் முறையே வடமொழியின் உயிரெழுத்துக்களும்
 மெய்யெழுத்துக்களும்.

* காரியமாய் என்னுஞ் செய்யுள் † செந்தமிழில் என்னுஞ்செய்யுள்

கெழுத்துகளிலுள்ள 12-எழுத்துக்களும் தமிழ் மொழியில் இல்லை: இவ்வெழுத்துக்களாற் பெரும்பாலும் மந்திரங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனாலன்றோ தொல்காப்பியர் முதல் முதல் எழுத்து அதிகாரஞ் சொல்ல வந்தபோதே, பிறன் கோட் கூறல் என்னு முத்தியைக் கொண்டு, எழுத்துக்களில், தமிழ் எழுத்துக்கள் வடமொழி எழுத்துக்கள் இவைகளின் பிறப்பின் பேதத்தைக் காட்டி வடமொழி யெழுத்துக்களின் பிறப்பைத் தாம் இந் நூலிற் காட்டவில்லையென்றும் அவைகளை அந்தணர் வேதங்களிற் கண்டுகொள்க வென்றுங் கூறினார். “எல்லாவெழுத்தும் வெளிப்பட” என்னும், இப்பொருளடங்கிய சூத்திரத்தையும் அதன் உரையையும் இவ்வாராய்ச்சியின் 58, 82. பக்கங்களில் காட்டியிருக்கின்றதைப் பார்த்தால் தெளிவாகும்.

மந்திரம் என்ற மொழியே மன்=நினைப்பவன், திர=காப்பது, அதாவது நினைப்பவனைக் காப்பது எனும் பொருளைப் பயந்துகொண்டு நிற்கும் வடமொழித் தாதுக்களாய் மொழி யாகுமானால், வீண்கலாம்வினைப்பது யாது பயன்படும். மந்திரம் என்ற சொற்குப் பகுதி விசுதிப் பொருள் தமிழ் மொழிக்கு இணங்க ஒருவரும் கூறிற்றிலர். “செம்பு பொன்னாகும் ஸ்ரீயுங் கிரீயுமென” எனவும் “ஆனந்தம் அம், ஹிரீம், அம், கூம், ஆம், ஆருமே” என்றும் “ஒளியது ஹௌமுன் கிரீமது வீரம்” என்னும் திருமந்திரச் செய்யுட்களின் பகுதிகளில் பீஜாட்சாங்களைத் தமிழ் எழுத்துக்களால் எழுத்தமுடியாது வடமொழி எழுத்துக்களாலேயே குறித்திருப்பதையுங் காண்க. சிவதருமோத்தரம், “சந்தபேதமுந் தானறியாரென” வென்னுஞ் செய்யுளுரைபிற் காட்டப்பட்டிருக்கும் வீர சோழிய இலக்கணச் செய்யுளால் வடமொழிச் சந்தபேதம் 26-வகையென்றும் “இருவிதஞ் சந்தமிவற்றென்று எழுத்தாலிலங்கு” மற்றை, பொருவித மாத்திரையாலே யொளிரு மொளிருமிது, “பொருவரிதாகிய வாரியத்துண்டு பொதியமென்னு, மருவரை” “மாதவன் கூறுந்தமிழூக்கருகமன்றே” என்ற செய்யுளாலும், ஆரியத்திலேயே சந்தபேதங்களும் மாத்திரை பேதங்களுமுள்ள மந்திரம் முதலிய வுண்டென்பதையுங் காண்க. வடமொழி அமரம் பிரமவர்க்கத்தில், 423 சுலோகத்தில் ‘காயத்திரிப்ர முகம்ச்சந்தோ’ எனக் கூறப்பட்டிருப்பதையும் அதற்கு உரை “ச்சந்த:; இது காயத்திரி முதலான 26 ச்சந்தஸ்களுக்குப் பேர்” என்றெழுதியிருப்பதையும் மேற்காட்டிய சிவதருமோத்தரச் செய்யுளையும் அதன் உரையையும் ஒப்பிட்டு நோக்குக. இவ்வரிய பிரமாணங்களால் மந்திரங்கள் ஆதியில் தமிழிலிருந்

தனவென்று நம் நண்பர் கூறுஞ் சொல் பொருத்தமற்ற தெனவே விளங்கும். ஆதியிலிருந்திருந்தால் இப்போதில்லாது போவானேன்?

49. பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது. "ஐந்தெழுத் திற்கும் வெவ்வேறு பொருள் கொள்ளல் வேண்டும். அது "தான் அம்மந்திரங்களின் சிறப்புப் பொருள். அச்சிறப்புப் பொருளில் ஆகமத்திலும் திருமூலர் முதலிய அறிவர் நூலி னுந்தான் அது வழங்குகின்றது. வைதிகர் அதற்கு வள மில்லாத பொதுப் பொருள் கொள்வர். ஆதலால் அவர்க்கது "மந்திரமாகாது. அம்மந்திரத்தின் சிறப்புப் பொருளே தேவா ரத்துள்ளும் கொள்ளற்பாற்று. பொதுப்பொருள் கொள் வது பொருத்தமில்லையென்பது "நாதமை நமச்சிவாயவே" என்பதற்குப் பொருள் விரிப்பின் விளங்கும். நாதனுடைய "நாமம் 'நமஸ்காரம் சிவனுக்கு' என்று பொருள் கொள்வது "எவ்வளவு பொருத்தமிலாத தென்பதை உற்று நோக்குக. "சிறப்புப் பொருளில் ஐந்தெழுத்தும் தமிழ் மந்திரமே," என வெழுதியிருக்கின்றார். வேதம் சூத்திரரூபமாயுள்ளது. சிவாக மம் வேதத்திற்குப் பாடியமாயுள்ளது என நம் மேலோர் பணித்திருப்பதை நம்மவர் ஞாபகத்தில் வைத்து அதன்வழி நடப்போரானால் இவ்வாறு எழுதத் துணியார். ஐந்தெழுத்து ந, ம, ஸி, வ, ய என்பது. மேற்காட்டிய தேவாரச் செய்யுளில், நமச்சிவாய, வென்று, ஸி, சிகரமாகியும் சகரவொற்று ஒன்று தோன்றியும் வகர எழுத்து வாகாரமாக நீண்டுமிருப்பது ஏன். நமச்சிவாய வா அழக என மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் கூறி னாரே, நம் நண்பர் பொருளின்படி நமஸ்காரம் சிவனுக்கு வாழ்க வென்பதுதான் அதன் பொருளோ? பஞ்சாட்சரத்துக்கு இரு வகைப் பொருளுண்டெனப் பெரியோர்கள் மொழிவார்கள். ஒன்று சிவபெருமானை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்பது. மற்றொன்று ஈசன் சத்தி ஆன்மா, மலமாதிய; சிவபெருமானை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று பொருள் கோடலிலும், ஈசன் சத்தி ஆன்மா முதலிய பொருள் குறிப்பாய் அடங்கியுள்ளன. எவ்வாறெனில் நமஸ்கரிக்கிறேன் என்றவன் ஆன்மா, ஏதுக்கு நமஸ்கரிக்கவேண்டும்? மலநீக்கத்தின் பொருட்டு ஆதலால் 'நாடிவிரண்டந்தம் பேதமதென்பர் பெரியோர்க்க பேதமே" எனத் திருமூல நாயனார் அருளியபடி வைதிகர் கூற்றும் சைவர் கூற்றும் முடிவில் ஒரே பொருளைப் பயந்துகொண்டே நிற்கின் றன. ந, ம, ஸி, வ, ய வென்பது வடமொழி எழுத்துக்கள். தமிழிற் செய்யுளிற் கூறவந்தபோது தமிழ் இலக்கண முறைப் படி நமச்சிவாயவெனத் திரிபு பெற்றது. எவ்வாறெனில் நூலிவாய என்பதில் நம : என்பதிலுள்ள, விஸர்க்கம், ஸகாரத்

தின் றிரிபு. அது வருமொழி முதலிலுள்ள ஸகாரமாகித் திரிந்ததனால் (ஸஸ) இரண்டு ஸகாரங்களாயின. அவை “முப்பது சயவும்” என்ற நன்னூற்கிசைய இரண்டு சகாரங்களாய் நமச்சிவாய என்றாயது. திருமூலர் முதலிய மகான்களெல்லாம், அம்மந்திரம் வடமொழி யெழுத்துக்களாலாய தெனவே கூறியிருப்பதை மேலே காட்டினோம். “அருமறையின் அகத்தானே” எனத் திருநாவுக்கரசு மூர்த்திகள் அருளியிருக்கின்றதே. அஃது எவ்வாறு? மூன்று வேதங்களினும் நடு வேதம் எது? அது யசர் வேதம். அதன் ஏழுகாண்டங்களினும் முதன் மூன்று பின் மூன்று தள்ளி நடுவிலுள்ள 4-வது காண்டம். அந்நான்காவது காண்டத்தில் நடுவுள் நிற்கும் ஸ்ரீ உருத்திரத்தின் நடுவுள் “நமச்சிவாயச் சிவதராயச” என ஐந்தெழுத்தையும் ஈரெழுத்தையும் கூறியவாற்றினன்றோ; திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம், வேத சிவாகமப் பொருளே. தேவாரமும் வேதசாரமே. பஞ்சாக்கரம் அருமறையினகத்து விளங்குவதை “மும்மறையுள் நடுமறையின்” முனிவிலெழு காண்டத்திற், செம்மைதரு நடுக்காண்டஞ் “சேர்ந்த வெழு சங்கிதையி, லம்ம நடுச்சங்கிதையினிதி” யீரெழுதித்து நடுப், பொம்மலுற வமர் மனுவின் பொருளாவானெவன் மைந்த,” என்ற செய்யுளாலும் பெரியோரும் பணித்தனர்.

50. நிற்க, நம்மவர் இன்னமொன்று கூறுகின்றார். “அதாவது “தந்திர வழக்கங்களையும் முறைகளையும் தமிழ்ச் “சித்தர் நூல்களொடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்குமிடத்து இரண்டும் “ஒரு தன்மையனவா யிருத்தலானும், தந்திரம் யாவற்றுள் “ளும் சிவவழிபாடு கூறுதலானும் அவை யெல்லாவற்றுள் “ளஞ் சிறந்த 28 சைவநூல்களையும் தென்றமிழ் நாட்டு “மகேந்திரமலையில் சிவபெருமான் அருளியதாகத் தெரிதலா “னும், தந்திரத்திற் கூறப்படும் வித்தெழுத்துக்கள் யாவும் “தமிழ்ச் சித்தர் நூல்களுள் மிக்குப் பயிலுதலாலும், வட “மொழியில் தந்திரம் ஏற்படுதற்கு நெடுநாட்டு முன்னரேயே “ஆகமமெனப்படும், அருள் நூல்கள் தென்றமிழ் நாட்டில் “எழுந்தமையானும், வட மொழித் தந்திரங்கள் தமிழ் அருள் “நூல்களின் மொழி பெயர்ப்பென்பதும் தந்திர நாகரிகம் “தமிழர் நாகரிகமென்பதும் உய்த்துணரப்படும்.” என்றெழுதியிருக்கின்றார். முறையே இவற்றை ஆராய்வாம்.

தந்திர வழக்கங்கள் இன்னவை, சித்தர் நூல்கள் இன்னவை, அவற்றின் வழக்கங்கள் இன்னவை, இரண்டு வழக்கங்களும் இன்ன தன்மையில் ஒத்து இருக்கின்றனவென்பவை

களில் ஒரு வழக்கத்தையாவது இவரெடுத்துத் தமிழுலகினர்க்குக் காட்டினுரில்லை. தமிழ்ச் சைவ மக்களுக்குப் பண்ணிரண்டு திருமுறைகள் நூல்களென நமதுலகை அரசாட்சிபுரிந்த சைவப் பெருந்தகையார் காலத்தில் வகுக்கப்பெற்று அவை இன்று காரும் விளங்கி வருகின்றன. அவைகளில் சித்தர் நூல் என ஒரு நூலையும் எடுத்து ஆளவில்லை. தந்திரம் யாவற்றுள்ளும் சிவ வழிபாடு கூறுகின்றதென்றார். பஞ்சராத்திரம், வைகா நசம் எனும் இரண்டு வடமொழித் தந்திரங்கள் திருமால் வழிபாடு கூறுகின்றனவல்லவா? வடமொழியிலிருக்கு மிவ்வாகமங்களுந் தமிழின் மொழிபெயர்ப்போ? இத்தமிழாகமங்களையும் கடல் கொண்டதோ? ஆதிகால முதலே சிவாலயங்கள் பலவிடங்களில் இருத்தல்போல பலவிடங்களிலும் திருமால் ஆலயங்களும் இருக்கின்றனவன்றோ? இருபத்தெட்டு சைவ நூல்களையும் தென்றமிழ் நாட்டு மகேந்திர மலையில் சிவபெருமான் அருளியதாகத் தெரிதலானும் என்றெழுதினரே, இவர் எவ்வாறு இது விஷயம் தெரிந்தார், யாராவது இவருக்குச் சொன்னார்களா? அல்லது சைவ நூல்களில் எங்காவது சொல்லியிருப்பதைப் படித்துத் தெரிந்தாரா? அக்குறிப்பை யாதுங் காட்டியிருக்கவில்லை. திருவாசகங் கீர்த்தித் திருவகவலில், “மன்னுமாமலை மகேந்திரமதனிற்சொன்ன ஆகமந்தோற்றுவித் தருளியும்” எனவும் “கேவேடராகிக் கெளறிதுபடுத்து மா வேட்டாகிய ஆகமம்வாங்கியும், மற்றவைதம்மை மகேந்திரத் திருந், துற்ற வைம்முகங்களாற் பணித்தருளியும்” எனவும் காணப்படும் பாவின் பகுதிகளே சிவபிரான் ஆகமங்களை மகேந்திர மலையில் அருளிநொன்பதற்குத் தெரிந்தவரை, சைவத் தமிழ் நூற் பிரமாணமாகக் காணப்படுவன. மேலே காட்டிய அருண்மொழிப் பகுதிகளில் தென்றமிழ்நாட்டு மகேந்திர மலை யென்று கூறப்பட்டிருக்கவில்லை. சுவாமி வேதாசலம் அவர்கள் எழுதிய திருவாசக விரிவுரையின் 91-ம் பக்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி தெலுங்கு நாடாகிய கஞ்சம் ஜில்லாவில் பண்டைய சிவாலயங்களுடன் விளங்கும் மகேந்திரமெனப் பெயரிய ஒரு மலை யிருப்பதாகத் தெரிகின்றது. சிறப்புப் பெயர் அகராதி யிற் காட்டியபடி வடநாட்டில் உற்கவ நாடுமுதல், காண்டவ நாடு வரை வியாபித்துள்ளது மற்றொரு மகேந்திரமலை. இவ்வாறு பற்பல மலைகள் வேறு பாஷைக்குரிய பற்பல நாடுகளில் மகேந்திரமெனப் பெயர்கொண்டு விளங்கலான், தென்றமிழ்நாட்டு மகேந்திர மலையிற்றான், சிவபிரான் ஆகமங்களை அருளிநொன்று சொல்வதற்கு, நம்மவர் உரையைத் தவிர வேறு ஆதரவில்லை. அன்றியும் மேற்காட்டிய இரண்டு திராவிடசூத்திர வாக்கியங்களுள், முதல் வாக்கியம், மகேந்திர

மதனிற் சொன்ன வாகமம் தோற்றுவித்தருளியும் எனப் பிறவினை கொண்டு முடிவதானும், மகேந்திரமதனிற் சொன்ன வாகமம் எனக் காணப்படுவதானும் சொன்னவிடம் வேறு தோற்று வித்த இடம் வேறு எனப் புலப்படுவதானும், ஆகமத்தை அருளிய காலம், இடம், வேறு; அவைகளைப் பிறரைக்கொண்டு தோற்றுவித்த காலம், இடம், வேறு எனப் பொருள்படுகின்றமையால் நம்மவர் கூற்றுக்கு இவ்வாக்கியம் பிரமாணமாகாது. இரண்டாவது வாக்கியமோவெனில், திருவிளையாடற் புராணத்தின் வலைவிசு திருவிளையாடற் சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதியைக் குறிப்பிடுவது. அஃதாவது, குமரவேள் கடலிலெறிந்த சிவாகமங்களைச், சிவபிரானுணையால் நந்தியெம்பெருமான் மகரமாகித் தலையிற் றுங்கிக்கொண்டு கடலிற் படிந்திருந்தகாலை வலைஞர் கோன் வேடம்பூண்டு வந்த சிவபிரான் அம்மீனைப்படுத்து அவ்வாகமங்களை வாங்கி மகேந்திரத்தெழுந்தருளி அருளியதாகவுங், கூறும் சரித்திரம். அறுபத்துநான்கு திருவிளையாடல்களில், 57-வது வலைவிசிய திருவிளையாட்டின் சரித்திரம் அது. அது நிகழ்ந்தது அரிமர்த்தன பாண்டியன் காலத்தில், இப்பாண்டியனுக்கு முன்னர் அநேகம் பாண்டியர்கள், அரசாண்டார்கள். நண்பர் கூற்றுப்படி பொருள் கொண்டால் அரிமர்த்தன பாண்டியன் காலத்திற்குள் சிவபிரான் ஆகமங்களை அருளிஊரெனக் கொள்ளவேண்டும். அன்றியும் முன்னரே யிருந்த ஆகமங்களையே மகேந்திரத்திற் றோற்றுவித் தருளினதாகவும் திருவாசகப் பாவாற் றெரிகின்றது. ஆதலால் நம்மவர் கூற்றுக்கு எட்டுணையும் ஆதரவில்லை. நம்மவர் தென்றமிழ்நாட்டு மகேந்திரமலை, என்றார். 'மகேந்திரம்' என்ற பதமே வடமொழியாம். தமிழ் நாட்டிலுள்ள பர்வதத்துக்கு வடமொழிப் பெயர் எவ்வாறெய்தியது? இவர் கூற்றெல்லாங் கலவரமே. இன்னமொன்றுளது திருவிசைப்பா, திருமாளிகைத் தேவர், 3-சிதம்பரத் தலத்துக் கருளிய 'உறவாகிய யோகம்' என்ற பதிகத்தில் பாசுரந் தோறும் மகேந்திரமலை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது "மகேந்திரப் பொன்மலையின் மலைகளுக்கருளுங் குரு நீ," என்னுஞ் சொற்றொடர் அப்பதிகத்தின் 10-வது பாசுரத்திற் காணலாம். இதன் பொருளையும் பெரியபுராணம் திருக்குறிப்புத் தொண்டர் நாயனார் புராணம் 'வெள்ளிமால் வரைக் கையிலேயிற் றிருந்தருளித் துள்ளுவார் புனல்வேணியார் அருள்செய்த தொழுது தெள்ள வாய்மையி னுகமத்திறனெலாந் தெரிய 'உள்ளவாறு கேட்டருளி னுளுலகை யாளுடையாள்' என்ற 50-வது செய்யுட் பொருளையும் ஒப்பிட்டு நோக்குங்கால் மகேந்திரம் என்னும் பெயர் கையைங்கிரிக்கும் போந்த ஒரு

பெயராகுமென்பது தெளிவு. மஹா=மகத்தான, இந்திரம் =மேன்மை தங்கியவென்பது பொருள். இவ்வாராய்ச்சியாலும் மகேந்திரமென்னும் மலை தமிழ் நாட்டிலுள்ளதென்னும் நண்பர் கூற்று நிலைபெறுதென்பதே தேற்றம். தந்திரத்திற் கூறப்படும் வித்து எழுத்துக்கள் யாவும் தமிழ்ச் சித்தர் நூல் களுள் மிக்குப் பயிலுதலாலும் என்றார். சித்தர் நூல் இன்ன தெனக் குறிப்பிட்டாரல்லர், தந்திரமெனப்படும் வட மொழிச் சிவாகமங்களில் மந்திரங்களெல்லாம் கூறுவது உண்மையே, அதை யாவரும் அப்பியசிப்பது முண்மையே. இதனால் நண்பர் கொள்கைக்கு ஒரு சாதகமுமில்லை. ஆனால் வேதங்களில் வித்து எழுத்தில்கூறியென்று சொல்ல வரலாம். நான்காவது வேதமாகிய அதர்வணம் முற்றும் மந்திரமே, அல்லாமலும் வேதமும் ஆகமமும் ஒன்றுக்கொன்று உதவி நூல்களே. “வடமொழியில் தந்திரம் ஏற்படுதற்கு நெடுநாட்டுக்கு முன்னரேயே ஆகமமெனப்படும் அருள் நூல்கள் தென் “தமிழ் நாட்டின் எழுந்தமையானும்,” என்றெழுதியிருக்கின்றார். வடமொழியில் தந்திரமென்று இங்கு இவர் கூறுவது வடமொழிச் சிவாகமங்கள் இருபத்தெட்டையுமே. “வேதமோடாகமம் மெய்யாமிறைவனூல்” என்று திருமூல தேவரும் தொகுத்தவனருமறை அங்கம், ஆகமம், வகுத்தவன் வளர்பொழிற்கூக மேவினான்” என்று திருஞானசம்பந்தப் பெருமானும், அருளியிருக்கின்றார்கள். அந் நூல்கள் ஆரியத்தே உளவென்று அருணந்திசிவாசாரியாரும்* கூறியிருக்கின்றனர். இவற்றினும், சிவாகமவரலாறு உமாபதிசிவாசாரியார் பவுஷ்கரவுரையுள் விரித்துக் கூறுதலானும் வேதவாக்கியங்களென ஆண்டாண்டு எடுத்தாளுதலானும், சந்தாஸாசாரியர்கள் திருவுளத்திற்கு மாறுபட்டுக் கூறுதல் சைவசித்தாந்திகட்கு டாது. ஏனையோருங் கூறியிருப்பதற்கு முரணாக இப்போதுள்ள வடமொழி ஆகமங்களுக்கு நெடுநாளைக்கு முன்னரேயே ஆகமமெனப்படும் அருள் நூல்கள் தென்தமிழ்நாட்டில் எழுந்தனவென்று நம்மவர் கூறுவது மிக்க வியப்பாகவிருக்கின்றது. அன்றியும் அவ்வாறாயின் அந்தத் தமிழ் ஆகமங்களை யியற்றி னோர் யாவர், அவ்வகைச் சரித்திரம் எந்நூலிற் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்றோர்களில் யாராவது இவ்வகைக் கூற்று கூறினதுண்டா? இருபத்தெட்டு ஆகமங்களுமா கடல்கோளிற் போய்விட்டன. தமிழ்நாடு தெற்கே கன்னியாகுமரி முதல் வடக்கே திருப்பதி வரையுண்டே? இவ்வகண்ட பூப்பரப்பினுள் சைவசமயம்

* சிவஞான சித்தியார் பரபட்சம், செளந்திராந்திகன் மதமறுதலை 34-வது செய்யுள், காரியமாயுலகமெலாம், எனுஞ் செய்யுள்.

கைக்கொண்டவர் அக்காலம் ஒருவருமில்லையா? எண்ணிறந்த சிவாலயங்கள் சோழநாட்டிற்குநேயுண்டு. இந்நாட்டில் அவ்வாகமங்களில் ஏதேனு மிருந்திருக்கப்படாதா? ஆதலால் இருபத்தெட்டு ஆகமங்கள் தமிழிலிருந்தனவென்பதும் வடமொழித் தந்திரங்கள் தமிழ் அருணாலின் மொழிபெயர்ப்பு என்பதும் மூன்று அளவைகளுள் ஒன்றானும் ஆதரிக்கப்படாத தென்பதும் நம் நண்பர் அவரது கற்பனைக் கொள்கையைத் தாபித்துக்கொள்ள அவரது யுக்திவாயிலானே எழுதப்பட்ட தென்பதும் நன்கு விளங்கும். “வேதஸார மிதம்தந்தரம் ஸித்தாந்தம் பரமம் சுபம்” என்னும் மகுடாகம வாக்கியத் தானும் தந்திரமென்பது வேதசாரமென்றறிய வேண்டும். தமிழ் அருள் நூலின் மொழி பெயர்ப்பு என்றார். அவ்வாறு மானால் மொழி பெயர்த்த காலத்தில், அந்தத் தமிழ் அருள் நூல்கள் இருந்திருக்கவேண்டும். ஆரியர், பெர்சியா நாட்டினின்று முதல் முதல் பஞ்சாபுக்கு வந்ததே இன்றைக்கு 3500-ஆண்டு கட்டு முன்னர் என இவரது சரித்திர ஆராய்ச்சி கூறும். இவர் சொற்படிக்கே 28-ஆகமங்கள் கடல்கோளில் மறைபட்ட காலம் ஆதியூழியின் அந்தத்தே. அதாவது இன்றைக்குச் சுமார் குறைந்தபட்சம் 7000-ஆண்டுகட்டு முன்னர், இவ்வாறு பார்த்தாலும் பொருத்தமில்லை. நிற்க மேலாராய்வாம்.

51. இனி, வடமொழி வேத வரலாற்றைக் கூறும் வாக்கியங்களை ஆராய்வோம், என நம் நண்பர் எழுதிக்கொண்டு, வேதமானது பிரமாவினுடைய நான்கு முகத்தினின்றும் நான்கு வேதங்கள் தோன்றினவென்பது பிராமணருடைய கொள்கை. சைவருள் ஒரு சாரார், சிவபெருமானுடைய நான்கு முகத்தினின்றும் நான்கு வேதங்களும் தோன்றினவென்பர் என ஒரு முகவுரை எழுதிக்கொண்டார். இவ்வுரைக்குப் பிரமாணங்காட்டிலர். பின்னர் தம்மனம் போனபடி ஆட்சேப சமாதானங்களைப் புகுத்திக் காட்டி, பெய்வாறாயினும் இப்போதுள்ள நான்கு வேதங்கள் அயன் வாக்கல்லவென்பது அவற்றை நேரில் படித்த யாவரும் மறுக்கவொண்ணாத ஒருண்மை என முடிபு கூறினர். நேரே வேதகாரணர் சிவபெருமான், பரம்பரைக் காரணர் பிரமன், அவருடைய நான்கு முகங்களினின்றும் வேதங்கள் தோன்றினவென்பது கற்பனை. வேதம் ஆதியில் சிவனால் அளிக்கப்பட்டும் பின்னர் வரன்முறையால் பிரமனால் இருடிகட்டு அளிக்கப்பட்டதென்பதே சுருதி ஆதாரத்தோடு மேலோர் கூறுங் கொள்கை. வைதிகரில் மீமாஞ்சகமதம் பற்றியோர், வேதம் சுயம்புவென்றே கூறுவர், மனுதர்ம சாஸ்திரம் 12-ம் அத்தியாயம் 94-வது

சுலோகத்தில் வேதம் சுயம்புவேயல்லது ஒருவரால் செய்யத் தக்கதன்று எனக் கூறியிருப்பதுங் காண்க. பிராமணருள்ளும் ஆங்கிலக் கல்வியிற் தேர்ச்சியடைந்து அவ்வகைச் சரித்திர ஆராய்ச்சியைக்கொண்டோருட் சிலர் வேதம் ஓர் காலத்தில் ஒன்றின்பின் ஒன்றாய் ஆக்கப்பட்டதென்று கூறுவர். அவ்வாறு எழுதப்பட்டவோர் வியாசத்தைக் கண்டனஞ் செய்து அவ்வாறு எழுதியவரையும் ஏனெனஞ் செய்து, சங்கரர், இரா மாநுஜர், மாத்துவர் பாஷ்யங்களினிருந்தும், மனு சாஸ்த்திரத் தினின்றும், மற்றும் வடமொழி நூல்களினின்றும், பல பிரமாணங்களை மேற்கோளாகக் காட்டி, வேதம் சுயம்பு என்பதாகத் தாபித்து, ஆரிய தர்மம் எனுமோர் பத்திரிகையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. (சென்ற சித்தார்த்த வருஷம், ஐப்பசி, கார்த்திகை மாதங்களின் பத்திரிகைகளைப் பார்க்க) சிவஞானபாடியம் 61, 62-பக்கங்களில் வேதம் நித்தனுகிய பரமசிவனாற் செய்யப்பட்டமையானும், இறுதிக்காலத்துப் பரமசிவனிடத் தொடுக்கிய வேதம் படைப்புக்காலத்து, முன்புபோலவே தோன்றுதலானும், நித்தமென்று உபசரித்துக் கூறப்படும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வேதமாதிய பரமசிவனாற் செய்யப்பட்டதென்பதற்கு “அஸ்யமஹதோ பூதஸ்ய” என்னும் உபநிஷத்து வசனத்தையும், “யோப்ரமஹாணம்” என்னும் உபநிஷத்து வாக்கியத்தையும் “அஷ்டாதசாநாம்” “அங்காணி” என்ற புராண வாக்கியங்களையும் மேற்கோளாகக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. மாதவச் சிவஞான முனிவர் வேதப்பொருளை அறியாதவராகித் திராவிட மகா பாஷியஞ் செய்தனர் போலும்.

சைவருள் ஒரு சாரார், வேதம் சிவபிரானது நான்கு முகங்களினின்றுத் தோன்றினவென்பர் என நம்மவர் எழுதினார். மற்றொரு சாரார் யாவரோ, அவர் கூறுவது யாதோ, அறிகிலம். சைவருள் எத்தனை சார்பினர் உளரோ, அதுவும் தெரிந்திலம். சைவர் கொள்கையினையும் சைவசிகாமணியாகிய மாதவச் சிவஞான முனிவர் கண்ட பிரமாணியத்தையும் இவர் மறுக்கப் புகுந்தனர். இனி இவர் சைவருள் எவ்வகைச் சார்பினரோ தெரியவேண்டும். நிற்க,

52. பின்னும் நம் நண்பர் எழுதுவதாவது :—

“ஆயின் பிரம வாக்கு சிவவாக்கு வேதம் என்று சொல்வதற்குக் காரணம் யாதென்று ஆராய்தல்வேண்டும். “ஒவ்வொரு அண்டத்திலும் அதனைப் படைக்கும் ஒரு தெய்வம் பிரமாவெனப்படும் என்றும், அப்பிரமாவும் கடவுளல்ல வென்றும் ஞான நூலோர் கூறுகின்றார்கள். படைப்பவன்

“கடவுளல்லவனாகவே அவன் கடவுளிடத்தினின்று படைப்
 “பின் முறையைக் கற்பவனாகவேண்டும். அங்ஙனம் அவன்
 “கற்றதைத் தன் வவலாளர்க்கு அறிவித்தலும் இயல்பே.
 “அதனை, “ஆதியிற் பிரமனார்தாம் அர்ச்சித்தார்” என்றும்,
 “ஓதிய வேத நால்வர் உணருமாறுணரலுற்றார்” என்றுமுள்ள
 “தேவாரப் பகுதிகளால் உய்த்துணர்ந்து கொள்க” என்று
 எழுதியிருக்கின்றார். இவர் காட்டியிருக்கின்ற மேற்கோள்
 கட்கும் அவர் எழுதியிருக்கிற வாக்கியங்கட்கும் ஒற்றுமை
 இன்னதென அறியக்கூடவில்லை. பிரமன் கடவுளினிடம்
 படைப்புத் தொழிலைக் கற்றவனென்றார். கற்றதை வவலா
 ளர்க்கு அறிவித்தல் இயல்பு என்றார். அதனை மேற்காட்டிய
 தேவாரப் பகுதிகளால் உணர்க வென்றார். இதனால் முதற்
 காட்டிய மேற்கோள், பிரமன் கடவுளிடம் கற்றதை உணர்த்தி
 யது என்றும், இரண்டாம் மேற்கோள், பிரமன் அவனது வவ
 லாளர்க்கு அறிவித்ததை உணர்த்தியதென்றும், அறியற்பாலதா
 யிருக்கின்றது.—வேறு வகையாய்ப் பொருள்கொள்ள இவர்
 எழுதியிருக்கும் விடயங்கள் இடங்கொடா. இத்தேவாரப்
 பகுதிக்கு இதுதான் பொருளே வென்பதை ஆராய்தல்
 வேண்டும். அத்தேவாரப் பகுதிகள் இரண்டும் ஒரே தேவா
 ரச் செய்யுளிலுள்ளவையே. அத்தேவாரம், அப்பழர்த்திகள்
 அருளியது. அது வருமாறு:— “ஆதியிற் பிரமனார்தாம்
 அர்ச்சித்தார் அடியிணைக்கீழ், ஓதிய வேத நால்வர் உணருமா
 ருணரலுற்றார், சோதியிற் சுடராய்த் தோன்றிச் சொல்லினை
 யிரந்தார் பல்பூச், கோதிவண் டறையுஞ் சோலைக், குறுக்கைவீ
 ரட்டனாரே” என்பதே. இதன் இரண்டாமடியில் ஓதிய வேத
 நால்வர் என்று எழுதப்பட்டிருப்பதே சுத்த பாடம். தனித்
 தனி நால்வரால் அச்சிடப்பட்டிருக்கின்ற சுத்த பாடமாகிய
 தேவாரப்புத்தகங்களினும், பழய ஏட்டுப் பிரதிகளினும் இவ்
 வாறே காணப்படுகின்றது. ஓதிய வேத நால்வர் என நம்மவர்
 திரித்து எழுதிக்காட்டியுள்ளார். இவ்வாறு திருத்தி எழுதியது
 இவரது தமிழ் நான்மறை செய்த நால்வர் என்பதை இவ்வாக்
 கியத்தாற் ருபிக்கவோயாதோ அறியக்கூடாததாக விருக்கின்
 றது. ஆதியிற் குறுக்கை வீரட்டனார் பாதங்களில் பிரமன் அருச்
 சித்தாரென முதலடியின் பொருளாகின்றது மேற் காட்டிய
 தேவாரத்திற் காணப்படும் ‘அடியிணைக்கீழ்’ என்னும்
 பகுதியை நம்மவர் காட்டியிருக்கவில்லை. இத்திருப்பாடல்
 காணப்படும், தேவாரப்பதிகத்திலுள்ள, ௧0 செய்யுட்களில்
 ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொரு காலத்தில், ஒவ்வொருவர், சிவ
 பிரானைப் பூசித்துப் பேறுபெற்ற சரித்திரங்களையே கூறுவதை
 யும் காண்க. வேதத்தை அருளிய நாவையுடையவர்குறுக்கை

வீரட்டனார் என்றும் பிரமனும் அவ்வேதத்தை உணருமாறு அவர் உணர்ந்தார் என்றும் இரண்டாம் அடியின் பொருளாகும். குறுக்கை என்னும் தலம் பிரமனாலும் மற்றைத் தேவராலும் பூசிக்கப்பட்ட தலம்.

“ஆத்தமாமயனுமாலுமன்றி மற்றொழிந்த தேவர் சோத்
“தமெம் பெருமானென்று தொழுது தோத்திரங்கள் சொல்
“லத் தீர்த்தமாமட்டமிழுன் சீருடையேழு நாளுங் கூத்தராய்
“வீதிபோந்தார் குறுக்கை வீரட்டனாரே.” என அப்ப மூர்த்தி
களருளிய மற்றொரு பதிகப் பாசுரத்தாலுமறியலாம். நம்மவர்
இவ்வாறே பெருமக்கள் வாக்கை அலட்சியஞ் செய்து தமது
கொள்கைக்கு இணக்கமாகத் திருத்திக்கொள்வது அவருக்கு
வழக்கமாயிருக்கிறதென்பதை இதகாறும் மேலே அங்கங்கே
எடுத்துக்காட்டிய வற்றால், தமிழ்ச் சைவ மக்கள் பலரும்
அறிந்து கொள்ளலாம். ஆதலால் இவர் முடிபுரைக்குப்
பிரமாணமேயில்லை யென்பதே தெளிவு; நிற்க.

53. பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது:—

“சரித்திர ஆராய்ச்சியால் விளங்கும் உண்மையைக்
“கருதின் இப்போதுள்ள வடமொழி வேதங்களுள் பழமை
“யான இருக்கு வேத மந்திரப்பாடல்கள் அவை யென்பதும்,
“ஆரியர் பஞ்சாப் தேசத்தில் சிந்து நதிக்கரையில் வாழ்ந்த
“போது அக்டி முதலிய பல தெய்வங்களை உபாசிப்போரால்
“அவை பாடப்பெற்றன வென்பதும், அக்காலத்தே அவர்
“கள் வடகிழக்கு இந்தியாவிலுள்ள ஜனங்களோடு சண்டை
“செய்தார்களென்பதும், அவர்களை வென்றும் அவர்களோடு
“கலந்தும் கங்கை நதிதீரம் வரை பரவியபோது வடமொழி
“வேதங்கள் மூன்றாயினவென்பதும், தந்திர நெறியினரோடு
“பழகியபின் வேத வியாசர் காலத்திலே வேதங்கள் நான்காயின
“வென்பதும், அங்ஙனம் ஆய்காலத்தே தந்திரப்பகுதி பலவும்
“வேதத்திற் கலந்தன வென்பதும் அறிகின்றோம். வியாசர்
“காலத்திற்குப் பின்னே சிவாகமத்தின் உண்மை உணர்ந்த
“பெரியோர்கள் வேதத்தின் முடிந்த பொருள் சைவமென்று
“கோட்பாட்டாய் வழி வகுத்தனர். அக்காலந் தொடங்கிச்
“சைவர்கள் யாவரும் வேதத்தின் பொருளும் ஆகமத்தின்
“பொருளும் முடிவில் ஒன்றையென்ற கொள்கையைக் கடைப்
“பிடிப்பாராயினர். சமயாசாரியர்கள் தோன்றிய காலத்தே
“இக்கொள்கை நிலைபெற்றுப் பிராமணருட்பலரும் சிவபெரு
“மானையே கடவுளென்றுகொண்டு தமது வேதத்தின் உயர்ந்த
“கருத்தும் அஃதே யென்ற கொள்கை யுடையவராய்த்
“தாம் செய்யும் அங்கி (அக்டி) வழிபாடு சிவ வழிபாடே

“யென்று கருதினமையால் ஸ்ரீமத் ஞானசம்பந்த மூர்த்தியும்
 “ஸ்ரீமத் அப்ப மூர்த்தியும் பிறரும் வடமொழி வேதப்பொருள்
 “சைவமென்பதைத் தழுவி உரைப்பாராயினர். அங்ஙனங்
 “கொள்ளாதாரை நோக்கி “எரிபெருக்குவாவ்வெரியீசன,
 “துருவருக்ககாவ துணர்கிலார்” “இருக்கு நான்மறை யீச
 “னையே தொழங்கருத்தினை நினையார் கன்மனவரே” என்றும்
 “அருளிச்செய்தமை காண்க.

“ஓமத்துளங்கி” என்னுந் திருமந்திரச் செய்யுளைப்
 “பின்னர் எழுதி “என்ற திருமந்திரமுங் காண்க” எனவு
 மெழுதிப் பின்னும்,

“இதனால் தெரிவது யாதெனின் வடமொழி வேதத்
 “துட் போந்த சைவப் பகுதியையே சமயாசாரியர் உண்மை
 “யென்று போதித்தார் என்பதே. அங்கி வழிபாட்டுஞ் சைவ
 “வழிபாடாயிற்று. இங்ஙனமே வடமொழி இருக்கு வேதத்
 “துட் போந்த சில பகுதிகளுக்கு ஆசிரியர் மெய்கண்டார்
 “சைவப்பொருள் கொண்டனர். பிறவு மன்ன” என்று நீண்ட
 தோர்பகுதி யெழுதியிருக்கின்றார். இதை, முறையே ஆராய்
 வாம். ‘சரித்திர ஆராய்ச்சியால் விளங்கும் உண்மையைக் கரு
 தின் என, முதலிற் பீடிகை இவர் கட்டிக்கொண்டிருப்பதை
 நோக்குமிடத்துச் சரித்திர ஆராய்ச்சியான் விளங்குவது
 மட்டுமே உண்மை மற்றையவெல்லாம் பொய்யம்மை யென்பது
 இவரது சித்தாந்தமென்பது நன்கு புலப்படுகின்றது. சரித்திர
 ஆராய்ச்சி வகையால் நமது சமயக்கொள்கையை அளந்து
 காணுதலால் உண்மை வெளிப்படாதென்பதை முன்னரே
 81-90 பக்கம் வரை, விரித்துக்காட்டி யெழுதியுள்ளோம். உல
 கமே சிருட்டிக்கப்பட்டு ஆராயிரம் வருடங்கள்தான் ஆயிற்று
 என்னுங் கொள்கையுடைய மேல் நாட்டாரது தோற்றம் அபி
 விருத்தி, சமய வளர்ச்சி முதலிய கூறுவதற்கு அவர்கள் அநு
 சரித்தவருவது சரித்திர ஆராய்ச்சியென்பது. அவர்களது
 தோற்றம், அபிவிருத்தி, சமயவளர்ச்சி ஆதியவெல்லா விஷயங்
 களையும் ஆராயிரம் ஆண்டுக்குட்படுத்தியே கூறுவர். அவர்கள்
 கொள்கைதான் உண்மையென்று கொண்டு, நமது நாட்டு மனி
 தர்களின் தோற்றம், அபிவிருத்தி, சமயப்பகுதி எல்லாம் அந்த
 ஆராயிரம் வருடத்துக்கு உட்படுத்தியே கூறவேண்டுமென்பது
 அவர்கள் நோக்கம். ஆங்கிலக்கல்வி கற்ற நம்மவர்களுள் சில
 ரும் அக்கொள்கையைக் கைப்பிடித்தார்கள். நமது சமயா
 சாரியர்கள் செய்த அற்புதங்களைச், சம்பந்தப்பெருமான்
 மூவாண்டில் உலகன்னையாரின் திருமுலைப்பா லூட்டப்பட்டதை,
 அந்நிமிடமே சகல வேத சிவாகமங்களை ஓதாதுணர்ந்ததை,

அங்கிமிடமே வேதாகமப் பொருளடங்கிய தேவாரம் அருளி யிருப்பதை, கற்றுணற் பிணிக்கப்பட்டுக் கடல்-நடுவுள் தள்ளப் பட்ட அப்பழர்த்திகள் அக்கல்லையே தெப்பமாகக்கொண்டு கடற்கரை சேர்ந்ததை, வெள்ளை யானையினை ஆரோகணித்து ஆகாயமார்க்கமாய்த் திருக்கயிலை சேர்ந்த சுந்தரமூர்த்திகளது சரிதத்தை, மெய்கண்டதேவர் மூவாண்டில் பாஞ்சோதியாரால் உபதேசிக்கப்பட்டுப் பின்னர் பொல்லாப் பிள்ளையாரால் அநுக் கிரகிக்கப்பட்டு வடமொழிச் சிவஞானபோதத்தைத் தமிழால் மொழிபெயர்த்தாரென்னும் சரித்திரத்தை, உமாபதிசிவம் ஓர் பஞ்சமனுக்குத் திட்டசையினால் அவனது தேகம் ததிக்கப்பட, அவனுக்கு முத்திகொடுத்தாரெனும் சரித்திரத்தை, சரித்திர ஆராய்ச்சியார் நம்புவாரா? ஒரு மனுவின் காலம் 48,20,000 மனு வருடங்கொண்டதென்றும், இப்போது, நிகழ்வது ஏழாம் மனுவின் காலமென்றும் ஐந்தாம் மனுவின் காலத்தில் தில்லைவாழ்ந்தவர்கள் எனப்படுவோர் அந்தர்வேதி பென்னும் நாட்டி னின்றும் சிதம்பரத் தலத்துக்கு இரண்டவருமென்னும் அரையினால் அழைத்துவரப்பட்டு வந்தவர்கள் என்னும் சரித் திரத்தைச் சரித்திர ஆராய்ச்சியார் நம்புவாரா? தேவார திரு வாசகங்களிற் பன்முறை ஒதப்படும் அமுதங் கடைந்தது முதலிய புராணச் சரித்திரங்களை ஒப்புவாரா? நம் நண் பரே புராணம், கற்பபேதம், ஆதிய ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதில்லை என வெழுதியிருக்கின்றார். வடமொழிச் சிவஞானபோதம் மெய்கண்டாருக்கு நல்கப்பட்டதெனக் கூறப்படும் நமது பண்டைய சித்தாந்தத்தை நம் நண்பரே மறுக்கின்றார். வட மொழி பாஷ்யம் தென்மொழி பாஷ்யம் செய்த சிவாக்கிர யோகிகள், சிவஞான முனிவர், இவர்களைவிடத் தங்களுக்கு மேலான அறிவு விளங்குவதாகச் சரித்திர ஆராய்ச்சியார் காட்டுகின்றார்கள்.

ஆங்கிலமும் தமிழும் கற்ற சரித்திர ஆராய்ச்சியார்களுள் ஒரு சில மதத்தினர் அப்பழர்த்திகள் சரித்திரத்தைப் பெரிய புராணம் பாடியோர் சரியா யெழுதவில்லையென வெழுதி அம் மூர்த்திகள் 'கூற்றாயினவாறு' என்னுந் தேவாரப் பதிகத்தை முதல் முதல் அருளியதாகச் சொல்லியிருப்பது, அம்மூர்த்தி களைக்கடலிற் கல்லோடு பிணித்துத் தள்ளியதாகக் கூறப்படுவது ஆதிய, அவர்கள் பாடிய தேவாரப்பாக்களுக்கு ஒத்திருக்க வில்லை யென்று எழுதிப் பெரிய புராணத்திற் கூறப்படுஞ் சரித்திரத்துக்கு நேர்விரோதமான ஓர் விநோதக் கதை யொன் றெழுதினர். மற்றோர் பெரியோர் திருவினை யாடற் புராணத் திற் காணப்படும் வன்னியுமிலிங்கமு மழைத்த சரித்திரம் பாஞ்சோதியாரே கட்டிவிட்ட தென்றெழுதினர். மற்றொருவர்,

பாண்டியனது ஓர் அரசகுமாரத்தியை அர்ச்சுநன் விவாகஞ் செய்தான், அக்கதையைத்தான், மீனாட்சி தேவியார் திக்கு விஜயம் செய்தாரென்றும் கைலைக்கிறையை மணம் புரிந்தாரென்றும் வழங்கப்படுகிறதென்று கூசாமல் எழுதியிருப்பது மன்றி அர்ச்சுநன் பஞ்சபாண்டவர்களில் ஒருவனாதல் பாண்டிய வம்ச அரையர்களுக்குப் பஞ்சவன் எனும் பேரெய்தியதாகவுமெழுதினார். சரித்திர ஆராய்ச்சியிற் பெரியோராகிய, மற்றொருவர் மாணிக்கவாசகர் பிரமசாரியானதால் அவரை மாணியெனக் கூப்பிட்டு வந்தார்களாம். அதனாற் பிற் காலத்தார் அவருக்கு மாணிக்கவாசக ரெனப் பெயர் கொடுத்தனரென்றும், நரி பரியாக்கினது பரி நரியானது இச்சரித்திரம் கட்டுக்கதைகளென்றும், மாணிக்கவாசகர் அரேபியாதேசமிருந்தும் குதிரைகளைத் தருவித்தாரென்றுமெழுதினார். இவர்களெல்லாரும் நம் நாட்டவர்களே. நஞ் சமயக்கொள்கை பூண்டவர்களின் சந்ததியாரே.

இஃதிவ்வாறிருக்கப் பேர்போன ஆங்கில சரித்திர ஆசிரியரான ஜே. எ. பிரௌட் அவர்கள், சமய சரித்திரங்களை மற்ற ஜீவிய சரித்திரங்களின் உண்மைகளை அளந்தறிவதுபோல், அறியக்கூடாதென்றும், சமய சரித்திரங்களில் என்றும்ழியாத உண்மைகள் புலப்படுமேல் அவைகளை போதுமென்றுங் கூறியிருப்பதாக ஆங்கிலமும் தமிழும் நன்கு கற்ற ஓர் பெரியோர் எழுதியிருக்கின்றார்.

இவ்வாறு, சரித்திர ஆராய்ச்சியார்களது சித்தார்த்தங்களை முற்றிலு மெழுதுவதனால் காலம் போதாது. ஆனால், நந்தமிழ் நாட்டுள் உத்தம சைவ வேளாள குலத்துதித்தவரயாரும், நம் நண்பர்போலச் சரித்திர ஆராய்ச்சியைக்கொண்டு நமது சமய நுட்பங்களை ஆராய்ந்தவர் ஒருவரையுங்காணோம். நமது சமயமோ; மறையினால், அயனால், மாலால், மனத்தினால், வாக்கால், அளவைகளால் அறியப்படாதது. அதை நமது சிற்றறிவைக்கொண்டு ஆராயப்புகுந்தால் விபரீதப் பொருள்தான் பயக்கும். நம்மவர் மேலே எழுதியிருக்கும் வாசகங்களால் வேதங்கள், ஆதியில் உண்டாயபோது அவைகளில் சைவ சம்பந்தமே இல்லாதிருந்து பிற்காலத்தில் கலந்ததுபோலும் என விளக்கமாகிறது. இவ்வாறு சொல்பவர்களுக்குச் சமாதானங்கூறமுடியாது. அவ்வாறு சொல்வதற்கு ஒரு பண்டைய நூலின் பிரமாணங் காட்டவேண்டும். அவ்வாறு காட்ட முடியாதவராகித் தங்கள் சொற்களையே பிரமாணமாகக் காட்டுவார்.—வேதங்களிலாவது மற்ற எந்நூல்களிலாவது ஆரியர் பாசிக நாட்டினின்றும் பஞ்சாப் என்னும் நம் தேயத்

துக்கு வந்தவர்களெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றதா? பாரசீக நாட்டின் ஆதிக்குடிகளாக ஆரியரிருந்தால், அந்நாட்டிலிருக்கும் போதே ஏன் வேதங்களை இவர்கள் செய்யவில்லை. வேதவியாசருக்கு முன் எத்தனையோ தலைமுறைகளுக்கு முந்தி வசிஷ்டர் இருந்தாரே. அக்காலம் வேதங்கள் இல்லையோ? இராமர் காலத்தில் இராவணன் சாமவேதம் ஒதினாரென்று சொல்லப் படுகின்றதே. ருக்குவேதத்தின் சில பாகங்களை மேலே காட்டி அனைவரெல்லாம் சிவபிரானையே குறிக்கின்றன வென்பதை மேலே காட்டினோம். சிவதருமோத்தரம் என்னும் உபாகமத்தாலும் ஆரியர் நம் நாட்டில் என்றுமுள்ளவரென்பதை விளக்கினோம்.

தொல்காப்பியத்தினுள், அந்தணர் வேதமும் ஆரிய பாடையின் விஷயமு மெடுத்துக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. தொல்காப்பியப்பாயிரத்துள், காணப்படும் நான்மறையென்பது வியாசர் காலத்திற்கு முந்தியேயிருந்த நான்மறைகள் என ஆசிரியர் நச்சினர்கினியர் கூறினர். கந்த புராணமும் பண்டைய நான்மறைகள் சிதறுண்டு விரிவாய்க் கிடந்ததையே, வியாசர் சிவாக்கரைப்படிச் சுருக்கித் திரட்டி நான்மறைகளாகச் செய்தனர் என்று கூறும்—சரித்திர ஆராய்ச்சியார், ஆரியர் நம் தேயத்துக்கு வந்து 3,500 ஆண்டுகள் ஆயினவென்பர், வேதங்களும் அதற்குப் பின்னாலுண்டாயினவென்பர். தொல்காப்பியமுண்டாய்க் குறைந்தபட்சம் வழாயிரமாண்டுகளாயின. அதில் ஆரியவேதங்களின் ச்சந்தஸ்கள் ஆதிய கூறப்பட்டு அந்தணர் ஆதிய நான்கு வருணத்தவர் விஷயமுங் கூறப்பட்டுள்ளன. நான்மறையோகியர் ஒருவர் (திருமூலர்) திருக்கையினின்றும் அகத்தியரிடங்கொண்ட நட்பினால் அவரைப் பார்க்கத் தென்னாட்டுக்கு எழுந்தருளியதாகப் பெரிய புராணங் கூறும். அகஸ்தியர் காலமோ முதற்சங்க காலத்திற்கு முன்னர். அக்காலங் குறைந்தது இன்றைக்குப் பத்தாயிரம் ஆண்டுகட்குமுன்னர், அத் திருமூல தேவர் இயற்றிய திருமந்திர மென்னும் நூலில். வேதச் சிறப்பும், ஆகமச் சிறப்பும், அவ்வேதாகமங்களின் பெயர்களுடன் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆரிய வெழுத்துக்கள் ஐம்பத்தொன்று என்றும் வேதாகமங்கள் அவ்வெழுத்துக்களாலாயவையென்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளின் விரிவை 176-ம் பக்கத்தில் காட்டியிருக்கின்றோம். ஆரியர் பிற நாட்டினின்றும் நம் நாட்டிற் குடியேறினவர் என்னுங்கொள்கையைச் சுவாமி விவேகாநந்தரும் மற்றுமோர் ஆராச்சிவல்லுனரும் மறுத்து எழுதியிருப்பதை இவ்வாராய்ச்சியின் 90, 91-வது பக்கங்களிற் காட்டியிருக்கின்றோம்.

ஆதலால், சரித்திர ஆராய்ச்சிப்படி விளங்கும் உண்மையெனக் கூறிக்கொண்டு அதனடியில் எழுந்திருக்கும் நம் நண்பர் உரை, அவர் ஒருவரால் கட்டப்பட்டதேயொழிய நமது பண்டை நூல்களால் ஆதரிக்கப்படாததொன்றும்.

வேதங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக உற்பத்தியானதென்பதும் பிற்காலத்தில் தந்திரப்பகுதி அவைகளிற் கலந்ததென்பதும் சரித்திர ஆராய்ச்சி முறைப்படி உண்மையெனவெழுதி "சமயாசாரியர்கள் தோன்றியகாலத்தே இக்கொள்கை நிலை பெற்றும் பிராமணருட் பலரும் சிவபெருமானையே கடவுளெனக்கொண்டு தமது வேதத்தின் உயர்ந்த கருத்தும் அஃதே யென்ற கொள்கையுடைத்தோராய்த் தாம் செய்யும் அங்கி (அக்கி) வழிபாடு சிவவழிபாடே யென்று கருதின மையால் ஸ்ரீமத் ஞானசம்பந்த மூர்த்தியும், ஸ்ரீமத் அப்ப மூர்த்தியும் பிறரும் வடமொழி வேதப்பொருள் சைவமென்பதைத் தழுவி உரைப்பாராயினர். அங்ஙனங் கொள்ளாதாரை நோக்கி "எரிபெருக்குவ ரவ்வெரி யீசன துருவருக்கமாவ துணர்கிலர்." " இருக்குநான்மறை யீசனையே தொழுங் கருத் தினை நினையார் கன்மனவரே " என்று அருளிச்செய்தமை "காண்க" எனவெழுதியிருக்கின்றார். (மேலே இக்கொள்கை என்றது வியாசர் காலத்தே தந்திரப்பகுதி வேதங்களிற் கலந்ததென நம்மவர் கூறுங்கூற்றைச் சுட்டுகின்றது) தந்திரப்பகுதி வேதத்திற் பிற்காலத்திற் கலந்ததென்பதற்கு நண்பர் உரை எயத்தவிர வேறு நூற்பிரமாணமொன்றுமில்லை. தொல்காப்பியர், அகத்தியர் காலத்தவரான திருமுலர், ஆதியரான பண்டையோர் அவர்களியற்றிய நூல்களில் வேதத்தைப் பற்றித் தெளிவாய் எழுதியிருக்கின்றார்கள். நஞ்சமயாசாரியர் காலத்தே பல பிராமணர்கள் கொண்ட வேதக்கொள்கை, அவர்கள் செய்த அங்கிவழிபாடு, இவைகள் சிவவழிபாடு என்று அவர்கள் கருதியிருந்ததனால் அக்கருத்தை யுணர்ந்த நஞ்சைவ சமயாசாரியர்களும் அக்கொள்கையை யநுசரித்து மேற்காட்டிய தேவாரப் பாக்கள் அருளிநாடுகளென்பது நண்பர் கொள்கைபோலும். பிராமணர்கள் அவ்வாறான கொள்கையராய் அக்காலமிருந்திராவிட்டால் இச்செய்யுட்களைச் சமயாசாரியர்கள் அருளிச்செய்திரார் என்பதும் இதனால் போதரும். அன்றியும் பிராமணர்கள் அங்ஙனங் கொள்ளாவிட்டால் "அவ்வெரி" ஈசனதுருவருக்கமாகாமல் ஈசனுக்குரிய அட்ட மூர்த்தம் சப்தமூர்த்தமாகியும் குறைவுறுமென்று எள்ளலாய் முடியும். ஆரியவேத முண்டாயபோது அதில் சைவப்பகுதி களில்லாதிருந்தன வென்பதை நம் நண்பர் இக்காலங்கண்

டறிந்தபடி அக்காலம் சமயாசாரியர்கள் அறிந்திலர் என்பதும் சமயாசாரியர்கட்கு அங்கிவழிபாடு உண்மையில் உடன்பாடன்றென்பதும் போதரும்.

“பாலெய்தல் பாடியதும் பாம்பொழியப் பாடியதும்
காலனை யன்றே விகராக்கொண்ட—பாலன்
மரணந் தவிர்த்ததுவு மற்றவர்க்கு நந்தம்
கரணம் போல்லலாமை காண்”

“துரியங்கடந்த சுடர்த் தோகையுட னென்றும்
பிரியாதே நிற்கின்ற பெம்மான்—துரியத்தைச்
சாக்கிரத்தே செய்தருளித்தான் செய்யுந் தன்மைகளு
மாக்கியிடு மன்பர்க்கவன்” [திருக்களிற்றுப்படியார்]

என்றபடி சமயாசாரியர்கள் பசுகரணம் நீங்கிப் பதிகரண முடையோரென்றும் பஞ்சகிர்த்தியங்கள் செய்யும் ஆற்றலுடையோரென்றும் பெருமக்கள் கூறியிருக்கும் அருண்மொழிக ளெல்லாம் இவர்க்கு மருண்மொழிகளாயிற்றே. அந்தோ பாவம்!! பாவம்!! சிவசிவ!! சிவசிவ!! திருஞானசம்பந்தப் பெருமானே தமது திருவாக்குகளில் தம்மைக் கூறியிருப்ப தாவது. “எமதுரைதமதுரையாக” — “வாய்மையினுமைரு கேள்வி ஞானசம்பந்தன்” -- “பதியான ஞான முனிவன்” “சுற்றுமுற்றுமாயினான்” என்பவைகளும் நம்பியாண்டார் நம்பிகள் சம்பந்தரைக் குறித்துக் கூறியிருப்பவைகளான “ஆன சீர்த்தத்துவனை நித்தனைச்சைவத்தவரரசை” — “மானமறையவற் றின் வான் பொருளை” என்பவைகளும் சம்பந்தப்பெருமான் ஏழாமாண்டில் உபநயனச்சடங்கு கொண்டருளிய காலத்தே பிராமணர்கள் அதிசயிக்குமாறு சடை, பதம், கிரமம் பொருந்த எண்ணிறந்த வேதங்களையும் அவற்றின் பொருளையும் அருளி னாரென்று சேக்கிழார் கூறியருளியதும் பொய்வார்த்தைகளாம். சேக்கிழார் வார்த்தை பொய்யாகுமேல், “உலகொலாம்” என நடைசப்பெருமான் முதலெடுத்துக் கொடுத்ததாகக்கூறும் மொழியும் பொய்யாய் முடியுமே. இக்காலத்திய கல்வியாளர் களிற் சிலர், “பாடங்கொள்பனுவற்றிறங் கற்றுப்போய், நாடங் குள்ளன தட்டிய நாணிலீர்” என்னும் அப்பழர்த்திகள் திரு வாக்குக்கு இலக்கியமாய், வயிறுவளர்க்கவேண்டி நடுவுநிலைமை யினில்லாது அவைக்களத்துள்ளோர் நோக்கப்போல் சொற் பொழிவு செய்தல்போல நம் பெருமக்களும் உலகினர் கருத் துக்குத்தக்கவாறு பாடினார்களேபொழிய உண்மையைக்காட்டி உபகரித்திலர் என்பது பெறப்படுமே!!! இக்காரணங்களால் நம்மவர் கொள்கை பூவிக்கப்படுவதன்றென்பது ஒரு தலை. அங்கிவழிபாடு சிவாகமங்களுட் கூறப்பட்டு சிவாலயங்களுள் அவ்வழிபாட்டுக்கென்றே யாகசாலை மண்டபம் எனத் தனி

யாகச் சிற்ப சாஸ்திர முறைப்படி ஆலயம் கட்டப்படும்போதே சமைக்கப்பட்டு கித்திய நைமித்தியங்களிலும் உற்சவாதிகளிலும் பிரதிஷ்டை கும்பாபிஷேக காலங்களிலும் பலவித ருண்ட மண்டலங்களோடு கிகழ்ச்சி பெற்று வந்துகொண்டேயிருக்கின்றது. சைவர்கள் எனப்படும் வேளாளர்களும் சிவபூஜா காலங்களிலும் மற்றைய சூபா சூப காலங்களிலும், அங்கிவழிபாடு தொன்றுதொட்டே பாரம்பரியமாய் கைக்கொண்டு வருகிறார்கள். வடமொழிச் சிவாகமப்படி தமிழில் ஏற்பட்ட சிவபூஜா பத்ததி நூல்களிலும் அங்கிவழிபாடு இன்றியமையாத தொன்றெனக் கூறப்பட்டுமிருக்கின்றது. “வடமொழி இருக்கு வேதத்துட்போந்த சில பகுதிகட்கு மெய்கண்டார் சைவப் பொருள் கொண்டனர்” எனவும் நம்மவர் எழுதியிருக்கின்றார். மெய்கண்டார், வேதத்துள் சைவப் பகுதியிருந்தமையினால் வேதத்திற்குப் பிற்காலம் தாமருளிய தமிழ்ச் சைவ நூலில் அவ்வேதப் பகுதியை ஒரு பிரமாணமாகக் காட்டினாரே யல்லாது பிரிதொன்றுமல்ல. ‘இக்கிரமத்தென்னுமிருக்கு’ எனினும், மெய்கண்டாரது திருவாக்கின் பொருணுட்பமறிந்தவர்கள் இதன் உண்மையறிவார்கள். “தேவர் குறநூற் திருநான்மறைமுடிபும்” என்ற செய்யுளில் நான்கு வேதங்களும், தேவார திருவாசகங்கள், பிரமசூத்திரம், திருமந்திரம் ஆகிய நூல்களும் ஒரே வாச்சியப் பொருளைக் கொண்டதெனச் சரஸ்வதியின் அவதாரமாகிய ஓளவைப் பிராட்டியாரும் அருளிச் செய்திருப்பதாலும், நான்கு வேதங்களும் தேவாரமாகிய தமிழ்நூல்களும் ஒரே பொருளைக் குறித்தனவென்பதையுமறியலாம். சமயாசாரியர்களும், சந்தான குரவர்களும் வேதத்தில் சைவ மார்க்கமிருக்கின்றதென அவர்கள் கண்டு போதித்த மார்க்கத்தைக் கைவிடாது அவ்வழியொழுதுவதுதான் அவர்கள் சந்தான பரம்பறையிற்றேன்றிய மாணக்கர்கட்கு அழகு. ஆசாரியர்காட்டிய வழி நடவாதவர் ஆசாரியர் அருக்கிரகத்தைப் பெறுவரோ? யாது பிரயோஜனங் கருதி நஞ் சமயாசாரியர் கொள்கைக்கு முரணாக இவர் எழுதுவதோ அறியக்கூடவில்லை. ஆராய்ச்சியினும் கலவீத் திறமையினும் அனுபவத்தினும் மிக் குயர்ந்த சுவாமி வேதாசலமென்பார், நவீனக் கொள்கை பெரிது முடையாராயிருந்தும், அவரொழுதிய “தமிழ் நான்மறையின் தெய்விக உண்மை” யென்ற வோருரையில், தமிழ் நான்மறையென்பது தேவார திருவாசகமென்றும், அவற்றிற்கும் வடமொழி நான்மறைக்குமுள்ள பேதம், இரு பாஷைகளும் தங்கண் உள்ள சாத்திர உண்மைப் பொருளை அறிவுறுத்துச் சிவான்ந்தப் பேற்றை யெய்துவிக்குஞ் சிறப்புடையனவாயினும் முன்னையது திராட்சபாக அமைதியும்

பின்னையது நாரிகேளபாக அமைதியும் பெற்றுப் பிரகாசிக்கின்றனவெனப் பொருள் கொண்டு எழுதியிருக்கின்றார். நம் மவரைப்போலத் தேவார திருவாசகத்தை யொழித்துத் தமிழ் நான்மறை வேறு இருந்து கடல்கோளில் அழிந்துபோனதாக அவர் கூற முன் வந்திலர்.

54. நிற்க, இனி நம்மவர் திருவிளையாடற் புராணத்திலுள்ள வேதத்திற்குப் பொருளருளிச்செய்த படலத்திற்கூறும் சரித்திரத்தை விளக்கப் புகுந்தார். அவர் எழுதுவதாவது. “வேதத்திற்குப் பொருளருளிச்செய்த படலத்தில் காசியிலிருந்த முனிவர்கள் திருவாலவாய் வந்து தென்முகக் கடவுளிடம் வேதப் பொருள் கேட்டனர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வடமொழியிலுள்ள வேதத்தையே அங்குப் புராண ஆசிரியர் குறித்திருக்கின்றார். வேதம் வடமொழியிலே யிருப்பவும், அதற்குப் பொருள் தென்றமிழ் நாட்டிலே வந்து கடவுளிடத்துக் கேட்டனர் என்று சொல்லுதல் பொருத்தமில்லாததாகவே தோன்றுகின்றது. அக்கதை யின் கருத்தை யாதென யூகிக்குமிடத்து வடமொழி வேதத்திற்கு கூறிய சமயம் வேறுகவும் அவற்றிற்குப் புறமாய்க் கூறவரும் சைவக் கொள்கைகள் மிகச் சிறந்தனவாகவும் கண்டோருட் சில ஆரியர் தமது வேதத்தையும் கடவுள் வாக்கென்ற கொள்கை யுடையராதலின் வேதத்தை விடுவதோ சைவத்தைப் பற்றுவதோ என்ற ஐயமுடையவர் களாய்த் தென்னாட்டிலே சென்று சிவோபாசனை செய்யில் கடவுள் அதனை விளக்குவாரென்று கேள்விப்பட்டதற் திருவாலவாய்க்கு வந்து கடவுள் அருளால் உண்மை தெரிந்தனர் என்பதே கொள்ளற்பாலது. அஃதன்றெனின் அக்கதை யைப் பொய்யென்று கொள்ளவேண்டும்” என்று எழுதி முடித்தார்.

இப்பகுதிதான், நம்மவரெழுதியது மில்வாராய்ச்சிக்குரியதுமான திருநான்மறை விளக்க முடிபுக்குச் சற்று முந்திய பகுதி. வேதப்பொருள் கேட்கவந்த முனிவர் காசியினின்றும் வந்ததாகத் திருவிளையாடற் புராணத்தில் கூறுவதாக இவர் சொல்வது பொய். தென்னாட்டிலே சிவோபாசனை செய்யில் கடவுள் அதனை விளக்குவாரென்று கேள்விப்பட்ட திருவாலவாய்க்கு வந்தாரென இவர் எழுதியுக்கின்றாரே. வடநாட்டிலே யிருந்து சிவோபாசனை செய்யில் கடவுள் அதை விளக்கமாட்டாரா? தென்னாட்டுக் கடவுள் வேறு வடநாட்டுக் கடவுள் வேறு? அகத்திய மாமுனிவருக்குக் குமரவேள் காசியின் சிறப்பை “இலகுசுடர் விச்சுவநாதற் கீணையாங்

கடவுளிலிங்கமு நீர், சுலவு மணிகர் னிகைக்கிணை யாந்துகடர் தெய்வத் தீர்த்தமும்வான், கலவமஞ்ஞை நடம்பயிலுங் காசிக் கிணையா நன்னகரு, முலகமொரு மூன்றினுமிலை யீதுண்மை யுண்மை யுண்மையால்" என்று முக்காலும் கூறினர். இவ் வரிய பெரிய சிறப்புவாய்ந்த அக்காசிப் பதியினுறைவோர் அஃதைவிட்டுப் பன்னாறுகாத தூரமுள்ள மதுரைக்கு ஏன் வரவேண்டும். வேதம் வடமொழியிலிருப்பவும் அதற்குப் பொருள் தென்றமிழ் நாட்டிலே வந்து கடவுளிடத்துக் கேட்டனர் என்று சொல்வது பொருத்தமில்லாததாகவே தோன்றுகிறது எனவெழுதினாரே? இவருக்குப் பொருத்த மில்லாததாகத் தோன்றுதற்குள்ள நியாயம் இன்னதென வெழுதினரில்லை. இவருக்குத் தோன்றுவது சித்தாந்தமோ? வடமொழி தென்னாட்டிலில்லையென்பது இவர் கருத்தோ? அல் லது வடமொழி வேதப்பொருள் வடநாட்டுக் கடவுளுக்குத் தெரியாதென்பதும், தென்னாட்டுக் கடவுளுக்குத்தான் வேதத் தின் உண்மைப் பொருள் தெரியுமென்பதும் இவர் கருத்தோ தெரியக்கூடவில்லை. தமிழ்நாடு திருப்பதிவரை அதாவது மது ரைக்கு வடக்கு சுமார் ஐம்பது காதம்வரை பரவியிருக்கவும் அவ்விந்தாரமான தமிழ்ப்பூமியில் எண்ணிறந்த சிவாலயங்கள் தொன்று தொட்டு விளங்கவும் அவைகளை எல்லாங்கடந்து மதுரைக்கு அவர்கள் ஏன் வரவேண்டும். நம் நண்பர் சித் தாந்தத்தில், இவ்வகை ஆசங்கைகள் பலவெழுமாதலால், திரு விளையாடற் புராண ஆசிரியர் கூற்றுப்படி மதுரைமாநகரம் விராட்புருடனது சென்னிப்பன்னிருவிரன் மேலுள்ள துவாத சாந்த கேஷத்திரமானதால் அம்முனிவர்கள் திருவாலவாய்க்கு வந்தனரென்று கூறுவதே சங்கையற்றதென்பதையுணரவேண் டும். வடமொழிக்கும் தென்மொழிக்கும் தந்தையாயினோர் சிவபிரானே என்றும், ஆதலால் ஆரியமுஞ் செந்தமிழும் ஒன்றையொன்று விரோதியாமல் நாடெங்கும் பரவி யிருக் கின்றனவென்றும் சிவபிரான் ஒருவரே முழுதற் கடவுளாகி அண்டபிண்டசராசரங்கட்கெல்லாம் இறைவனாய் விளங்குகின் ருரெனவும் வேதசிவாகமங்கள் அவராலே அருளப்பட்ட முத னூல்களெனவும் நமது சைவநூல்கள் கூறுவதை உணர்ந்தோர் நண்பர் கருத்தோடு ஒன்றுபடார் தென்றமிழ்வேதம் வேறு, வடமொழிவேதம் வேறு, தென்திசைக் கடவுள் வேறு வட திசைக் கடவுள் வேறு, என்னும் விசித்திரக்கொள்கை பூண்ட வர்கள் தான் இவ்வாறு சொல்லுவது தகுதி. நிற்க, வட மொழி வேதத்துட் கூறிய சமயம் வேறு என நம்மவர் எழுதி னார். பிரமகுத்திரத்திற்குப் பாஷியம் ஆதியிற் செய்த ஸ்ரீ லீல கண்டர் வேதசிவாகமங்கட்குப் பேதங்கண்டிலேம் எனவெழுதி

ரை. திருமூலதேவரும் இரண்டு அந்தமும் பெரியோர்க்கு அபேதம் என அருளினார். மற்றும் நஞ்சைவ சமயாசாரியர்களும், சந்தானாசாரியர்களும் சைவசித்தாந்த அனுபூதிமான்களும் வேதாந்தத்திறம் சைவமென்றும், வேதாந்தத்துச்சிபிற் பழுத்தது சைவசித்தாந்தமென்றும், பன்முறை கூவிக் கூவி அறைந்துள்ளார்கள். இவ்வரிய பிரபல பிரமாணங்கட்கெல்லாம், மாறுபட்டு நம் நண்பர் வடமொழி வேதத்துட் கூறிய சமயம் வேறு என்று தங்கோளைநிறுவற் பொருட்டு மாற்சரியத்தினால் கூறினாரென்பதை வெள்ளிடைமலைபோலத் தெள்ளிதிற்புலப்படக்காட்டுதும். இவர் வேதத்துட் கூறிய சமயம் வேறு என்றது ஆரியசமயம் ஒன்றைக்கருதியே. வேதத்தில் உலகத்திலுள்ள பல மதங்களும் தூலசூக்குமமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வுண்மை 'வேதமென்னும் பாதவம்வளர்த்தனை பாதவமதனிற்படு பயன்பலவே' எனும் குமரகுருபர சுவாமிகள் திருவாக்காலுணர்க. ஆகமத்தும் அவ்வாறே பல சமயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளனவென்பது "வேதநூல் சைவ நூல் என்றிரண்டே நூல்கள், வேறுரைக்கும் நூல் இவற்றின் விரிந்த நூல்கள்" என்னும் சித்தியார் திருவிருத்தத்தால் உணரலாம். ஆனால் வேதத்தின் உண்மையறியாத சில பார்ப்பனர் சிவ பிராணை முழுமுதற் கடவுளாகக் கருதாது பலவகையான ஆபாசங்களை மொழிவர். அது தக்கன் யாகத்துச் சிவபிராணை நிந்தனை செய்ததனால் ததீசி ஆதிய மகா சைவவிருடிகளால் இடப்பட்ட சாபத்தின் பயனென்றுணரவேண்டும். அவ்விஷயத்தில் யாஞ்செய்யத்தக்க தொன்றுமில்லை.

"பேசரியமறைகளெல்லாம் பராபரநீ யெனவணங்கிப் பெரிதுபோற்று மீசனையும்பரையு நீற்றோடு கண்டி கையினையு மிகழ்ந்துநீவிர் காசினியின் மறையவரா யெந்நாளும்பிறந்திற்று கதியுருது பாசமதனிடைப்பட்டு மறையுரையா நெறியதனிற் படுதிரென்றான் "

"முறைபடு சுருதியெல்லா மொழியினு மதுவேசார்வா வுறுகிலராகிப் பொல்லா வொழுக்கமே கொண்டுமூக்க ணிறைவனை யிகழ்ந்து முத்தியெய்திடாதுழல முன்னண் மறையவர் பெற்றசாப நின்னையு மயக்குருதோ "

"தாதையாய்த் தம்மைநல்கித்தந் தொழிற் சூரியனாகி யாதியாய்த் தங்கட்கின்றி யமைவுஞ்ச் சிவனைநீங்கி யேதிலார் பக்கமாகி யில்லொழுக்கிறந்தார் போலும் வேதியர் முறையேசெய்தாய் வெறுப்ப தெனின்னையானே "

எனும் கந்தபுராணச் செய்யுட்களாலும்

'பலவகைப்பவந்தோ நெய்திடுந்தவத்தோர் படர்ந்தெழுமகத்திருள் [கடிந்தோர் நலமுறுமியமநியம நற்செய்கைநயந்து னோருனைப்பெற முயல்வார்

கலியுறுநவை சேருளத்தவர சுரக்கடுமையர்த் தீசியாதிகளா
லலமரச் சமிக்கப்பட்டுளோ ரெவ்வாற்றிவரோ வையநின்றனையே”

எனும் பிராமண குலோத்தமராகிய அப்பயதிட்சித் முனிவர்
இயற்றிய சிவ தத்துவ விவேகச் சுலோகத்தின் சிவஞான முனி
வரது மொழி பெயர்ப்புச் செய்யுளாலும் அறிந்துகொள்க.

மேற்காட்டிய, ஸ்ரீ லீலகண்டர், சித்தாந்த நூலாசிரியோ
ராதியோர்கள், கருத்தைத் தழுவினே, சிவஞான போத பாஷிய
கர்த்தர் பாடியும் 16-ம் பக்கத்தில் கூறுவதாவது. “இனி வேத
“முஞ் சிவாகமு மொன்றேயாயினும் இருபகுதிப்பட்டது.
“வேதம் மூன்று வருணத்தாருக்கும் சிவாகமம் நான்கு வருணத்
“தாருக்கும் பொதுவாதல் பற்றி யாதலால் சிவாகமங்கள் பிர
“மாணம் என்பது தெற்றென உணர்க. இங்ஙனம் சைவாக
“மங்களுக்குப் பிராமணியம் பவுட்கர உரையின் உமாபதி
“சிவாசாரியர் காட்டியவாரே காண்க.” லீலகண்ட பாடியத்திற்
“பதியதிகரணத்திற் காட்டுமாறு:—“சிவாகமங்களில் ஒரு சாரன்
“பரப்பிரமங் கேவலம் நிமித்த காரணம் எனக் கூறும்; அதனை
“மறுத்தற்கு எழுந்தது இவ் வதிகரணமென்று உரைப்பாரு
“முளர்; அது பொருந்தாது; யாம் வேதத்திற்குஞ் சிவாகமத்
“தற்கும் வேற்றுமை கண்டிலம்; சிவனாற் செய்யப்படுதலின்
“வேதமுஞ் சிவாகமமெனப்படும்; ஆதலாற் சிவாகமம் மூன்று
“வருணத்துக்கே உரித்தாயதும் நான்கு வருணத்துக்கே உரித்
“தாயதும் என இருவகைப் படும். அவற்றுள் முன்னையது
“வேதம் எனவும் பின்னையது சிவாகமம் எனவும் வழங்கப்பட்
“டன; இவ்விரண்டுஞ் செய்த கருத்தன் சிவன் ஒருவனேயாம்;
“இவ்வாறு சுருகியினும் புராணங்களினுஞ் சிவாகமங்களினுங்
“கூறப்பட்டது; பஞ்சப் பிரமம் பிரணவம் பஞ்சாக்கரம் பிரா
“சாத முதலிய மந்திரங்களும், பதி, பசு, பாச முதலிய பொருள்
“வழக்கமும், திருநீற்றின் உத்துளனம் திரிபுண்டரம் உருத்தி
“ராக்கம் தரித்தல் சிவலிங்க பூஜை முதலிய தருமங்களும் பிற
“வும் வேதஞ் சிவாகமம் இரண்டினும் ஒப்பக் காண்டலான்,
“அவ்விரண்டும் பிரமாணமே ஆகலானும், கருத்தா ஒருவனே
“ஆகலான் அவ்விரண்டிற்கும் பொருள் ஒன்றேயாகலின் அவற்
“றுள்ளும் மாறுபாடினமையானும், இவ்வதிகரணங் கேவலம்
“நிமித்த மாத்திரமே இறைவன் எனக் கூறும் இரணிய கருப்ப
“நூலாகிய யோக சாத்திரத்தை மறுத்தற்கு எழுந்ததெனவே
“யாங் கூறுதும்” என்று இவ்வாறு லீலகண்ட சிவாசாரியாரற்
காட்டப்பட்டது.”

பின்னும் “புறச்சமயத்தவர்க்கிருளாய்” என்னுஞ்
“சிவப்பிரகாசப்பாஷிரம். 7-வது செய்யுளின் காணப்படும்

“வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவசித்தாந்தத்தின்” என்ற
 “பகுதிக்குச் சிவஞானமுனிவர் கூறும் விருத்தியாவது (பாடி
 “யம் 106-ம் பக்கம்) வேதாந்தமுஞ் சித்தாந்தமும் வேறு
 “என்பாரை மறுத்துப் பல பொருள்படுஞ் சூத்திரத்தை அங்
 “நுனம் படாமைத் தெளித்துரைக்கும் பாடியம்போல வேதாந்
 “தத்தைத் தெளித்துரைப்பதே சைவ சித்தாந்தமென்பார்,
 “மருடாகமம் முதலியவற்றுள் * ஓதியவாரே “வேதாந்தத்
 “தெளிவாஞ் சைவசித்தாந்தத்தின்”, என்றார் என்பது—

மேலே காட்டிய படிக்குள்ள நம் ஆன்றோரது பிரமா
 ணங்களுக்கும் முரணாயது, “வேதத்திற்கூறிய சமயம் வேறு”
 என நம் நண்பர் அவரது யுக்தியொன்றானே எழுதியது எனச்
 சைவ மக்கள் பல்லோருங் கொள்வார்—இன்னமும் அம் முனி
 வர்கள் திருவாலவாய்க்கு வந்து கடவுள் அருளால் உண்மை
 தெரிந்தனர் என்பதே கொள்ளற்பாலது எனவெழுதினாரே.
 கடவுள் அருளை அவர்கள் தென்றமிழ் நாட்டில் எவ்வாறு
 பெற்றனர் என்பதை நம்மவர் விரித்திலர். இவரது இறந்து
 போன தமிழ் நான்மறையையாவது அதன் பொருளையாவது
 அவர்கள் கண்டுபிடித்துக் கடவுள் அருளைப் பெற்றிலர், மற்
 ரெவ்வாறெனில் “ஃ வடநிழலமர்ந்த மறைமுதன்மேதாமனு
 ி வெழுத்திருபது மிரண்டு — திடமுறவா பத்தன்றற
 மெளிந்து” எனக் கடவுள் அருளைப்பெற்றதற்குக் காரணம்
 அப்புராணத்திற் கூறியுள்ளது. இன்னமும் திருவாலவாய்க்கு
 வந்து கடவுள் அருளால் உண்மை தெரிந்தனர் என்று நம்மவர்
 சொன்னாரையொழிய அவ்வுண்மையின்னதெனக்கூறினரில்லை.
 அவ்வுண்மை என்னவெனத் திருவிளையாடற் புராணத்தைப்
 பார்க்குமிடத்துத் தட்சிணமூர்த்திக் கடவுள் அம்முனிவர்
 களுக்கு நேரில் பிரசன்னராகி அருக்கிரகித்ததாவது. “சிவா
 கம நூலீச்சுவரனடு முகத்துதித்த” என முதலில் அனுக்கிர
 கித்தார். சிவபெருமானே வடமொழிச் சிவாகம உற்பத்தி தம்
 மிடமிருந்து ஆயினவென அருளியிருக்க நம்மவர் ஏன் அதற்கு
 முரணாகத் தமிழில் 28-ஆகமங்களிருந்தன போலவும் அவை
 களின் மொழி பெயர்ப்பு வடமொழி ஆகமம் என்றும் தமிழிலி
 ருந்த ஆகமம் கடற்பெருக்கிற் போயது எனவும் கற்பிக்க ஆரம்

* வேதஸாரமி தந்தந்திரம் ஸித்தாந்தம் பரமம் சுபம்

ஃ திருவிளையாடற் புராணம் வேதத்துக்குப் பொருளருளிச்
 செய்த படலம் கரு-வது செய்யுள்.

¶ மேதாமனு என்றது தக்ஷிணமூர்த்தி பேதங்களுள் ஒன்றாய்
 விளங்கும் மேதா தக்ஷிணமூர்த்திக்குரிய இருபத்திரண்டு அக்கரங்
 களாலாய மூல மந்திரத்தை. இது வடமொழி மந்திர சாஸ்திரங்களி
 லேயே கூறப்பட்டுள்ளது.

பித்தார். இச்செய்யுளில் வடமொழி ஆகமம் எனக் கூறவில்லை. பெனில் தென்மொழி ஆகமமென்றுங் கூறவில்லை. மற்றுவட மொழியென எவ்வாறு பொருள் கொள்வதென்றாலோ, அடுத்த செய்யுட்களில் இருக்கு முதலிய நான்கு வேதங்களும் சிவபிரானால் அருளப்பட்டதெனக் கூறியிருப்பதனாலும், நமது நண்பர் நான்கு மறைகளைத் தமிழ் முனிவர் நால்வர் கூறினாருன்று சொல்வதாலும் அவைகள் வடமொழியேயென்பது திண்ணம். முக்காலமுணர்ந்த திருமூலர் ஆதியோர் வேத சிவாகமங்கள் வடமொழியின் எழுத்துக்களால் ஆயவென அருளியிருப்பதானும் அவ்வடமொழி சிவாகமங்களே நம் தமிழ்நாட்டிலும் மற்று எந்நாட்டிலுமுள்ளசிவாலயங்கடோறும் பண்டைக்காலம்முதல் வழங்கப்பட்டு கிலைபெற்றிருக்கின்றமையானும் அருணந்திசிவமும் அவ்வாறே அருளியிருப்பதானும் (காரியமாய் என்னுஞ் சிவஞானசித்தியார் செய்யுளைப் பார்க்க. இச்செய்யுளில் கூறப்பட்டுள்ள ஆகமம் வடமொழியென்றே கொள்ளவேண்டுமென்பதுறுதி. பின்னர் கடவுள் என்ன அநுக்கிரகித்தாரெனில்.

“கிட்டிசை முகத்தொன்றெடுத்த நாலீந்திற்களைத்ததா விருக்கது
தென்பா
லீட்டியவிரண்டாம் வேதநூறுருவோ டெழுந்தது சூடதிசைமுகத்தி
லீட்டிய சாமமாயிர முகத்தானிமிர்ந்தது வடதிசை முகத்தி
னூட்டிய வொன்பதுருவொடு கிளைத்துநடந்ததுநான்கதாமறையே”
என்றும்

“மறைவழி மதங்கட்கெல்லா மறைபிரமாணம் பின்சென்
றறைதரு மிருதியெல்லா மவைக்கனு குணமாயின்ன
முறையினன் * மார்த்தமென்று மொழிவதம் மார்த்தஞ்சேர்ந்த
துறைகள் வைதிகமாமேலாச்சொல்வதிச் சுத்தமார்க்கம்” என்றும்

“நிறைபராபரம் விஞ்ஞான நிராமயமென்று தூலக்
ளறைபரம் பிரமமாகு மிதனுருவாகு மேக
மறையிதன் பொருளே யிந்தசுசந்தர வடிவாயிங்க
னுறைசிவலிங்க மொன்றேயென்பர் தூலுணர்ந்த நல்லோர்”
என்றும்

“கிரியையான் ஞானந்தன்னாற் கிளர்சிவ பத்திபூசை
தரிசனஞ் சைவலிங்க தாபனஞ் செய்தலேசற்
குரிய மெய்யன்பர்பூசை யுருத்திர சின்னந்தாங்க
லரிய தேசிகன்பாற் பத்தியனைத்தையும் தெரியலாகும்” என்றும்

* மார்த்தம் என்றது ஸ்மார்த்தம் எனும் வடமொழியின் திரிபு. சாங்கிய முதலியவற்றை நோக்க ஸ்மார்த்தம் மேலென்பது இதன்கருத்து. இம்முனிவர்கள் வேதப்பொருளை விரும்பினமையால் இறைவன்வைதிக மார்க்கத்தை உபதேசித்தார். வைதிக சைவம் வேறு என்பதைக் காட்டுதும்?, திருவிளையாடலில், சிவாகமதூ லீச்சுரன்னடு, முகத்துதித்த என்று

அருளிச்செய்திருப்பதில், இருக்காதவேதங்கள் சிவபிரானிடமிருந்தே தோன்றினவென்றும் அதற்கு அநுகுணமாய் ஸ்மிருதி ஆகிய தோன்றின வென்றும், வேதத்திற் கூறுவது ஒரே கடவுளைப்பற்றி பென்றும், அக்கடவுள் சிவபிரானே என்றும், அவரைச் சிவலிங்கத்தினிடமாய்ப் பூசையாதிய செய்தலே கிரியாமார்க்கமென்றும், அதுதான் வைதிக சுத்த ஸ்மார்த்த மார்க்கமென்றும், தமிழ்நாட்டுத் தட்சிணாமூர்த்திக் கடவுளே உபதேசித்ததாகத் தெள்ளியதாய் விளங்குகின்றது. நம்மவரே எடுத்துக்காட்டிய திருவிளையாடற் புராணத்தில் உண்மை இஃதெனக் கடவுளே கூறியிருக்க நம்மவர் * “வட “மொழி இருக்குவேதத்துட் போந்த ஆயிரத்திருபத்தெட்டுச் “சூக்தங்களுள் இருதூற்றின் மேற்பட்டவை இந்திரனைப் “பற்றிக் கூறப்படுவன. அவன்பாற் செய்யப்படும் கொலை, “குடி முதலிய பயிலும் வேள்விகள் பலப்பல இந்திரவணக் “கமேயன்றி எண்ணிறந்த தெய்வங்களின் வழிபாடும் சிறப் “பாகக் கூறப்படுகின்றன.....இன்னும் மணமிலா “இளைஞனும் கைம்பெண்ணுங் கலந்ததின் பயனைக் கருவி “யாகக் கொண்டு செய்யும் பெளண்டரிகயாக முதலிய மிக “வெறுக்கத்தக்க வேள்விகளும் வேதத்துட் காணப்படுவதாகத் “தெரிகின்றது. இங்ஙனங் கொலை முதலியன விதிக்கும் “நூல்களைச் சிவவாக்காகவும் கூறுதல் அபிமானம் பற்றியோ, “அறியாமை பற்றியோ அறிகிலம். இருக்கு வேதம் போன்ற “ஒரு நூல் தமிழில் வேண்டுமானால் காடன், மாடன், காட்டேரி “வீரப்பன் முதலிய சிறு தெய்வங்களுக்கு இழிகுலத்தார் “பாடும் பாட்டுக்களையும் அவர்கள் வணங்கும் வழக்கங்களை “யுந் தொகுத்துள்ள கதைகளையும் கோவைசெய்து ஒரு “நூலாக்கி அத்தொகை நூலை மறையல்லது வேதமென்ற பெய

கூறி அது பற்றி விரிக்காது நால்வேறு வகையாய் அருமறையின் விரிந்த செய்திகளைக்கூறி, நித்திய முதலியவற்றுக்குச் சிவகோசங் காரணமெனக் கூறி முடித்துப்பின் மறைவழி மதங்கட்கெல்லா மென் றெடுத்துக்கொண்டு மிருதி அவற்றிற் கனுகுணமெனக்கூறி அதனைச் சுத்தமார்க்கமென்று முடித்தலின் மறை வழிப்பட்ட கருமகாண்டத் துக்கு மிருதி அனுகுணமென்பதும் வைதிகத்தின் வழிவந்த ஏனைய மதப் பிரிவுகளெல்லாம் ஸ்மார்த்தமென்னும் பொதுப்பெயரால் வழங் கப்படு மென்பதும் விளங்குகின்றன. அங்ஙனமாயினும் ஸ்மார்த்தமுஞ் சித்தாந்த சைவமுமொன்றாகா. “உலகியல் வேத நூலொழுக்க மென்பதும், இலகு மெய்ந்நெறி சிவநெறியதென்பதும்” எனவும், “மிருதிவழியுமுன்யும்” எனவும் முறையே பெரிய புராணத்துஞ் சித்தி யாரினும் வரை செய்திருத்தலோடு பொருந்துமாறே கூறவேண்டும்.

* செந்தமிழ்ச் செல்வி ருத்திரோத்தகாரி ஐப்பசி பக்கம் 356.360 பார்க்க.

“ருடன் அமைக்க வேண்டும்” எனவெழுதியிருப்பதை யென்ன வென்று சொல்லலாம். சிவபிரான் வேதத்துக்குப் பொருள றியச்செய்த காலையில் நம்மவர் இல்லாது போயினார். இருந் திருந்தால் இவர்க்குண்டாகிய மேற்காட்டிய இவரது ஆசங்கை களைச் சிவபிராணித்தே வினாவி அவரையறியாமை ஆக்கி விடு வார். மற்றையோர் கூறுகூற்று இவர்க்குப் பயன்படா. மேற்காட்டிய திருவினையாடற் சரித்திரத்தை எதுக்கு எடுத்துக் காட்டினாரோ தெரியவில்லை. அவர் கொண்ட கொள்கை தப்பு என்பதையே இச்சரித்திரம் நிலைநாட்டுகின்றது. இங்கு வேறு ஒன்று விரிக்க வேண்டியதாயிருக்கின்றது திருவினையாடற் புராணமும் பெரிய புராணமுந் தமிழ்ச்சைவப் பெருமக்கட்கு இரு கண்கள் போன்றன. சிவபூஜை செய்ய இயலாததமிழ்ச் சைவப்பெரியோர், திருவினையாடற் புராணத்தைக் குருமுக மாகப் பெற்றுச் சிவபூஜை செய்து வருவதுபோலவே நாடோ றும் நியமமாக நேசித்துப் பூசித்து வாசித்து இச்சித்த சித்தி யையும் பெற்று வருபவர்களாயிருக்கின்றார்கள். அத்த கைய தெய்வத்தன்மை பொருந்திய ஒரு நூலிற் கூறப் பட்ட வொரு சரித்திரத்தைத் தமது மனம் போலப் (பிழைபட்ட பொருள்) பொருள் கொள்ளாவிடின் அக் கதை பொய் யென்று கொள்ள வேண்டும் என எழுதி னாரே. இவரது மனோ தர்மம் எத்தகையதோ கல்விச் செருக் கினால் நக்கீரனுஞ் சிவபிரான் வாக்கை அவமதித்து அதற் குத்தக்க பலனைப் பெற்றதாக நமது நூல்கள் கூறுகின்றன. அத்தகைய நூல்களைக் கற்றறிந்த சைவ மக்கள் கல்வியினாற் செருக்குற்றுத் தம்மை மறவார்கள். இன்னொரு விடய மிங் குக் குறிக்கற்பாலது. குலபூதனன்னும் ஓர் பாண்டியன், சுந்தரேஸ்வரரிடம் மிக்க அன்பு பூண்டவனாகிச் சிவபுண்ணிய மெல்லாங் கைக்கொண்டு குறைவுபடாது செய்து அரசாட்சி யும் முறைப்படி நடாத்தி வரும் நாள், தான் மிக்க சிவபுண்ணி யஞ் செய்து வருபவன் என்னுங் களிப்பையுடையவனுய்த் தனது நாட்டிலுள்ள வேத அந்தணர்களை யிகழ்ந்தும் அவர் களைப் பாதுகாவாதவனுமாயினான். அவர்கள் புறநாட்டினர் தார்கள். யாகாதி கிர்த்தியங்கள் நடவா தொழிந்தன, மழை மறுத்தது, பஞ்சம் பரவியது, குடிகளெல்லாம் வருந்தி ஒழிந் தார்கள், அரசன் வருவாய் குன்றியது, அவன் மிக்க கவலை பூண்டு தனது குடிக்கோர் குல தெய்வமாகிய சொக்கக் கடவு ளைப் பணிந்து விண்ணப்பஞ்செய்துகொண்டான். இறைவன் அவனது தவறுதலைக் கருதி, நேரில் அருளாராகிச் சொப்பன வத்தையிற் றேன்றி, நீ நம்மிடம் அன்பிற் குறைந்தவனவன், அரசு புரிவதற் கொடுங்கோனல்லன், ஆனால் வேத அந்தணர்

களை யிகழ்ந்து கைவிட்டாய், வேதமே எனது சொருபம், ஆத்ம வினா வித்திங்கு நிகழ்ந்தது என அருளப் பாண்டியன் தெளிந்து, உடனே வேதியர்களைத் தருவித்துத் தக்கபடி ஆதரித்து வந்தான். வேள்வி ஆதிய கிர்த்தியங்கள் நன்றாய் நடையுற்று நாடுஞ் செழிப்புற்றதென வோர் சரித்திரம் * இருவிதத் திருவினையாடற் புராணங்களிலும் காணப்படுகின்றது. சரித்திர ஆராய்ச்சியார் இதை நம்பமாட்டார்கள். ஐரோப்பா அமெரிக்கா கண்டங்களில் மழை பெய்யவில்லையா? பார்ப்பார்கள் தங்கள் பிழைப்புக்கு வகைதேடிய சரித்திரம் இதுவென்பார்கள். ஆனால் இச்சரித்திரம் நமது சமய நூலிற் கூறியுள்ளதே. ஆதலாற்றான் சமய நூல்களைச் சரித்திர ஆராய்ச்சியால் அளவிட்டுக் காணுதல் அரிதெனக் கூறினோம். சமுத்திரத்தின் ஆவி வெப்பத்தாற் கிளம்பி ஆகாயமார்க்கத்தினிறைந்து காற்றினாற் சிதறுண்டு மழையாய் வீழ்கின்றது. இதற்குக் கடவுள் தனையென்னவெனக் கூறவேண்டியவரும். வெப்பம் சூரியனால் உண்டாவது. சூரியனைத் தோற்றுவித்தவரார்? சூரியனுக்கு வெப்பத்தையும், சந்திரனுக்குக் குளிர்ச்சியையும் கொடுத்தவரார்? ஆகாயத்தில் மேகங் கிளம்பியும் மழை பெய்யாது போகின்றதே. அச்சமயம் காற்று உண்டாய் மேகங்களை மழை பெய்யவிடாது சமுத்திரத்திற்கே தள்ளிக் கொண்டுபோய்விடுகின்றதே. ஓர் சமயம் ஆண்டுக்கணக்காய் மழையில்லாது போகின்றதே ஓர் சமயம் மழையே நன்மையுங் கொடுக்கின்றது தீமையும் பயக்கின்றது. இவைகளுக்கெல்லாவ் காரண கருத்தா ஒருவன் வேண்டுமென்பதையும் அவர்கள் நினையாராகி முடிவில் நாஸ்திகராவர். நிற்கப் பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாவது :—

55. “திருவினையாடற் புராணத்து இப்படலத்திலும், “கந்த புராணத்திலும், பண்டைக்காலத்தில் பிரளயம் வந்து “வேதங்கள் அழிந்துபோயினவென்று சொல்வதன் பொருள் யாதெனில்,” எனவெழுதிக்கொண்டு தனது கற்பனைத் தமிழ் நான்மறை, கடலின் பெருக்கில் மறைந்ததாகத்தான் கூறுவதை அந்நூல்கள் கூறியனபோலப் பொருள்படுமாறு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. கடல்கோள் என நம் நண்பர் கூறுவது, தென்மதுரையும் அதன் பக்கமுள்ள நாடுகளும் கடலுள் மறைந்தவற்றையே. அக்காலம் தென்மதுரைக்கு வடபாகமுள்ள பூமண்டலப் பரப்பு முற்றும் நிலைபெற்றே யிருந்தது. அதனாற்றான் பக்கத்து சமுத்திரக்கரை நகராகிய கபாடபுரத்தைப் பாண்

* இருவிதத் திருவினையாடற் புராணங்கள், ஒன்று பெரும்பெற்றப் புலியூர் நம்பியார் இயற்றியது. மற்றொன்று பாஞ்சோதியார் இயற்றியது.

டியர்கள் தலைநகராக உடனே கொண்டனர். திருவிளையாடற் புராணத்து வேதத்திற்குப் பொருளாருளிச்செய்த படலத்துக் கூறும் பிரளயம் காரண கர்த்தர்களாகிய மும்மூர்த்திகளும், ஈரேழு (பதினான்கு) உலகமும், அண்டபிண்ட சராசரங்களெல்லாமும், புராணங்கள், ஸ்மிருதிகள் இதிகாசங்கள் வேத வேதாங்கங்கள் எல்லாமும், சிவஞானபோதம் முதற் சூத்திரத்தில் "தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி" பெனக்கூறியவாறு சிவத்தினிடம் ஒடுங்கியதாகக்கூறும் மகா பிரளயத்தையென அறிய வேண்டுவது. மீண்டும் சிவத்தினிடமிருந்து, ஒடுங்கின வகை போல மேலே விவரித்துக்காட்டிய எல்லாமும் தோன்றியதாகவும் அப்படலங் கூறும்—இஃதே,

"ஐம்பெரும் பூதநிலை திரிந்திரே முடுக்கியவுலகொடு மயன்மா, லும் பர்வான் பதமுமுதித்த வாறெடுங்க வருத்த தோருழி வந்தெய்தச் செம்பொருள் மறையு மொடுங்கிய வழிகாட் செஞ்சுடர்க் கடவுண் [முன்மலரும்

வம்பவழி கமலமென வரன் றிருமுன் மலர்ந்ததா லகிலமும் மாதோ."

என்னும் செய்யுளாலும் "பிரணவமுதித்தவதனிடே வேதம் பிறந்தன" வென்னுஞ் செய்யுளாலும் மற்றும் அப்படலத்திலுள்ள செய்யுட்களாலும் பிரளயம் வந்து அழிந்துபோன விவரங்களை நன்றாய்ப் புலப்படுத்திக் கூறியிருக்க, அதற்குப் பொருள் நம்மவர் விகற்பமாய்க் கூறுவது என்ன ஆதரவு பற்றியோ? மற்றும் ஒடுங்கினவழியே, சிவத்தினிடமிருந்து வேதம் முதலிய யாவும் தோற்றியதாகவும் மேற்காட்டிய செய்யுட்களாலறியக் கிடக்கின்றதே, அவ்வாறு இவரது தமிழ்நான்மறை ஆதியவுந்தோன்றி யிருக்கவேண்டுமே. அவ்வாறுமில்லையே. நதென்ன இவர் கூற்று இந்திரஜாலமகேந்திரஜாலக் கற்பனையாயிருக்கின்றது. ஒரு ஆதரவுமில்லாது அவரது சொந்தயுக்திக் கற்பனாவுரையை யாவர் கொள்வர். பிரளயம் வந்து அதனால் வேதம் அழிந்துபோனதாகக் கந்தபுராணத்தில் எங்குக்கூறியுள்ளதோ அறிகிலம். கந்தபுராணப் பாயிரச் செய்யுட்களில் வேதம் தலைநடுமாறி முன்பினனாகவும் பின்முன்னாகவுங்கலந்து போயினமையால் ஒரு நெறிப்படுத்து உண்மை உணரமுடியாதாயிற்று. பலசமயங்கள் வேதக்கொள்கைக்கு மாறுதலாயுந் தோன்றின. அதனால், சிவபிரான் ஆணைப்படி விண்ணின் ஓர் கலைவியாசராகத்தோன்றி அவர் வினைத்த மாத்திரத்தானே வேதங்களை யோதாதுணர்ந்து உலகினர்க்குக் கொடுத்துவுபகரித்தனர் எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பிரளயம் என்னும் பெயரே அங்குக்கானே. சைவசித்தார்த்தப் பெருந்தகையோர்களே! மேற்காட்டியவாறு நமது சமயவுண்மை நூல்களில் இல்லாத பொருளை நமது நண்பர் அவரது யுக்தியொன்றாலேயே

அவரது கல்வித்திறமையால் எழுதிக்காட்டித் * திருநான்மறை விளக்கமெனப் பெயரிட்டு வெளியிட்டிருக்கின்ற ரென்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். நிற்க,

56. நம் நண்பர் எழுதிய திருநான்மறை விளக்கத்தின் முடிவில் அவர் கூறியவைகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடய மாவது (1) “பண்டைத் தமிழ்த் திருநான்மறையும், ஆகம “மெனப்படும் பண்டை அருணாலும் மறைந்த பிற்காலத்தே “சைவப்பொருள் கொள்ளப்பட்ட வடமொழி வேதம் நான் “கும், தமிழ் அருணால்களைத் தழுவி யியற்றப்பட்ட ஆகமங் “கருமே நிலவியவாதலால், அவற்றையும் பிராமண நூல்க “ளாகச் சைவர்கள் கருதுவாராயினர். அங்ஙனங்கருதினமை “யால் வந்த மயக்கிற்களவில்லை” (2) தற்காலத்திலே தந்திரக் “கிரியை விளக்கும் சித்தர் நூல்களும், தேவார திருவாசக “முதலிய பன்னிரு திருமுறைகளும் சிவஞான போதம் முத “லிய சித்தாந்த நூல்களும் திருவள்ளுவரது பொதுமறை “யாகிய திருக்குறளும் தமிழர்க்குத் தமிழிலே சிறந்த நூல்க “ளாகக் கொள்ளற்பாலன. சிவாகமக்கிரி யாகாண்டமும் “ஏற்ற பெற்றி அவ்வாரே” என்றெழுதியிருக்கின்றார். மேலே காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இவரது கொள்கையின் கருத் துக்கு ஒற்றுமையாக இவர் முன்னர் எழுதியிருக்கின்ற மற் றொரு பகுதியையும் இங்கு எழுதிக்காட்டுவது அவசியமாகக் காணப்படுவதால் அப்பகுதிக்கு, 3, என இலக்கங்கொடுத்து இங்கு எழுதுகின்றோம். (3) “வடமொழி வேதத்துட்போந்த “சைவப் பகுதியையே, சமயாச்சாரியர் உண்மை யென்று

* நம்மவர் எழுதிய வியாசத்திற்கு நம்மவர் புனைந்த பெயரில் திரு வென்னும் அடைமொழி சேர்க்கப்பட்டுளதே அது பொருந்தாமாவென் பதை ஆராய்கையில், திருக்கோவையாரிற் காணப்படும் “திருவனர் தாமரை” யென்னுஞ் சொற்றொடருக்கு உரைகண்ட பேராசிரியர் “யாவன் ஒருவன் யாதொரு பொருளைக் கண்டானோ அக்கண்டவற்கு “அப்பொருண்மேற் சென்ற விருப்பத்தோடு கூடிய அழகு. அதன் “மேலவற்கு விருப்பஞ் சேறல் அதனின் சிறந்த உருவும் நலனும் ஒளியு “மெவ்வகையானும் பிரிதொன்றற்கில்லாமையால்” எனக் கூறினார். அன்றியும் முக்காலத்துமுள்ளவரும் அழிவில்லாதவரும் நித்தியருமாகிய சிவபிரானைத் ‘திருவே யென் செல்வமே’ என மேலோரும் பணித்தனர். இக்காரணங்களான், அழிந்துபோனதாகச் சொல்லும் ஒரு நூலைக் குறித்த வியாசத்துக்கிட்ட பெயருடன், திருவென்னும் அடைமொழி சேர்த்ததும், பொருந்தாததொன்றே. நிலைபெற்று விளங்காநின்ற திரு நெறிய தமிழ், திருவாசகம், திருக்கோவையார், திருவிசைப்பா, திருப் பல்லாண்டு, திருவாய்மொழி, திருக்குறள் ஆகிய நூல்களுக்கும், திருக் கோயில், திருச்சிற்றம்பலம் திருவரங்கம் ஆகிய புனிதத்தலங்களுக்குமே திருவென்னும் மங்கலச்சொல் உரித்தாம்.

“போதித்தார்” என்பதும். “இங்ஙனமே வடமொழி யிருக் குவேதத்துட்போந்த சைவப் பகுதிகட்கு ஆசிரியர் மெய்கண்டார் சைவப் பொருள்கொண்டார்” என்பதுவுமே. மேற் காட்டிய முதலாவது பகுதியின் சுற்றில் சைவர்களுக்கு அளவில்லாத மயக்க முண்டாயிற்று எனப் பொருள்படுமாறு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன் அம்மயக்கம் உண்டாயிற்றென்றால், சைவப்பொருள் கொள்ளப்பட்ட வடமொழி வேத நான்கையும் தமிழிலிருந்த 28-ஆகமங்களையும் தழுவி யியற்றப்பட்ட வடமொழி 28-ஆகமங்களையும் பிரமாணமாகச் சைவர்கள் கருதுவாராயினரானமையால் என்பது நம்மவர் கருத்தின்படி அதற்கு விடையாகும். எக்காலமுதல் சைவர்கள் அவ்வாறு கருதுவாராயினர் என்றால் ஆரியர்கள் நம் நாட்டுக்கு வந்து ஆரியவேதஞ் செய்தபின்னரும் தமிழிலிருந்த ஆகமங்களை வடமொழியில் மொழிபெயர்த்த பின்னரும் என்பதும் நம்மவர் கருத்தின்படி அதற்கு விடையாம். ஆரியர்கள் நம் நாட்டிற்கு ஆதியில் வந்தது இற்றைக்கு மூவாயிரத்து ஐஞ்ஞாற்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எனச் சரித்திர ஆராய்ச்சியோர் கூறுவர். இதனால் நம் நாட்டில் அதற்கு முன் ஆரிய பாதையே இருந்ததில்லை யென்பது பெறப்படும். தமிழ் நான்மறையும் தமிழ் ஆகமங்களுங் கடல்கோளில் மறைந்து போனதாக நம்மவர் கூறுங் காலம், முதற் சங்கத்திறுதிக்காலத்தே. அதாவது இற்றைக்குக் குறைந்தபட்சம் ஏழாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னர். இவ்வாறு ஏழாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னரே மறைபட்டு ஒழிந்துபோன தமிழ் நான்மறையிலுள்ள சைவப்பகுதியை அவைகள் மறைந்தொழிந்த மூவாயிரத்தைஞ்ஞாறு ஆண்டுகட்குப் பின்னர் உண்டாயின ஆரிய வேதத்தில் எவ்வாறு சேர்க்கக்கூடும்? எவ்வாறு அவ்வாகமங்களை வடமொழியில் மொழி பெயர்க்கக்கூடும்? ஆதலால் நம்மவர் கொள்கை நிலைபெற்றிலது. மற்றொரு வகையான் ஆராயலாம். வடமொழி வேதத்துட் போந்த சைவப்பகுதியையே சமயாசாரியர் உண்மை யென்று போதித்தார் என்றார். அவர்கள் போதித்தது தேவாரப் பாசுரங்களின் மூலமாகவே. ஆதலால் சமயாசாரியர்களே சைவர்கள் கொள்ளும் மயக்கத்திற்குக் காரணர்களாகின்றார் என்பதும் பெறப்படுகின்றது. அத்தகைய தேவாரங்களைப் படிக்கும்படி சைவர்களுக்கு நம்மவர் ஏன் கற்பனை செய்கிறார். வேதங்களிற் சைவப் பகுதியைப் புகுத்திய காலமுதலும் சமயாசாரியர்களும் சந்தாசாரியர்களும் வேதத்திலுள்ள சைவப்பகுதிகளைக் கைக்கொண்டு அவர்கள் நூல்களை அருளிய காலமுதலும் இது காரும் சைவர்கள் அளவற்ற மயக்கங் கொண்டிருந்ததாக நம்

மவர் எழுத்தால் தெரியக்கிடக்கின்றது. இந்நீடித்த காலத் திற்றோன்றிய சைவப் பெருமக்கள் ஒருவரும் இம்மயக்கத்தைக் கொண்டவராயும் அதைத்தீர்க்க வழிதேடினவராயுமில்லை. மயக் கமிருந்தாலல்லவோ அதைத் தீர்த்துக்கொள்ள வழியுங் கண்டு பிடித்திருப்பார்கள். நோயுண்டானால்லவா அதற்கு மருந்து தேடப்படும். நமது நண்பர் சைவர்களுக்கு மயக்கமிருப்பதாக அவரோசுதாவில், ஒருவருடைய வேண்டுகோளினரிக் கண்டு அதற்கு மருந்து திருநான்மறை விளக்கமென ஓர் உரை யெழு தினார். இத்திருநான்மறை விளக்கத்தில் ஆதிதொட்டு அந்தம் வரை இவர் காட்டியிருக்கும் மேற்கோள்களும் அவைகட்கு இவர் கொண்ட கருத்தும் இவ்வாராய்ச்சியில் விட்டுவிடப் படாது கூடியவரை யெழுதப்பட்டு அவைகள் ஆராய்ந்து பார் கப்பட்டிருக்கின்றன வென்பதை இவ்வாராய்ச்சியை வாசிக்கும் நண்பர்கள் பலரும் அறியலாம். வடமொழி மேலும், அவ்வட மொழி வேதங்கள் நான்கின் மேலும் கொண்ட வெறுப்பினால், அவைகட்கு முந்தியே, தமிழில் நான்மறை, ஆறு அங்கம், இரு பத்தெட்டு ஆகமங்கள், இருந்தனவென்று தாபிக்க வேண்டு மென்று ஒரு யுக்தி கண்டு அதற்குப் பிரமாணங்கள் தமிழ் மறையாகிய தேவார திருவாசகங்களிலிருப்பவை போலச் சைவ மக்களுக்குக் காட்டக் கருதி அந்நூல்களிலிருந்து மேற் கோள்கள் காட்டப் புகுந்தார். உண்மையில் அவ்வாறு இல் லாமையான், தேவாரப் பாசரங்களிலும் மற்றுமுள்ள தொல் காப்பியம், திருக்குறளாதிய அரிய பெரிய தமிழ் நூல்களிலும் இவர் கருத்துக்கிணங்க இடங்கொடாத மூல பாடங்க ளெல்லாம் இவரால் திருத்தப்பட்டன. தெய்வத் தன்மை பொருந்தியவையும் இதுகாறும் தமிழ் நாட்டு மேன்மக்களால் சிறப்பாய்ப் புகழப்பட்டு வந்ததுமாகிய பண்டைய மெய் யாசிரியர்களின் உரையையும் புறக்கணித்துத் தாமே தங்கொள் கைக்கு இணங்க உரை கற்பித்தார். மூல பாடங்களுக்குப் பொருந்தாத உரை புகுத்தினார். திருவிளையாடற் புராணத் திற் காணப்படும் வேதத்திற்குப் பொருளருளிச்செய்த சரித் திரத்திற்கு இவர் காட்டியபடி பொருள் கொள்ளாவிடின் அச் சரித்திரம் பொய்யென்று கொள்ளவேண்டுமெனவுங் கூசாது கூறினார். இவ்வாறு விபரீதமான உண்மை பயவாத மொழி களையே ஒன்றின்மே லொன்றாக அடுக்கிவந்து முடிவாக மேற் காட்டப்பட்டிருக்கின்றபடி சைவர்கள் அளவில்லாத மயக்க மெய்தியுள்ளாரெனப் பொருள்பட எழுதி முடித்தார். சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய “காது பொத்தரை” யென்ற தேவாரத்தின் ஒரு பகுதியே தமிழர் நால்வர் தமிழ் வேதஞ் செய்தனர் என்ற இவரது கொள்கைக்கு அஸ்திவாரக் கல்

போன்ற முதல் ஆதாரம். இத்தேவாரத்திற்கு இவர் கொண்ட பொருள் பிழைபட்டதென இவ்வாராய்ச்சியிற் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. இனியாவது அத்தேவாரச் செய்யுளுக்கு இலக்கண இலக்கிய முறைக்குப் பொருந்துமாறும் இரு மொழியுங்கற்ற சைவ மக்கள் நால்வர் அங்கீகரிக்குமாறும் நம்மவர் பதவுரை எழுதிக்காட்டி அத்தேவாரத்தால் தமிழ் மக்கள் நால்வர் தமிழில் நான்மறை செய்தனரென்பதைத் தாபித்துக்கொள்ளட்டும் பார்ப்போம். 'சைவ வேடந்தா வினைத்து' என்ற சுத்த பாடத் தேவாரப்பகுதியைச் சைவ வேடந்தா வினைத்து எனத் திருத்திக்கொண்டு அவர் கொள்கையைத் தாபிக்கப் புகுந்தாரே!! அது பிழைபட்டதென இவ்வாராய்ச்சியில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு யாம் எழுதியது பிழை, தாம்கொண்டதே சரியென்றால், பழைய ஏட்டுப் பிரதிகளில் தமது பாடத்தைக் காட்டி முன்பின் ஈரோதப்படாமல் பொருளுங்கூறிக் தங்கொள்கையைத் தாபித்துக் கொள்ளட்டும் பார்ப்போம். "தொகுத்தவ னருமறை அங்கம் ஆகமம் வகுத்தவன்" என்னுந் தேவாரப் பகுதியில் காணப்படாத 'ஆறு' என்னும் மொழியை அத்தேவாரத்துட்கூட்டி அதற்கு வியாக்கியை தன் மனம் போல வெழுதினாரே அது பிழை யென்றோம். பிழை அல்லவெனத் தாபித்துக்கொள்ளட்டும் பார்ப்போம். தமிழ் முனிவர் நால்வருக்கு அருளிச்செய்த கடவுள் சிவபிரான் என்றும் அவர் தட்சிணாமூர்த்தத்திருமேனி தாங்கிவந்து அருளவில்லை யென்பதும் நம்மவர் கொள்கை. அக்கொள்கையைத் தாபித்துக்கொள்ள 'சீர்மிகு சிறப்பிடுனான்' என்ற கலித்தொகைச் செய்யுளை ஆதாரமாகக் காட்டினர். நமது இவ்வாராய்ச்சியில் அச்செய்யுளில் சனகாதி நால்வர்க்கருளிய தட்சிணாமூர்த்திக் கடவுளையே குறித்திருக்கின்றதென வெழுதியுள்ளோம். தக்க பிரமாணங்களால் அதை மறுத்து எழுத வேண்டுவதும் அவர் கடமையாம்.

இருக்கு வேதத்துட்போந்த பல மந்திரங்களை யெடுத்துக்காட்டி, அவ்வேதம் சிவபிரானையே முழுமுதற் கடவுளெனப் பலவகையானும் ஓலமிட்டுக்கூறியும் அவரே பசுபதியென வுந் கூறுகின்றதெனவும், 21-யாகங்களுக்கும் அவரே தலைவராயிருந்து முதற்கண் அவிசு பெறுபவர் என்றும், தட்சப்பிரஜாபதி அதற்கு மாறுபட்டு யாகஞ்செய்ய ஆரம்பித்ததில் அவன் யாகமு முற்றுப்பெறுது அழிபட்டும், தலையும் இழந்தானென்றும், இவ்வாராய்ச்சியில் எழுதியுள்ளோம். காடன் மாடன் பாட்டுகளின் தொகுதிபோன்றது ருக்கு வேதமென்று சொல்லி அவ்வேதத்தை யிழித்துக்கூறும் நம்மவர், தக்க பிர

மாணங்களால், பலரும் ஒப்புமாறு எமது சித்தாந்தத்தை மறுத்துக் காட்டவேண்டியதும் அவரது கடமையாம். ஏனையவு மன்ன.

இன்னமொன்று வினாவுகிறோம். எம் நண்பர் அம்பா சமுத்திரம் திருவாளர் V. P. காந்திமதிநாத பிள்ளையவர்கள், நம்மவர் எழுதியுள்ள திருநான்மறை விளக்கத்திலுள்ளப் பல ஆசங்கைகளைக்கண்டு 137-வினாக்கள் எழுப்பி அவற்றிற்கு விடை பகறுமாறு கேட்டு ஓராண்டாகியும் இன்னமும் நம்மவர் விடை பகராதிருப்பானேன். விடைபகர வியலாவிட்டாலும் அவ்வாசங்கைகளைப் பலருமறியும் வண்ணம் செந்தமிழ்ச் செல் விப் பத்திரிகையிலாவது பிரசுரித்திருக்கலாமே. அவ்வாறு மில்லையே. இது தோல்வித்தானத்தைப் பயக்குமென்பதை நம்மவர் அறியார்போலும்.

தேவார திருவாசக மாதியவெல்லாம் வேத சிவாகமங்களின் சாரமே யென்பது பல மேற்கோள்களால் இவ்வாராய்ச்சியில் ஏற்கனவே விரித்துக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. நிற்க, மேற்காட்டிய நம்மவர் கற்பனைகளில் இரண்டாவதில், தமிழர்க்குத் தமிழிலே சிறந்த நூல்கள் இன்னின்னவென நம்மவர் காட்டிய நூல்களில் “தந்திரக்கிரியை விளக்கும் சித்தர் நூல்களும்” ஒன்று எனக்கூறித் தேவார திருவாசக மாதிய சைவ அருள் நூல்களுக்கெல்லாம் மேலானது போல அப்பெயரைத் தலைப்பிற் காட்டியும் நம்மவர் எழுதியிருக்கின்றார். அவர் எழுதிய விவாதத் திருநான்மறை விளக்கத்திலும் ஆங்காங்கே சித்தர் நூற்படி கொள்ளற் பாலனவென்று மெழுதியிருக்கின்றார். மற்றைய நூல்களின் பெயரைக் குறிப்பிட்டுச் சொன்னவர் அந்நூல்களின் பெயர்க்களையாவது அந்நூல்களை ஆக்கியோர் பெயரைக் குறிப்பிட்டாவது எழுதிக்காட்டாமல் சித்தர் நூல்களென்று பொதுவாக வெழுதியிருக்கின்றார். ஆதலால் நம்மவர் கருத்தை யறியக்கூடவில்லை. பதினெண் சித்தர், நவசித்தர் என்போர் அஷ்டமா சித்திகளுங் கைவரப்பற்றுக் காய சித்தியுமெய்தி உலகமுற்றுஞ் சஞ்சாரஞ் செய்யும் சித்தமூர்த்திகள். அவர்கள் இன்று மிருப்பதாகவே பெரியோர் கோள்வர். தமிழ்த் திருமுறைகள் அருளிச் செய்தவர்களில் திருமூலர், திருமாளிகைத் தேவர், கருவூர்த் தேவர் சித்தர்களே. தற்காலம் புத்தகக்கடைகளிற் காணப்படும் சித்தர் நூலென்பவைகளை யியற்றினோர் பதினெண் சித்தர், நவசித்தர், இவர்களில் ஒருவருமல்லரென்பது தமிழ்மொழி ஆராய்ந்த பல்லோர்கருத்து. கடைவீதிச் சித்தர் நூலிற் காணப்படுஞ் சில செய்யுட்களாவன :—

“வாயிலெச்சில் போகவே நீர்குடித்தத் துப்புவிர்
வாயிருக்க எச்சில் போன வாறதென்ன தெவ்விடம்
வாயிலெச்சில்லவோ நீருரைத்த மந்திரம்
நாதனை யறிந்தபோது நாடும்மெச்சிலேது சொல்”

“ஓது நாலுவேதமு முறைத்த சாஸ்திரங்களும்
பூதலத்து அங்கமும் பொருந்து மாகமங்களும்
சாதிபேத வண்மையுந் தயங்குகின்ற நூல்களும்
பேதபேதமாகியே பிறந்துமுன்றிருந்ததே”

“அங்கலிங்கம் பூண்டு நீரகண்ட பூசைசெய்கிறீர்
அங்கலிங்கம் பூண்டு நீயமர்ந்திருந்தமார்பனே
எங்குமோடி யெங்குமெங்கு மீட்டிந்துமாய்கிறீர்
செங்கல் செம்புகல்லெல்லாஞ் சிறந்துபார்க்குமுடரே”

“நட்டகல்லைத் தெய்வமென்று நாலுப்புட்பஞ் சாத்தியே
சுற்றிவந்து மொணமொணென்று சொல்லு மந்தரமேதடா
நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதனுள்ளிருக்கையில்
சுட்டசட்டி சட்டுவங் கறிச்சுவை யறியுமோ”

இவ்வகைப் பாடல்கள் பல அந்நூல்களில் ஆங்காங்குக் காணலாம். இந்நூல் கற்றவர்களைக் கேட்டால் அவை யெல்லாம் ஞானமார்க்கமென்பார்.

சைவச்சரியை கிரியை மார்க்கங்களைக் குறைகூறுவது நம்மனோர்க்கு ஞான நூலாகுமா?

“கண்ணினுலவர் நல்விழாப் பொலிவுகண்டார்தல், உண்மையா மெனின் உலகர் முன்வருகென வுரைப்பார்” என்றும், “ஆக்கையாற் பயனென் அரன்கோயில் வலம்வந்து, பூக்கையாலட்டிப் போற்றியென் னை விவ்வாக்கையாற் பயனென்” என்றும் “நிலைபெறுமாறெண்ணுதி யேனெஞ்சே நீவா, நித்தலு மெம்மிரானுடைய கோயில்புக்குப்-புலர் வுதன் முன்னலகிட்டு மெழுக்குமிட்டுப் பூமாலை புனைந்தேத்திப் புகழ்ந்து பாடித், தலையார்க் கும்பிட்டுக் கூத்துமாடிச் சங்கராசயபோற்றி போற்றியென்றும், அலைபுனல்சேர் செஞ்சடை யெம்மாதி யென்று மாருராவென்றென்றெ வலறு நிலை”

என்றும், இன்னம் பலவாறாகவும், தாதமார்க்கம் புத்திரமார்க்கமாதிய சிவத்தொண்டை உலகினர்க்குப் போதித் தும் தாங்களும் அவ்வழியொழுுகியும் அதிமதூர அற்புதத் திருப்பாடல்களை அருளியும் அப்பாடல்களின் பயனாகப் பலப் பல அற்புதங்களைச் செய்துகாட்டியும் சைவ சமயத்தைத் தாபித்தபுகரித்த சைவ சமய ரூபவர்கள் கற்பித்த வழியைக் கைப்பிடித்தொழுஞ் சைவமக்களுஞ் சித்தர் நூலை நோக்கவு மிசைவரோ? ஒருகாலுமிசையார். சாயுச்சிய பதவியை விரும் பிச் சிவஞானமார்க்கவழி யொழுபவர்க்குச் சிவஞான மெய்ந் நூலருளிய சந்தான ரூபவர்கள் கற்பித்திருப்பதாவது,

“செம்மலர் நோன்றான் சேர லொட்டா, அம்மலங்கழி இ அன்பு ரொடுமரி இ; மாலறநேய மலிந்தவர் வேடமும், ஆலயந்தானும் அரனெனத்தொழுமே” என்றும், “கண்டதொரு மந்திரத் தாற் காட்டத்தலங்கிவே—றுண்டல் போனின்றங்குளதாமாற் கண்டவுருத் — தானதுவாயன்றான் றுனதுவாய்த் தோன் றுனே-தானதுவாய்க் காணுந்தவர்க்கு” என்றும் “திருக் கோயிலுள்ளிருக்குந் திருமேனி தன்னைச் சிவனெனவே கண்ட வர்க்குச் சிவனுறைவனங்கே” எனவும் காணப்படும் சைவ மணங்கமழும் அருண்மொழிகளுக்கும் மேற்காட்டிய சித்தர் நூற்செய்யுட்கட்குமுள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை நம்மனோர் கண்டு அந்நூல்களைக் கையாலுந் தீண்டாரென்க. சித்தர் நூலெனப் பெரியார் பெயர்களை வைத்துச் சிவபிரான் பெயரையும் பராசத்திப் பெயரையும் பஞ்சாட்சரப் பெயரையும் ஊடுகாட்டிப்புறச் சமயக்கொள்கைகளையே சித்தாந்தமாக வைத்து இலக்கண இலக்கிய விதிகளுக்குப் பொருந்தாத பாடல்களை யெவ்வெவரோ பாடி வெளியிடப்பட்டிருக்கும் நூல்களை சித்தர் நூலென உலாவுகின்றனவெனச் சைவ மக்கள் கொள்வர். சில மாதங்கட்கு முன் வெளிப்பட்டு வந்திருக்கும், தமிழக வொழுது, என்ற மக்கட் சட்டம் என்னும் நூலே இதற்கோர் சான்றும். இந்நூல் இயற்றியோர் இன்னாரென்றாவது, இன்ன காலத்தினரென்றாவது, அவரது சரித்திரம் இன்னதென்றாவது இலக்கண முறைப்படி அந்நூலிற் கூறுது அவ்விஷயங்களில் மயங்கவிட்டு அந்நூலின் கடைசி அடியிலே “சிவாருட சித்தன் செய்திது” எனக் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. இச்சித்த மூர்த்திகள் யாவரோ? இவரும் பண்டைய நாட் சித்தர்களில் ஒருவரோ? கவிதாலக்கொடுமையை விளக்க அவதரித்த சித்தர்களில் ஒருவரோ அறியக்கூடவில்லை இதுபோலவே சித்தர் நூல்களென வழங்கும் நூல்களும் காலக்கிரமத்தே யெழுந்தனவாதல் வேண்டும்.

நாம் வசிக்கும் இக்கன்னித் தீபமெனப்படும் வடக்கே இமயமலையும் தெற்கே குமரியும் மற்றிருபக்கமுங் கடலும் சூழ்ந்த இப்பூமியே ஓங்கார வடிவாயுள்ளது. நமக்குள்ள வடமொழி வேத சிவாகமங்களும் அவைபற்றித் தோன்றிய திருநெறித்தமிழ் முறைகளும் பிரணவத்தினின்று உதித்தவைகள். வடமொழி வேதமோதுபவர்கள் “ஓமென்று மறைபயில்வா” ரொனூர் திருவாக்குப்படி வேத அத்தியாயனத்துக்கு முந்திப் பிரணவத்தைச் சொல்லியும் அது முடிந்த போதும் அவ்வாறே சொல்வதையும் கண் கூடாகப் பார்த்து வருகின்றோம். மனுஸ்மிருதி 2-ம் அத்தியாயம் 74-வது ஸ்லோகமும் அவ்வாறே கட்டளையிடுகின்றது. திருநெறித் தமிழ்ச் சைவமுறை

களில் முதலாவது முறையின் முதற்றிருப்பாசரம் ஸ்ரீஞான சம்பந்த மூர்த்திகள் 'தோடு' என்ற மொழியால் ஆரம்பித்தார். இதில் தகரமெய்யோடு ஓகாரவெழுத்தமைந்திருத்தலைக் காண்கின்றோம். பனிரெண்டாவது, அதாவது இறுதியாகிய பெரிய புராணத் திருமுறையின் ஈற்றுச் செய்யுளின் ஈறு, மகரஓற்றையிறுதியில் கொண்ட உலகெலாம் என்னும் மொழியால் முடிவு பெறுவதையும் காண்கின்றோம். இதனால் விளங்குவது பிரணவப்பொருளாகிய சிவத்தைக் குறித்த தமிழ் நூல்கள் இத்திருமுறைகளே என்பது பெறப்படுகின்றது. தமிழ் நாட்டு வேத வியாசர் என்றெண்ணப்பட்ட நம்பியாண்டார் நம்பி யென்ற அந்தணர் குலோத்தமரும், நம் தமிழ் நாட்டை அரசுபுரிந்த சைவப் பெருந்தகையாருஞ் சிவபிரானது திருவருளைப் பெற்ற வருமாகிய அநபாயச்சோழ மகாராஜாவும், நடைசப்பிரான் சந்நிதியில் சைவர்களுக்குரிய செந்தமிழ்த் தெய்வ அருள் நூல்களைப் பன்னிரெண்டு திருமுறையாக வகுத்து அம்முறைகளில் எந்தெந்த நூல்களைச் சேர்த்திருக்கின்றனரோ அந்நூல்கள்தான் சைவர்களுக்குரியவை. சித்தர் நூல்களென்பன அவைகளிற் சேர்க்கப்பட்டிருக்கவில்லை. திருமுறைகள் வகுக்கப்பட்ட காலத்தில் அந்நூல்கள் இருந்து அவைகளிற் சேர்க்கப்பட்டிருக்கவில்லை யென்று கொள்வோமானால் அவைகளைச் சைவநூல்களெனக் கொள்ளப்படவில்லை யென்பது போதரும். அக்காலம் அவைகள் இருந்ததில்லை யென்போமானால் மேற்காட்டிய தமிழக ஒழுக்கு தோன்றியதபோலவே அவைகளும் ஆம்.

57, பின்னும் நம்மவர் எழுதுவதாது," "சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தில் பரம்பரையாய் அங்கி வழிபாடியற்றிய பிராமணர் நால்வர், ஓர் அரசனிடஞ்சென்று ஞானம் பெற முயன்ற காலத்து அவ்வரசன் அவர்களைப் பார்த்து இதுவரை இந்த ஞானத்தைப் பிராமணர்கள் நாடியதில்லையே யென்று கூறிய தாகத் தெரிகின்றோம். அவ்வரசன் ஆரிய மன்னகைவிருப் பின் ஆரிய சமுதாயக் குருக்களாகிய பிராமணர்களுக்கு அவ்வாறு கூறக் காரணமில்லை. ஆதலால் அவனை வேற்று மன்னகைக் கருதுமிடத்துப் பல காரணங்களால் அவன் தமிழ் அரசனென்றே யூகிக்கற்பாலது. ஆதலால் அக்கதையும் தமிழரது பண்டைத் தத்துவஞான வுணர்ச்சியைக் குறிப்பதற்குச் சான்றாகும்." என்பதே.

இவர் கூறும் இச்சரித்திரம், சாந்தோக்கியத்தில் ஐந்தாம் பிரபாடகம் மூன்றாம் கண்டத்தின் ஏழு மந்திரங்களில் கூறியது. அஃதாவது "பிரவாஹன சைவவி யென்னும் பாஞ்சால தேயத்தாசனிடம் ஆருணையன் சென்றகாலத்துச் சைவவி அவனை நோக்கி, "நின் பிதா உனக்கு எல்லாம் கற்பித்தனரா "

என்று கேட்க அவன் “ஆம்” என்றான். சைவலி “பூமி யினின்றும் மனிதர் எங்கே வகுக்கின்றனர்? என்பது முதலிய ஐந்து வினாக்களை அவனிடம் கேட்டான். அவன் விடையறி யாது தன் பிதாவுடன் சைவலி பால் வரப் பிதா சைவலியிடம் வினாக்களுக்கு விடை வேண்டினான். சைவலி மனம் வருந்தி ஆருணையனது பிதாவை நோக்கி “என்னோடு சிலகால மிங்கே யிரும். ஒரு பிராமணனும் இதனை இன்றுகாறும் அறிந்தில ராகலானும் நீர் அறிய விரும்புகின்றமையானும், ஊத்திரி யர்க்கே இதனை எல்லாருக்கும் அறிவுறுக்கும் உரிமை உண்டா யிருக்கின்றது என்று கூறினான்” என்பதே. இச்சரித்திரத்தில் நம்மவர் கூறுமாறு ‘பரம்பரையாய் அங்கிவழி பாடியற்றியபிரா மணர் நால்வர்’ என்று கூறியிருக்கவில்லை. மேலும் அவ்வாச னைப் பாஞ்சாலதேயத் தரசனென்று கூறியிருக்கின்றது. திரா விட அரசனெனக் கூறவில்லை. பிராமணர், ஊத்திரியர் என்னும் பெயர்களால் அவர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால், அவர்கள் இரும ஊத்திரிய வைசிய சூத்திரரெனும் நார்பால் வகையி னருளாவர். பிராமணருக்கும் ஊத்திரியருக்கும் மிக்க நெருக்க முண்டு. விசுவாமித்திரராதியோர் சரிதைகளே அதற்குச் சான்று. ஊத்திரியர்கள் கன்னிகைகளை பிராமணர்கள் மணந்து வாழ்ந்த கதைகள் அநேகம் கேட்டுள்ளோம். இந்த ஊத்திரிய வம்சத்துக்கும் ஆருணையனெனும் பிராமண குலத் துக்கும் சம்பந்தமிருந்திருக்கலாம். அதனாலன்றோ, இப்பிரா மணச் சிறுவனை இவ்வாசன் வ ‘குமாரானு’ என விளித்ததாக வடமொழி மந்திரங் கூறிற்று. இன்னமுங் காசி, கேகய நாடு களின் அரசர்களிடமும் சில விப்பிரர் ஞானோபதேசங் கேட்ட தாக மற்றும் உபநிடதங்களும் சாந்தோக்கிய உபநிடதமும் கூறும். வடவேங்கடம் என்பதே தமிழ் நாட்டு வடவெல்லை யெனச் சுமார் 10,000-ஆண்டுகட்கு முன்னரே உண்டாகிய தொல்காப்பியச் சிறப்புப்பாயிரங்கூறும். பாஞ்சாலம், கேகயம், காசி முதலியன ஆரியாவர்த்தமெனும் நாட்டைச் சார்ந்தவை. இந்நாடுகளில் தமிழ் அரசர்கள் பிராமண குலத்தாருக்கு ஞானோ பதேசஞ் செய்யும் நிலைமையில் வீற்றிருந்து அரசாட்சி செய்து வந்தார்களென்பதற்குப் போதுமான சான்று காட்டாது அவர் பூகத்தைக்கொண்டே கூறிய கூற்றுச் சான்றோர் அவை ஒருது. தமிழ் நாட்டுப் பண்டைய மன்னர் சரித்திரம்கூறும் புற நானூறு முதலிய சங்ககாலத்துத் தமிழ்தூல்களி் லெதிரா வது தமிழரசர்கள் அந்தணர்க்காயினும் வனையோருக்காயி னும் குரவர்களாயிருந்து உபாசனாக் கிரமங்களைப் போதித்த தாகக் கூறியிருக்கவில்லை. ஆனால், கூறப்பட்டிருப்பதென் னெனின் தமிழ் மன்னர்கள் அந்தணர்களைக் குரவர்களாகக்

கொண்ட யாகாதி கிருத்தியங்களை நடத்தி அவர்களை வணங்கி அவர்களிடம் ஆசி பெற்றுக்கொண்டார்களென்பதே. “அற்றிடினே யந்தணருள் ஞானி அடுத்த வன்பாற் பெற்றிடுக அந்தணன் மெய்ப்பேறு” என்னுஞ் சைவ சமயநெறிக் திருக்குறளில் விதித்த விதிப்படி இப்பிராமணர்கள் க்ஷத்திரியர்களிடம் ஞானோபதேசம் பெற்றார்களென உணரவேண்டும். அன்றியும் உபாசனா மார்க்கம் சோபான முறையாகப் பூர்வ வினையை பொட்டிப் பலவிதங்களாயிருக்கும். பிராமணர்கள் எல்லோரும் சமஷ்டியாக முற்றிலுந் தெரிந்திருப்பார்களென்று நினைப்பது பொருந்தாத தொன்றே “அறுநான்கிரட்டி யிளமை நல்லியாண்டாறினிற் கழிப்பிய வறனவில் கொள்கை, மூன்று வகைக் குறித்த முத்திச் செல்வத் திருபிறப்பாளர்” என நக்கீரதேவ நாயனார் மொழிந்தார். இதனால் வேதப் பயிற்சியும் வேதஒழுக்கமும் எளிதில் கிடைப்பனவன்றென்பது பெறப்பட்டது. மேலும் உபநிடதங்களில் காணப்படும் இவ்வகைச் சரித்திரங்களெல்லாம், அவற்றை வாசிப்போர் உள்ளத்தில் நன்றாய்ப் பதியும்பொருட்டு ஓர் அரசனிடம் ஒருவன் சென்றதுபோலவும் அவன் விடை பகர்ந்ததுபோலவும் பலவிதமாக சரித்திர ரூபமாகப் புனைந்து அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றனவென்பதே பெரியோர்கள் கொள்கை. சாந்தோக்கிய உபநிடத்திலேயே ஐந்தாவது பிரபாடகம் முதலாவது கண்டத்திலே பதினைந்து மந்திரமுடிய ஓர் சரித்திரமுண்டு. அஃதாவது வாக்கு, நேத்திரம், செவி, மனது இவைகளில் ஒவ்வொன்றும் நான் பெரியன் நான் பெரியன் என்று பூசலிட்டுப் பிரமனிடம் போய்க் கேட்டுத் தெரிந்தும், இவைகள் தாமே அனுபவித்துத் தெளிந்தும் பின்னர் தங்களுக்குமேல் ஆன்மாவே பெரிதென்று தெரிந்துகொண்டனவாம். கண் செவி ஆதிய எவ்வாறு பேசும்? எவ்வாறு பிரமனிடம் போகும்? ஆதலால், கேட்போருங் கற்போரும் அவர்கள் உள்ளத்திற் பசுமரத்தாணிபோல் நிறுவற்பொருட்டு ஞானவித்தை அலங்காரப்படுத்திக் காட்டப்பட்டிருப்பதாகவே கொள்ளல் வேண்டும். இவ்வுண்மை, பிரமசூத்திரம் மூன்றாம் அத்தியாயம் நான்காம் பாதம் நான்காவது அதிகாணமாகிய பாரிப் பிலவாதிகாணம் (23, 24) “உபநிடதங்களில் நேருங்கதைகள் உபாசனா விதிகளோடிசைந்து” “அவைகளைத் துதிக்கும்பொருட்டே யுள்ளன என்கின்றது” என நீலகண்ட பாஷ்யத்தில் கூறியிருப்பதனிலைபெறும். ஆனதால் நம்மவர் கூற்று விகற்பக் கூற்றே.

நவீனமார்க்கங் கற்பிக்கும் யாரோனுமொருவர் அதற்கு ஆதரவு பூர்விக கிரந்தங்களில் காட்டவேண்டுமானால், உள்ளதை உள்ளபடியே காட்டி மேல் ஆட்சேபனை சமாதானஞ்

சொல்லித் தம் உரையைத் தாபிக்கப் புகின் அவ்வுரையை மேலோர் ஒருவாறு மதிப்பர். அவ்வாறன்றிப் பூர்வீக கிரந்தங்களின் வாக்கியங்களையும் அர்த்தங்களையும் பேதப்படுத்தி யெழுதித் தம் நவீனக் கொள்கையைத் தாபிக்கப் புகுவாராயின், அக்கொள்கையைச் சற்றும் மதியாது இயற்றினோரையும் எள்ளி ஏளனஞ் செய்வார்கள். இது உலக வழக்கு.

53. நிற்க, ஏற்கனவே நமது சைவ மரபுக்குரிய வேளாண் மாந்தரிற் பலர் சைவ வொழுக்கங்களைக் கைவிட்டுக் கடவுள் எங்குமில்லையா? கோயிலுக்குப் போவானேன். கடவுள் சுத்தமாய்க் கொடுத்த முகத்திற் சாம்பலைத் தேய்ப்பானேன். மஞ்சளைப் பூசுவானேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு மாட்டுக்கொழுப்புச் சேர்ந்த சோப்புக்கட்டியைத் தேய்த்துக் கொள்வார்கள். அதுட்டான மந்திரங்களில் சிகரையை நம வெனச் சிகைக்கு மந்திரமேற்பட்டிருக்கத் தலையை மொட்டையடித்துக் கொள்வார்கள், கரிச் சட்டியைத் தலையிற் கவிழ்த்ததுபோலத் தலை முழுமையிலும் உரோமங்களைக் கத்திரித்துக்கொள்வார்கள். எச்சிலேது தீட்டு ஏது என்று சொல்லித் தர்க்கம்பேசி நீரருந்தும் பாத்திரங்களை வாய்க்குள் உண்ணுக்கு மட்டும் புகச்செய்து நீரருந்துவார்கள். தீட்சையென்பதென்ன பணஞ் சம்பாதிக்கப் பண்டாரங்கள் கற்பித்த வழி. கைகால்களை அசைத்துக்கொண்டு மூக்கைப் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதுதானா கடவுளை வழிபடும் வழி மனதில் நினைத்தலே தக்க வழிபாடென்பார்கள். 'பச்சிலையுங்கிள்ளப்படுமோ பராபரமே' எனத் தாயுமானவரே சொல்லியிருக்க, வீணாகப் பச்சிலை புட்பங்களைக் குடலை குடலையாகப் பறித்துக் கிள்ளிக் கிள்ளி யெறிவதுதான் பூசையோவென்று நகையாடுவர். பெண்டுகள் மாதவிடாய் ஆனால் ஏன் அவர்களை ஒதுக்கமாய்த் தனியே வைக்கவேண்டும், ஸ்நானஞ் செய்து விட்டால் தேக அழுக்கு போய்விடுமே என்று சொல்லி அந்தப் படி நடக்க முயலுகிறார்கள். தாய்தந்தையருக்குத் திதி கொடுப்பானேன், இறந்துபோனவர்கள் நம்மிடம் வந்து வாங்கிப் புகிக்கின்றார்களா? இவையெல்லாம் பிழைப்பு நிமித்தங் கட்டிய கட்டுப்பாடு என்று சொல்லித் தாய்தகப்பன் திவசத்தையும் அறவே ஒழித்தும் விட்டார்கள். ஆங்கிலங் கற்று லௌகிக உத்தியோக முறையிற் சிறப்புற்று விளங்கும் பரம்பரை வேளாளச் சைவ உத்தம குலத்திற் றேன்றிய சிலர், அவர்கள் மூதாதையோர் வழக்கிற்கும், சைவ சமய சந்தா னசாரியர்கள் கட்டளைக்கும் முற்றிலும் முரணாக, உயர்குலம், தாழ்குலமென்பது வீண் கட்டுப்பாடெனக்கூறி, மக்களாவார் யாவராயினும், அவருடன் ஒருங்கிருந்து உணவுகொள்ளவும்

பழகிக்கொண்டார்கள். பொது நன்மையையும் நம் நாட்டின் முன்னேற்றத்தையும் நாடுபவர்கள் பூர்வஜன்ம தவப்பயனாக அவர்களுக்குக் கிடைத்த அரிதான உரிமைப் பொருளாகிய சிறப்பின் தன்மையை யிழந்துவிடாமலே தொழில் நடத்தலாமே.

“அடுக்கியகோடி பெறினுங்குடிப்பிறந்தார் குன்றுவ செய்தலில்.”

“குற்றமில்லாய்க் குடிசெய்துவாழ்வானைச் சுற்றமாச்சுற்று முலகு.”

“ஒழுக்கமும் வாய்மையும்நாணுமிம்மூன்று மிழக்கார்குடிப்பிறந்தார்.”

என்னும் நம் நீதிநூலின் வாக்கியங்களின் உண்மையை உணராதது மேனாட்டுக் கல்விப்பயிற்சியின் பெருக்கத்தால் வந்த கெடுதிகள் இவைபோல்வன பல நம் நாட்டில் பயிராகி வருகின்ற இக்கொடுங் கலிகாலத்தே, மேலே 210-ம் பக்கத்தில் காட்டிய செய்யுட்களடங்கிய, சித்தர் நூல்களெனப்படும் போலி நூல்களையும் படிப்பார்களேயானால் காற்றோடு சேர்ந்த தீப்போலாமென்பதில் ஐயுறவு கொஞ்சமுமில்லை. ஆதலால் நமக்குத் தரப்பட்ட சைவ நூல்களாகிய பன்னிரு திருமுறைகளையும் ஒதியுணர்ந்து அவைகளில் விதித்த வழியே பொழுது வதுஞ் சித்தாந்தசாதிரங்களின்படி சிவோபாசனை செய்வதுமே சைவப் பெருமக்கள் கடமையாம். இது சத்தியம். சத்தியம். முக்காலுஞ் சத்தியம். இன்னமொரு பிரார்த்தனை :—

பண்டையத்தமிழ்ச் சைவசமயக்குடியிற் பிறந்த பரம்பரைச் சைவப்பெருமக்களுக்கு இன்றியமையாத விஷயமொன்றுளது. உலகத்திலுள்ள ஆஸ்திக சமயக்கொள்கைகளில் சைவசமயமே சிறந்தது. மற்றவை சைவ சமயத்தின் அங்கங்களே. ‘இராஜாங்கத்திலமர்ந்தது வைதிகசைவ’ மென நந்தாயுமானப் பெருந்தகையார் அருளியிருப்பதே எம்மொழிக்குச் சான்று. அப்பழர்த்திகளும் ‘பொதுநீக்கித்தனை நினைவல்லோர்க்கென்றும் பெருந்துணையை’ எனவும், மாணிக்கவாசகரும் ‘பொதுவினிற்றீர்த் தென்னை யாண்டோ’ நெனவும் அருளி யிருக்கின்றார்கள். கடவுள் ஆதிய பொதுமொழிகள் எல்லா மதத்தோர்களாலுங் கொள்ளற்பாலவை. இக்கூற்று நான்முகக்கடவுள், காவற்கடவுள், ஆலமர் கடவுள், முருகக் கடவுள், விராயகக் கடவுள் அருகக் கடவுள் ஆதிய மொழிகளால் உறுதிப்படும். ‘சிவம்’ ஆதிய சிறப்புப் பெயர்களே சைவமதத்தினர் கொள்ளத்தக்கவை. இக்காலம் மேனாட்டு ஆசிரணையைக் கைக்கொண்டு நமது சைவசமய உண்மையறியாது அவர்கள் சமயங்களுடன் நமது சைவ சமயத்தையும் ஒப்பக்காட்டி விச்சை

கொண்டு நம்மவர்களிற் சிலர், அவர்களெழுதி வரும் வியாசங்
களில் கடவுண்மறை, கடவுண்முறை, கடவுள், உயிர், உலகம்,
என்பனவாதிய பொதுச் சொற்களை உபயோகித்து வருவதில்
மிக்க விருப்பமுடையவர்களா யிருக்கின்றார்கள். பண்டைக்
காலந்தொட்டு நம் முன்னோர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எழுதிக்
கொள்ளும் நிருபங்களின் தொடக்கத்திலும் நூல்களின் ஆரம்
பத்திலும் இறுதியிலும், சிவமயம், கணபதி துணை, முருகன்
துணை யென எழுதுவதே நஞ்சமயக் கொள்கையின் சாம்பிர
தாய வழக்கம். சைவ சமயத்தின் உண்மைப் பேற்றைப் பயப்
பதற்கு சாதனமாகிய அவ்வழக்கத்தை அறவே விட்டுவிட்டு
'ஓம் தத்சத்' 'கடவுள் துணை' என்பனவாதிய பொதுமொழிப்
பிரயோகங்களைக் கைக்கொண்டு வருகின்றார்கள் : ஒன்றுமெழு
தாது, இக்காலம் நம்மவரிற் சிலர் தலையை முண்டிதஞ் செய்து
கொள்வது போலப் பிள்ளையார் சுழிகூட வெழுதாது மொட்
டையாய் விட்டு மேனாட்டார் கொள்கையைக் கைப்பற்றியும்
வருகின்றார்கள். எத்தொழிலைச் செய்தாலும் எதவத்தைப்
பட்டாலும் சிவநாமத்தை மொழிவதே நஞ்சமயக் கொள்கை
யின் மேலானதாய் (ஞானம்) பலனைப்பயக்கும். சிவம் என்ற
மொழியே எல்லா மொழிகட்கும் மேலாய் ஒரே மொழி
'வேதநான்கினு மெய்ப்பொருளாவது நாதனும் நமச்சி
வாயவே' என்றும் 'சிவனெனு நாமந்தனக்கே யுடைய
செம்மேனி யெம்மான்' என்றும், 'நானேயோ தவஞ்
செய்தேன் சிவாயநம வெனப்பெற்றேன்' என்றும், "சிவ சிவ
வென்கிலர் தீவினையாளர் சிவசிவ வென்றிடத் தீவினை மாளுஞ்
சிவசிவ வென்றிடத் தேவருமாவர், சிவசிவ வென்னச் சிவகதி
தானே' என்றும் 'சிவாய நமவென்று சிந்தித் திருப்போர்க்
கபாய மொருநாளுமில்லை' என்றும், இன்னமும் நம் பெரு
மக்களெல்லோரும் ஒரே மொழியாய் 'சிவ' என்னும் மந்
திரத்தின் அளவற்ற ஆற்றலை யெடுத்தெடுத்துப் புகன்றிருக்
கின்றார்கள். சைவ குலத்திற் பிறந்த நமக்கு இயற்கையிலேயே
கிடைத்து நமது உள்ளங் கையில் வற்றாது முற்றாதுபெருகி
யிருக்கும், பிறப்பிறப்பாகிய பெரு நோயைத் தீர்க்கவல்ல, சிவா
னந்தத் தேனைக் கைவிட்டு உடம்பின் பிணிதீர்க்கும் வேப்பெண்
ணைய்யைத் தேடுவார்போன்று ஒழுகுவநு கூடா பொழுக்கமே
யாம். இது பற்றியன்றோ அருணந்தி சிவாச்சாரியர் "சைவமாஞ்
சமயஞ் சாருமூழ் பெறலறிது' எனவருளினார். மெய்கண்ட சிவ
னாரும் 'சிவமென்னு மந்ததா' வெனத் தமது சைவமாணக்
களைக் கூவி யழைத்தார். நமது சமயத்தின் பெயர் சைவ சம
யம், கடவுட் சமயமல்ல; நாம் வணங்கத் தோன்றியிருக்கும்
ஆலயங்களின் பெயர் சிவன் கோயில், கடவுள் கோயிலல்ல;

நமக்கு நியமமாக ஜெபித்தற்குரிய மந்திரம் சிவாய நம, கடவுளாய நம அல்ல; நமது காயத்திரி மந்திரம் சிவகாயத்திரி, கடவுள் காயத்திரி அல்ல; நாம் நியமமாகச் செய்யும் பூஜை சிவபூஜை, கடவுட் பூஜையல்ல; நாம் கற்கும் சமயநூல்களின் பெயர்கள் சிவஞானபோதம், சிவஞானசித்தியார், சிவப்பிரகாசம், சிவதருமோத்தரம் ஆகிய நூல்களே, கடவுள் ஞானபோதம், கடவுள் ஞானசித்தியார் கடவுட் பிரகாசம் என்ற நூல்களல்ல, நாம் அடையவேண்டி முயலும் ஞானம் சிவஞானமேயாம், கடவுள் ஞானமல்ல; “சிவமாக்கி யெனையாண்ட அத்தன்” என மாணிக்கவாசக ருளினாரே யொழிய கடவுளாக்கி யென வருளினரல்லர். * ஆனதால் நஞ் சைவகுலத்தோன்றல்களாகிய மக்களும் மாணவர்களும், சைவநெறியில் விருப்புற்று அவ்வழி நடக்கும் ஏனையோர்களும் இவ்வாசகங்களைக் கூர்ந்து நோக்கிச் சிவமென்ற பெயரையே சிறப்புப் பெயராகக்கொண்டு “இருக்கினு நிற்கும்போது மிரவு கண்டுயிலும்போதும், பொருக்கென நடக்கும்போதும் பொருந்தியுண் டய்க்கும்போதும், முருக்கிதழ்க் கனிவாயாரை முயங்கி நெஞ் சழியும்போதும், திருக்களாவுடைய நம்பா சிந்தையுள் பாலதாமே.” என்னும் அதிமதுர அற்புதத் திருவாக்கின் ஆணைப்படி ஒழுகி வரவேண்டுமெனப் பன்முறையும் வற்புறுத்திப் பிரார்த்தித்துக் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

59. இவ்வாராய்ச்சியை இத்துடன் நிறுத்தி, மறை, நான்மறை, அந்தணர், பார்ப்பார் என்னுஞ் சொற்களின் வழக்கைப்பின்புறமோர் முறையிற் சிறப்பு வகையாய் ஆராய்ந்து, சித்தாந்தப் படுத்துவாம்.

தமிழ்மக்களுக்குத் தொல்காப்பியம் என்னும் நூலே தமிழ் நூல்களுக் கெல்லாம் முந்தியதாய் நின்றாலாகின்ற தென்பது எவராலும் மறுக்கப்படாத தொன்றே. இது, நம் நூல்களின் கணக்குப்படி குறைந்தது ஏழாயிரமாண்டுக்கு முன்தோன்றியுள்ளது. இந்நூலின் சிறப்புப்பாயிரத்தில் நான்மறை யென்ற சொற்றொடர் காண்கிறோம். அதற்குப் பொருள் “நான்கு கூறுமாய் மறைந்த பொருளு முடைமையான்” “நான்மறை” யென்றார் அவைதைத்திரியமும் பௌடிகமும்

*ஆனால், சிவம் கடவுள் அல்லரோவெனக்குதர்க்கவாதிகள் வினாவலாம். ‘சிவசிவ வென்கிலர், தீவினையாளர்’ எனத் திருமுலமாயோகிகள் குறிப்பிட்டவர்களில் முதற்கும்பூலம் பெறுபவர்கள் இவர்களே யாவர். சிவவென்ற மந்திரத்தின் முதலெழுத்தே கடவுள் என்ற பொதுச்சொல்லின் பொருளைக்கொண்டிருப்பதன் மேலும் சைவருக்கு முத்திசாதனமாகிய சூட்சும ரகசியப் பொருளும் அம்மந்திரத்திலுள்ளது.

“தலவாகரமுஞ் சாமவேதமுமாம், இனிஇருக்கும் யசுவம்
 “சாமமும் அதர்வணமு மென்பாருமுளர். அது பொருந்தாது,
 “இவர் இந்நூல் செய்தபின்னர் வேதவிபாதர் சின்னாட்பல்
 “பிணிச்சிற்றறிவினோர்க்கு நான்கு கூறுக இவற்றைச்
 “செய்தாராதலின்” எனஉரை ஆசிரியர் உரைகண்டார். இப்
 பாயிரச் சூத்திரத்துக்கு விருத்தி உரைசெய்த சிவஞான
 முனிவோராதியதமிழ்ப் பெருமக்கள் யாவரும் இவ்வுரையை
 மறுத்திலர். ஆதலால்இப்போது வழங்கும் வடமொழி நான்
 மறைகள் தோன்றுவதன் முன்னரே வடமொழியில் நான்மறை
 கள் நின்று நிலாவின வென்பது வெளிப்படை. இனித் தொல்
 காப்பியத்தில், தொல்காப்பியர் முதன் முதல் இயற்றிய
 எழுத்தின் பிறப்பியல் 20-வது சூத்திரத்தில் கூறுவதாவது:—
 தமிழ் எழுத்துக்கள் உந்தியினின் றெழும் காரற்றர் பிறப்பன்,
 வடமொழி யெழுத்துக்கள் உந்தியினின்றும் மூலாதாரத்தி
 னின்றும் எழும் ஓசையாற்பிறப்பன், அவற்றின் ஓசையையும்
 மாத்திரைகளையும் அந்தணர்களது மறையிற் காணவாம், அதை
 யிந்நூலில் சொல்ல இயலாது, உந்தியினின்று பிறக்கும் எழுத்து
 களின் மாத்திரைகளையே கூறினேனென்றார். எச்ச வியலில்
 “இயற்சொ றிரிசொல், திசைச்சொல், வடசொல் என்
 றனத்தே செய்யுளீட்டச் சொல்லே” என்றும் “அந்நாற்
 சொல்லுந் தொடுக்குங்காலை * * நாட்டல் வலிய என்மூர்
 புலவர்” என்றும் தொல்காப்பியர் கூறினர். இதனுணரப்
 படுவது யாதெனின், தமிழ்ச் செய்யுளிடத்துவட மொழியும்
 விரவப்பெறுமென்றும், அவ்வகைக்கும் தொல்காப்பியர் இலக்
 கணங்கூறினாரென்றும் அவ்வாறு தொல்காப்பியர் கூறியது,
 அவர் ஆசிரியர் அகத்தியனார் கூறிய இலக்கணவழியே என்ப
 தும் பெற்றும். இதனால் அகத்தியர் கூறிய அகத்தியத்தி
 னும் வடமொழி வழக்கு இருந்ததென்பதே நினைபேறும்.

அகத்தியனாரும் தாமே இலக்கணம் வகுத்தவரல்லர்.
 அவருக்கு முன்னரே தமிழ் நாட்டில் தமிழ் வழக்கு இருந்த
 தென்றே தமிழ் நூல்கள் கூறுகின்றமையைக்கொண்டு அதற்கு
 முந்தியிருந்த இலக்கண நூல்களை ஆதரவாகக்கொண்டே அகத்
 தியரும் இலக்கணம் வகுத்தாரென்பது தமிழ் ஆசிரியர்கள்
 கருத்து. ஆதலால் வடமொழியும் வடமொழி வேதமும் ஆதி
 தோட்டே நந்தமிழ் நாட்டிற் பரந்து நிலாவினதென்பதே உறுதி.
 தொல்காப்பியத்தில் சமயக்கொள்கைகளையும் அச்சமயக் கட
 வுளர்களை வழிபடும் முறைமையையும் விவரித்துக்கூறவேயில்லை.
 சிவம் என்ற பெயரே அந்நூலில் காணவில்லை. ஆனால் தொல்
 காப்பிய நூல் எழுவதற்கு முன்னரே அகத்தியர் தென்னாட்
 டுக்கு எழுந்தருளியபோதே தமிழ் நாட்டில் சிவாலயம் விஷ்ணு

ஆலயம் தோன்றியிருந்தனவாகவே தெரிகின்றது. திருக்குற்றலம் என்னுந் தலம் விஷ்ணு ஆலயமாயிருந்ததாயும் அதைச் சிவ தலமாக அகத்தியனார் ஆக்கியதாயும் கந்த புராணம் கூறும். வான்மீகர் இயற்றிய வடமொழி இராமாயணத்துள் சுவேதாரணிய சைவதலங் கூறப்பட்டுள்ளது. மதுரையிற் சோமசுந்தரக் கடவுளை அகத்தியனார் வணங்கியதாகவுஞ் சைவ நூல்கள் கூறும். தொல்காப்பியம் தமிழ் மொழிக்கு இலக்கணமாதலின் சமயக் கொள்கை ஒன்றும் அதில் விவரித்துக் காட்டவில்லை யென்பதே உறுதி. கடைச்சங்க நூல்கள் இயற்றினோர்க்குத் தொல்காப்பியமே இலக்கணமாம். ஆதலால் சங்க நூல்களிற் காணப்படும், மறை, நான்மறை என்ற சொற்களுக்குத் தொல்காப்பியர் கூறிய இலக்கண முறைப்படியே பொருள் கொள்ளவேண்டுவது நம்மனோர் கடமை. நமது யுக்திப்படி பொருள் கற்பிப்பதானால் இலக்கணமெனும் ஒரு நூல் ஏதுக்குத் தோன்றியது. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் மனம்போலப் பொருள் கூறினால் தமிழ்மொழி இலக்கண வரம்புக்குட்படாத சாமானியபாஷையாம். புறநாநூற்றில்மறை, நான்மறையென்று காணப்படுஞ் சொற்களுக்குப் பொருள் வடமொழி வேதம் என்றே இவ்வராய்ச்சியில் மேலே காட்டப்பட்டுள்ளது. பின்னும் சில மேற்கோள்கள் அவ்வகைக்கு சங்கநூல்களிலிருந்து கிழே குறிக்கப்படுகின்றன.

- (1) “அறம்புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர், திறம்புரி பசும்புற் பரப்பினர்” பு. நானூறு.
- (2) “அருமறை நாவின் தணர்க்காயினும்” சிறுபாணூற்றுப்படை.
- (3) “வளைவாய்க்கிள்ளை மறைவிளிபயிற்று. மறைகாப்பால ருறை பதி” பெரும்பாணூற்றுப்படை.
- (4) நான் மறையோர் புகழ் பரப்பியும்” பட்டினப்பாலை.
- (5) “மறையறிப. அந்தணர் புலவர்” நான்மணிக்கடிகை.
- (6) “வரன் முறையான் வந்த நான் மறையாளர், மேன்முறைப் பாற்றச் சூவரைப்போ லொழுகல். தூன்முறையாளர் துணிபு” ஆசாரக்கோவை.

மற்றும் உள. இவைகளால், அந்தந்த நூலாக்கியோர் காலத்து நிகழ்ந்தவற்றைக்கண்டு மறை, நான்மறை யென்ற சொல் வடமொழி வேதங்களைக்குறித்தே ஆளப்பட்டிருக்கின்றனவென்று வெளியாகின்றது. உரையாசிரியர்களும் அவ்வாறே உரை கண்டார்கள். இனி அந்தணர், பார்ப்பார், எனஞ் சொற்கள் எப்பொருளைக்கொண்டு சங்க நூல்களிற் பிரயோகப்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன வென்பதைப் பார்ப்போம்.

- 1) ஆவுமானியற் பார்ப்பன மாக்களும் * * *
எம்மம்பு கடிது விடுது நும்மாண் சேர்தும்—பு. நா.
- 2) ஆன் முலையறுத்த வறனிலோர்க்கும் மாணியை மகளிர்
கருச்சிதைத்தோர்க்கும் பார்ப்பார்த்தப்பிய
கொடுமை யோர்க்கும்— பு. நா.
- 3) நன் பலகேள்வி முற்றிய வேள்வியந்தணர்க்—கருங்கல
நீரோடு சிதறிப் பெருந்தகை— பு. நா.
- 4) ஏற்றபார்ப்பார்க் கீர்க்கைகிறையப்-பூவும்பொன்னும்
புனல்படச்சொரிந்து பு. நா.
- 5) செறுவிந்பூத்தசேயிதழ்த்தாமரையறுதொழிலந்தணரம்புரிந்
தெடுத்த—தியோடு விளங்குநாடன் பு. நா.
- 6) ஒதல்வேட்டல் அவையிறர்ச்செய்தல், ஈதலேற்றல் என்றறு
புரிந்தொழுகு மறம்புரியந்தணர் பதிற்றுப்பத்து
- 7) அறங்கரைந்து வயங்கியநாவிற் பிறங்கியவுரைசால் வேள்வி
முடித்த கேள்வி அந்தணர் பதிற்றுப்பத்து
- 8) அருமறை நாவினந்தணர்க் காயினும், சி. பாணற்றுப்படை
- 9) கேள்வி அந்தணர் அருங்கடனிறுத்த வேள்வித்தூணதகைஇ"
[பெ. பாணற்றுப்படை]
- 10) சிறந்தவேதம் விளங்கப்பாடி குன்றுகுயின்றன்ன அந்த
ணர்பள்ளியும் மதுரைக்காஞ்சி
- 11) அந்தணரின் ல்ல பிறப்பில்லை நான்மணிக்கடிகை
- 12) பார்ப்பார் பசித்தவர் தவசிகள்... தூப்பால், நீண்டாரால்எண்
னாதுநீத்தவர் மண்ணுண்டுபண்டாரம் பற்றவாழ்வர்-ஏலாதி
- 13) பார்ப்பார் அறவோர் பசுப்பத்தினிப்பெண்டிர் மூத்தோர்
குழுவியெனுமிவரைக் கைவிட்டுத் தீத்திறத்தார் பக்கமே
சேர் கென்று சிலப்பதிகாரம்

இன்னம் பலவுள, விரிவஞ்சி விடுத்தனம். இம்மேற்
கோள்களால், அந்தணர் பார்ப்பார் என்போர், அவர்கள் பிறப்
பினாலேயே, மேன்பட்டவரெனவும், தொல்காப்பியர் சொன்ன
படி அவர்கள் வேதம் ஒதல் வேள்விவேட்டல் ஆகிய அறு
தொழிற் பூண்டுளோரெனவும் ஆதலால் அவர்களை காரணம்
பயன் கருதாது பண்டையோர் உபசரித்துப் பாதுகாத்து
வந்தனரெனவும் விளக்கமாவதைக் காணலாம். இன்ன
மும் அகத்தியனார் மாணுக்கர் பன்னிருவரியற்றிய பன்னிரு
படலமென்னும் முதனூலுக்குப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை
யென்னும் வழி நூலியற்றிய சோர்பாரம்பரை ஐயனரிதனார்
என்னும் மூதறிவாளர், அவ்வழி நூலில், வேதம், நான்மறை,
பார்ப்பார், அந்தணர், மறையோர், வேள்வி ஆகிய இம்மொழி
களை யெடுத்தாண்டிருக்கிற செய்யுட்கள் வறுமாறு.

வாகைப்படம், பார்ப்பனவாகை.

“ஒதங் கரைதவழ் நீர் வேவியுலகினுள்
 “வேதங்கரை கண்டான் வீற்றிருக்கு—மேதஞ்
 “சுடுசுடர் தானாகிச் சொல்லவே வீழ்ந்த
 “விடுசுடர் வேள்வி யகத்து”

பார்ப்பன முல்லை.

“ஒல்லெனீர் ஞாலத் துணர்வோ விழுமிதே
 “நல்லிசை முச்செந்தி நான்மறையோன்—செல்லவும்
 “வென்றன்றி மீளா விறல்வேந்தர் வெம்பகை
 “யென்றன்றி மீண்டதிலர்”

பாடான் படம்.

கமிலைகண்ணிய புண்ணியநிலை

அண்ணனான்மறை யந்தனுளர்க்குக்-கண்ணியகமிலை நிலையுரைத்தது,
 “பருக்காமுஞ் செம்பொன்னும் பார்ப்பார் முகப்பக்
 “குருக்கட் கமிலை கொடுத்தான்—செருக்கோ
 “டிடிமுர சத்தானை யிகலிரிய வெங்கோன்
 “கடிமுர சங்காலைச் செய்”

வேள்வி நிலை.

“கேள்வி மறையோர் கிளைமகிழ்த லென்வியப்பாம்
 “வேள்வியிறல் வேந்தனருன் வேட்பு—நீள்விசம்பி
 “லீர்த்தாரிமை போருமெய்தி யழல்வாயா
 “லார்த்தார் முறையாலவி”

இச்செய்யுட்களால் தொல்காப்பியத்தில் ‘அறுவகைப் பட்ட’ என்னுஞ் சூத்திரத்தின் “அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப்பக்கமும்” என்ற பகுதியை அமைத்த அந்நூலாசிரியரின் கருத்து, நம்மவர் கொள்கைப்படி, பார்ப்பாரென்றால் நூலைப் பார்ப்பவரல்லரென்பதும், அந்தணரென்றால் தமிழ் முனிவரல்லரென்பதும், நான்மறை யென்றால் கடலில் மறைந்து போனதாகச் சொல்லப்படும் தமிழ் நான்மறை யல்லவென்பதும், வேள்வி யென்றால் சைவநூலிற் கூறப்படும் ஐவகை யாக மல்ல வென்பதும் வெள்ளிடைமலை போல் விளங்கும். புறப் பொருள் வெண்பாமாலை யென்னும் நூல் புறப்பொருளின் இலக்கண இலக்கியத்தைச் செத்தமிழ்க் கவிவாணர் பல்லோருக்குங் காட்ட எழுந்ததென்பதைத் தமிழுலகு அறிந்ததே.

மற்றொரு வகையாகவும் ஆராய்வாம். மேற்காட்டிய நூல்களெல்லாம் அறம் பொருள் இன்பத்தையே விசேடமாய்க் கூறியவை. வீட்டு நெறியை விரித்துக் கூறுவனவல்ல. வேதம், மறை, நான்மறை, வேள்வி, அந்தணர், பார்ப்பார், ஆதிய பாகுபாடுகளும் அவற்றின் பொருள்களும் இன்னவை இன்

னவை எனத் தேவார திருவாசகமாதிய தமிழ் முறைகளின் ஆதரவைக்கொண்டு அச்சொற்களின் பொருளை அறிவதே நடுவுநிலைமை காண்பாருக்கு உறுதியாம். ஆதலால் நந்தமிழ்த் திருமுறைகளில் அம்மொழிகளை எவ்வகைப் பொருளில் நம் சமயாசாரியர்கள் பிரயோகித்திருக்கின்றார்களென்பதை அவர்களது அருள் வாக்கைக் கொண்டே ஈண்டுக் காட்டுவாம். வாசிப்போர் சலிப்படையாது, உண்மை காணும்பொருட்டுக் கவனித்துப் பார்க்க வேண்டப்படுகின்றார்கள்.

சம்பந்தர்

1. பொய்மொழியா மறையோர்களேத்த ப்புகலி நிலாவிய புண்ணியனே
2. மெய்மொழி நான்மறையோர் மிழலைவிண்ணிழி கோயில் விரும்பியதே
3. நாமருகேள்வியர் வேள்வியோவா நான்மறையோர் வழிபாடு செய்ய மாமருவுமணிக்கோயில் மெய்மருகல்
4. அங்கமும் வேதமுமோதுநாவர் அந்தணர்நாளும் அடிபரவ மங்குல் மதிதவழு மாடவீதிமருகல்
5. கீதத்திசையோடுங் கேள்விக்கிடையோடும் வேதத்தொலி யோவா வீழிம்மிழலையே
6. வேதமோர் கீதமுணர்வாணர் தொழுதேத்த மிருவாசப் போதனைப்போன் மறையோர் பயிலும் புகலி
7. ஒருங்கிய மனத்தோ-ஊருமிறப்போர்ந்து முப்பொழுது குறை முடித்து நான்மறையோதி ஐவகைவேள்வி யமைத்தாறங் கம் முதலெழுத்தோதி வரன்முறை பயின்றெழு வான் றனைவளர்க்கும் பிரமபுரம்.
8. புந்தியி னான்மறை வழியே புற்பரப்பி நெய்சமிதை கையிற்கொண்டு வெந்தழலின் வேட்டுலகின்மிக அளிப்போர் சேருமூர் மிழலையாமே.
9. மந்திரத் தருமாமறையோர்க டவத்தவர் செந்திலங்கு மொழியவர் சேர்தெளிச் சேரியிர்
10. வேதியர்கள் வேள்வி யொழியாது மறைநாளு மோதியரமை முரைத்திடு நள்ளாறே.
11. சதுரம் மறைதான் றுதிசெய்து வணங்கும் மதுரம் பொழில்சூழ் மறைக்காட் டுறைமைந்தா
12. பலகாலங்கள் வேதங்கள் பாதங்கள் போற்றி மலரால் வழிபாடு செய்மா மறைக்காடா
13. வேதம் பலவோமம் வியத்தடிபோற்ற-வோதமுலவு மறைக்காட்டி லுறைவாய்,
14. ஒமென்று மறை பயில்வார் பிரமபுரம்
15. கேள்வியார் நாடோறு மோதுநல்வேதத்தர் கேடிலா வேள்வி செயந்தணர் வேதியர் வீழிமிழலையார்

16. அந்தணர் வேள்வியு மருமறை துழுவியும் செந்தமிழ்க் கீதமுங்
சீரினல் வளர்தர. — — — மழபாடி.
17. செந்தமிழ் தெய்வ மறைநாவர் செழுநற்கலைதெரிந்த
வவரோ டந்தமில் குணத்தவர்க ளர்ச்சணைகள் செய்ய
அமர்கின்ற அரணார் — — — மிழலை
18. வாய்த்தமுத் தீததொழின் நான்மறையோர் வலம்புரம்
19. ஆங்கெரிமூன்று மமர்ந்து டனிருந்த அங்கையாலாகுதி
வேட்டு—மோங்கிய மறையோ ரோமமாம் புலியூர்.
20. கற்றநால்வேத மங்கமோ ராறுங் கருத்தினு ரகுத்தியாற்
றெரியு முற்றபல் புகழாரோமமாம் புலியூர்.
21. மணந்திகழ் திசைகளெட்டு மேழிசையு மலியுமாதங்கமை
வேள்வி—மிணைந்த நால்வேத மூன்றெரியிரண்டு மிறப்பென
வொருமைபா லுணரும், குணங்களு மவற்றின் கொள்
பொருள் குற்றமற்றவை. யுற்றதுமெல்லா, முணர்ந்தவர்
வாழு மோமமாம் புலியூர்.

அப்பர்.

22. அந்தணர்க் கருங்கல மருமறைபாறங்கம்—நங்களுக்
கருங்கல நமச்சிவாயவே.
23. செந்தியார் வேள்வியோவாத் தில்லைச் சிற்றம்பலம்
24. திணைத்தனை வேதங்குன்றத் தில்லைச்சிற்றம்பலம்
25. அங்கமாறு மருமறை நான்குடன் தங்குவேள்வியர்
தாம் பயிலுந் நகர். நிருவாஞ்சியம்.
26. குசையு மங்கையிற் கோசகமும் கொண்ட வசையின்
மங்கல வாசகர் வாழ்த்தவே.
27. இருக்கோதி மறையவர்கள் வழிபட்டேத்து மிளங்கோயில்
28. ஓதிமிக அந்தணர்கள் ளரிமூன்றோம்பு முயர்புகழார்தரு
மோமாம் புலியூர்.
29. ஒன்றியசீரிரு மிறப்பர்முத்தி யோம்பு முயர்புகழ்
நான்மறை யோமாம் புலியூர்.
30. தகை நால்வேத—மோர்ந்தோதிப் பயில்வார்
வாழ்த்தரு மோமாம் புலியூர்.
31. பார்கெழுவு புகழ்மறையோர் பயிலுமாடப்
பைம்பொழில் சேர்தரு மோமாம் புலியூர்.

கந்தர்.

32. கலையடைந்த கலிகடியந்தண ரோமப் புகையாற்
கணமுகில் போன்றணி. கிளரும் கலையநல்லூர்.
33. சொற்பால பொருட்பால சுருதியொடு நான்குந்
தோத்திரமும் பலசொல்லித் துதித்திறை தன்றிறத்தே
கற்பாருங் கேட்பாரு மாயெங்கு நன்கார் கலைபயிலந்தணர்
வாழுங்கலைய நல்லூர்காணே.

34. பொய்யாத வாய்மையாற் பொடிப்பூசிப் போற்றிசைத்துப் பூசைசெய்து, கையினு லெரியோம்மி மறைவளர்க்கு மந்தணர்தங் கருப் பறியலூர்.
35. மன்னிய சீர்மறை நாவனின்ற வூர்ப்பூசல்
36. இருக்குவா யந்தணர்க ளெழுமிறப்பு ளெங்கும் வேள்வியிருந் திருநிதியம் வழங்குகநர்—கானுட்டுமுள்ளூர்
37. நம்பினுர்க் கருள்செய்யு மந்தணர் நான்மறைக்கிடமாய் வேள்வியுட், செம்பொனேர் மடவாரணிபெற்ற திருமிழலை.
38. பார்நிலவு மறையோரும் பத்தர்க்கும் பணிசெய்ய
[வெண்பாக்கம்]
39. அங்கமோராவையும் மருமாமறை வேள்விகளும் எங்குமிருந்தத் தணரெரிமூன் றவையோம்புமிடம்
நனிபள்ளியதே.

நம் பெருமக்கள் தெரிசிக்கச்சென்ற சிவதலங்களில் அக் காலம் நிகழ்ந்த சிறப்புக்களை அவர்கள் கண்கூடாகக் கண்டபடி, அவர்களது பாடல்களில் மேற்காட்டியவாறு இன்னும் பல அருளியிருக்கின்றார்கள். தேவாரம் பெற்ற சிவதலங்கள் 274. அத்தலங்களின் தேவாரங்களிலெல்லாம் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கவில்லை. எந்தெந்தத் தலங்களில் அந்தணர், நான்மறை வேதவேள்வி செந்தமிழோர் பெருக்கமாயிருக்கக் கண்டார் களோ அத்தலத் தேவாரங்களிலேயே அவ்வாறு அருளியிருக்கின்றார்கள். அவற்றிலும், ஓமார்புலியூர், மிழலை, இத்தலங்களின் தேவாரப் பதிகங்களில் மூவர்களும் ஒரே தன்மையாய்ச் சிறப்பித்திருக்கின்றார்கள். தொல்காப்பியர், அந்தணர் பார்ப்பனர் எனக் கூறியும் அவர்களது அறுதொழிலைக் கூறியுமுள்ள படியே மேற்காட்டிய தேவார அருண்மொழிகளில் சமயாசாரியர் மூவரும் அருளிச் செய்திருப்பதும் நன்கு புலப்படும். ஆதலால் தொல்காப்பியத்து வரும் இவ்வகைச் சூத்திரங்கட்கு மனம்போல வெவ்வேறு பொருள்கொள்ளப் புகுவதும் பொருத்தமில்லதாம் மேலே கண்டிருக்கிற தேவாரப் பகுதிகளில் 22-வது எண்ணில் காட்டியவாறு அப்பழர்த்திகள், அந்தணர்க் கருங்கலம் அருமறை ஆறங்கம் என்றும் நங்களுக் கருங்கலம் நமச்சிவாயவே என்றும் இருவகையாய்ப் பிரித்துக் காட்டியிருப்பதை நோக்குங்கால் நமது பாஷ்யகார்த்தர் அருளியபடி அருமறை ஆறங்கம் முதல் மூன்று வருணத்தாருக்கே உரியதென்பதும் சிவாகமம் நான்கு வருணத்தாருக்கும் உரியதென்பதும் விளக்கமாகின்றன. 16-17 பகுதிகளில் அந்தணர் வேள்விகளையும் அவர்களோதும் வேத ஒலியையும் தமிழர்களுடைய செந்தமிழ் கீதத்தையும் வேறுகப் பிரித்துக் காட்டியிருப்பதனாலும் இருவகை மக்களையுஞ் சொல்லி ஒருவர் செந்

தமிழர் என்றும் மற்றொருவர் தெய்வமறை நாவர் என்றும் விசேஷித்துக்காட்டி யிருப்பதானும் அந்தணர் ஆவார் வேறு குலத்தார் அவர்கள் ஒதும் மறைசெந்தமிழல்லாத வேறு பாஷை என்பதும் தெள்ளிதாய் விளங்கும். 38-வது பகுதியில் பார் நிலவு மறையோரும் பத்தர்களும் பணிசெய்ய எனச் சுந்தர மூர்த்திகள் அருளியிருப்பதினும் சிவத்தொண்டர்களை யிருவகையாகப் பிரித்திருப்பதனால், மறையோர் என்ற மொழி முதல் வருணத்தினரையும் பத்தர் என்றமொழி மற்றையோரையுங் குறித்துக்கொண்டு நிற்பதையுங்காணலாம். ஸ்ரீஞானசம்பந்தப் பெருமான், அந்தணர் மறையோர் இவர்களைச் சிறப்பித்துக் கூறுயதுபோல வேளாளர்களுயுஞ் சிறப்பித்தே கூறியிருக்கின்றனர் ஆனால் அந்தணர்களுக்கு வேதம் ஒதல் வேள்வி வேட்டல் முத்தியோம்புதல் ஆதிய தொழில்களைக் குறிப்பிட்டதுபோல் வேளாளர்களுக்குக் குறிப்பிடவில்லை. மற்றெவ்வாறெனில் வள்ளற் றன்மையில் அதாவது ஈதலிற் பெருங்கீர்த்தியுடையவ ரெனக் கூறப்பட்டிருப்பதோடு இருவரும் வெவ்வேறு குலத்தின ரெனவுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

1. வேளாளரென்றவர்கள் வள்ளன்மையான் மிக்கிருக்கும் தாளாளராக் கூறிற்றான் ரோன்றிமாடமே என்பதனாலும்,
2. கொடையுடையவண் கையாளர், மறையோர்கள் என்றும் வளர்கின்ற கொச்சையமே என்பதனாலும்
3. கொடையிலோ வார்குலமும், முயர்ந்தம் மறையோர்கடாம் புடைகொள் வேள்விப்புக்கையும்பருலாவும் புகலியே. என்பதனாலும் அறியலாம்.

மாணிக்கவாசகரை இறைவன் அந்தணர் கோவங்கொண்டு தேசிக மூர்த்தியாகி ஆட்கொண்டனர் என்பதை ஒருவரும் மறுக்கார். தமது ஆசிரியரை, அம்மூர்த்திகள்.

1. “மறைபயிலந்தண்ணு யாண்டுகொண்ட திருவான தேவன்”
2. “அந்தண னாயறை கூவி வீடருளும் அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காணம்மானாய்”
3. “வெள்ளத்தழுத்தி வினைகடிந்த வேதியன்”
4. “மறையான் பெருந்துறையான் கொண்டபுரிதூலான்”
5. “முன்னே யெனையாண்ட பார்ப்பானே”
6. “பத்தர்குழப் பராபரன் பாரில் வந்து பார்ப்பானென”
7. “மறையோர் கோலங்காட்டியருளலும்”

என்பனவாதிய அருண் மொழிகளாற் றுதித்தார். இவற்றாலும், அந்தணர், பார்ப்பார், ஆதிய சொற்கள் காரண விடுகுறிப் பெயராய் நின்று தொல்காப்பியச் சூத்திரப்படி முதற் குலத்தவ

ரையே குறித்தனவென்பதை அறியவேண்டும், மேலும் சிவ பெருமான் அந்தணர் கோலங்கொண்டதற்கியைப் முப்புரி நூல் தரித்துவந்தனர் என மாணிக்கவாசகர் அருளியிருப்ப தால் தொல்காப்பியத்தில் அந்தணர்க்குரிய அடையாளங்களில் ஒன்று நூல் என்று கூறியமொழிக்கு ஏடு, என நம்மவர் விகற்ப உரைகண்டது உண்மையலவென்பதும் விளங்கும்.

பின்னும் மற்றொரு வகையானும் ஆராய்வாம். சைவத் தமிழ் மக்களுக்குப் பெரிய புராணமென்னும் நூலை கண் போன்றது. இந்நூல் தோன்றியிராவிடின் தேவாரமென்னுந் தமிழ் மறையின் வரலாறும் அதன் பொருளும் காண்பது மிக அரிது. நடராஜப் பெருமான் முதலெடுத்துக் கொடுக்கச் சேக்கிழார் நாயனரால் அஃது பாடப்பட்டு நிலவுகின்றது. சேக்கிழார் தொண்டைநாட்டு வேளாள குலாதிபதி. தில்லை வாழந்தணர்களில் ஒருவரும் சந்தான குரவர்களில் ஒருவரு மாகிய உமாபதி சிவத்தாலுந் துதிக்கப் பெற்றவர். அநபாய சோழனென்னும் சோழ அரையனுக்கு முதல் மந்திரியாயிருந்து லெளகிகத் தன்மையிலும் முற்றுந் தேர்ந்தவர். இப்பெரிய புராணம் அறுபான் மூன்று நாயன்மார்கள் சரிதத்தை விரித் துக் கூறுகின்றது. அது விரி நூலாதலான் அவர்கள் குலம், தொழில், சிவத்தொண்டு ஆகியவற்றை விரித்துக் கூறும். அறுபத்து மூவர்களும் தொகையடியார்களும் பிறப் பினால் பல பேதப்பட்ட குலத்தவராவர். அறுபத்துமூவர் களில் பதின்மூவர் பிராமண குலத்தவரென்று சொல்லப்படு கின்றார்கள். அவர்களாவார் (1) தில்லைவாழந்தணர்கள் (2) கல யர் (3) முருகர் (4) பசுபதியார் (5) சிறப்புலியார் (6) கண நாதர் (7) பூசலார் (8) சண்டேசர் (9) சோமாசிமாறர் (10) நமிநந்தி (11) சம்பந்தர் (12) அப்பூதி (13) நீலநக்கர், எனச் சேக்கிழார் புராணம் 33-வது செய்யுள் கூறும். இந் நாயன்மார்களைக் குறிப்பிடும்போது மட்டுமே, அந்தணர், மறை யோர், வேதியர், மறை, நான்மறை, வேதம், வேள்வி என்பன வாதிய மொழிகளை பெடுத்துப் பெரிய புராணத்தில் ஆளப் பட்டிருக்கின்றன.

தில்லைவாழந்தணர்களை

- (1) “வருமுறை யெரிமூன்றோம்பி மன்னுபிர ருளான்மல்கத் தருமமே பொருளாக்கொண்டு தத்துவநெறியிற் செல்லு மருமறை நான்கினோடா றங்கமும்பயின்று வல்லார்”
- (2) “செம்மையாற் றணிந்த சிந்தைத்தெய்வ வேதியர்கள்”

குங்கிலியக்கலயநாயனரை

- (1) “அருமறை முந்தால் மார்பினந்தணர் கலயரென்பார்”

முருக நாயனரை

- (1) “மானமறையோர் குலமாதின் வந்தார் முந்தைமறை முதல்வர்.....முருகனார்”

பகபதியாரை

- (1) “அருமறைவாய்மைத் துங்கவேதியர் குலத்தினிற் றேன்றிய தாயோர்”
- (2) “அருமறைப் பயனாகிய உருத்திரமதனை, வருமுறைப் பெரும் பகலுமெல்லியும் வழுவாமே, திருமலர்ப்பொகுட்டிருந்த வனனையவர் சிலநாள்-ஒருமையுத்திட”

சிறப்புலியாரை

- (1) “நான்மறைக் குலத்தினுள்ளார்”

கணநாதரை

- (1) “காழிமாநகர்த் திருமறையவர் குலக்காவலர்”

பூசலாரை

- (1) “அருமறை மரபுவாழ அப்பதிவந்து வாய்மைப் பொருள்பெறு வேதநீதிக் கலைபுணர் பொலிவின்மிக்கார்”

சண்டேச நாயனரை

- (1) “நன்மைமறையின் றுறைவிளங்க, என்று மறையோர் குலம்பெருக...உதயஞ்செய்தார் விசாரசருமனார்”

சோமாசிமாரை

- (1) “தாயவாய்மை, வேதம்பயிலு மறையாளர் குலத்தின்மேலோர்”

நமிநந்தி நாயனரை

- (1) “பேணுநீற்றுச் சைவநெறி-யொருமைவழி வாழந்தணர் தமோங்கு குலத்தினுள் வந்தார்”
- (2) வாய்மைமறைதூற் சேலத்தால் வளர்க்குஞ் செந்தியெனத் தருவார்”

சம்பந்தரை

- (1) “அப்பதியி வந்தணர்தங்குடி முதல்வரா சின்மறை கைப்படுத்த சேலத்துக் கெளணியர்கோத்திரம் விளங்க செப்புநெறி வழிவந்தார் சிவபாத இருதயர்”
- (2) “மற்றவர் தந்திருமனையார் வாய்ந்தமறை மரபின்வரு பெற்றியினார்”

(இவர்களைத் தந்தை தாயாராகக்கொண்டு)

- (3) “தாவில் சராசரங்களெலாந் சிவம் பெருக்கும் பிள்ளையார் திருவவதாரஞ் செய்தார்”

அப்பூதி நாயனரை

- (1) “திங்கனார் மறைத்தலைவர்” “மறையோர்”
- “ஆதிநான்மறை தூல்வாய்மை அப்பூதியார்”

நீலநக்க நாயனரை

- 1) “சிலமும்பத்தவத் திருமறையோர் செழு மூதார்
ஞாலமிக்கநான் மறைக்குலம் விளக்கிய நலத்தார்
ஆலம்வைத்த கண்டத்தவர் தொண்டராமன்வர்
நீலநக்கன ரென்பவர் நிகழ்ந்துளரானு”

என்பனவாதிய பெரிய புராணச் செய்யுட் பகுதிகளில் மேற்காட்டிய பதின்மூன்று பிராமணகுலப் பெருமக்களை வேத மாதியவைக்குரிய மறையவர், அந்தணர், வேதியர் என்போரது குலத்திற்கேன்றினவர்களென்று சேக்கிழார் அருளியிருக்கின்றனர். மற்றைய நாயன்மார்கள், அரையர், வைசியர், வேளாளர் ஆகிய பற்பல குலத்தவராவார். இவர்களில் ஒரு வரையாவது குறிப்பிடும்போது மேற்கண்ட மொழிகள் பிரயோகப் படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. திருநாவுக்கரசு நாயனார் பரம்பரைச் சைவ உத்தம வேளாள குலத்தலைவர். சைவசமயாசாரியார்களில் ஒருவர். அந்தணராதியோராலும் போற்றப்படும் பெரியார், சம்பந்தப்பெருமானே அம்மூர்த்திகளை வணங்கி யிருப்பாரேயானால் அம்மூர்த்திகளின் பெருமை எத்தகையதென்று சொல்லலாம். அப் பெருந்தகையாரைக் குறிப்பிட்ட இடங்களிற் கூட அந்தணர், வேதியர், மறையோராதிய பெயர்களாற் சேக்கிழார் மூர்த்திகள் குறிப்பிடவில்லை. இவற்றால் அந்தணர், மறையோர், வேதியர், பார்ப்பார் என்போர் தொல்காப்பியச் சூத்திரப்படி முதற் குலத்தவரையே சுட்டுமென்பதற் கையமுமுண்டோ. மறை, வேதம் என்பன அவர்கள் ஒதும் வடமொழி வேதங்களே யாகும். ‘அருமறை முந்தூல் மார்பினந்தணர்’ என்றுஞ் சொன்னமையால், நூலே கரகம் முக்கோல் மணியே ஆயுங்காலை அந்தணர்க்குரியவென்னுஞ் சூத்திரத்தில் நூல் என்பதற்கு முன்னால் என உரை ஆசிரியர் கண்ட பொருளே பொருளென்பதும் விளங்கும்.

சேக்கிழார் மூர்த்திகளையன்றி மற்றைச் சிவானுபூதிச் செல்வர்கள் பலர். அவர்களுள் கண்ணுடைய வள்ளலார், அருணகிரிநாதர், சிதம்பரசுவாமிகள், குமாருருபர சுவாமிகள், அதிவீர ராமபாண்டியன் ஆகியோர்களாலும் அருளப்பட்ட சைவ நூல்களாகிய ஒழிவில் ஒடுக்கம், திருப்புகழ், திருப்போரூர்ச் சந்திதிமுறை ஆகிய பிரபந்தங்களில், மறைப் புதல்வன், இருக்கு ஐயம்போக உரைத்தோன், மூவாமறையே மறையின் பொருளே, பழமறைகள் முறையிடப் பைந்தமிழ்ப் பின் சென்ற பச்சைப் பசுங்கொண்டலே, எஞ்ஞான்று மீறிலாமறைமுடி யிருப்பான், எனக் காணப்படும் அருண்மொழிப்

பகுதிகளில் மறையென்ற சொல்லுக்கு அப்பேரறிவாளர்கள் என்ன பொருள்கொண்டு பிரயோகித்திருக்கின்றார்களென்பதையும் உய்த்துணரவேண்டும்.

நமது தமிழ் நாட்டில் மெய்கண்ட சந்தான பரம்பரையாகத் தோன்றி நிலைபெற்று விளங்கும் திருவாவடுதுறை, தருமபுரம், ஆதிய தமிழ்ச் சைவரீதியினங்களிலும், ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தப் பெருமான் காலம் முதல் தோன்றி விளங்கிவருவதாகச் சொல்லப்படும் மதுரைத் திருஞான சம்பந்த மூர்த்திகள் ஆதினத்திலும், அந்தந்த ஆதினங்கள் தோன்றிய காலம் முதல் இருமொழிகளிலும் மிக்க வல்லவர்களாகிய மகா மேதாவினரும், தமிழ்ப் பற்றுள்ளவர்களாகிய, சிறந்த மெய்யடியார்கள் குழுவுடன் பல அற்புதங்களைச் செய்த தேசிக மூர்த்திகள், விளங்கித் தமிழை வளர்த்து வந்திருக்கின்றார்கள். இவர்களில் யாரும், நமது நண்பர், இக்காலம் கண்டுபிடித்த கற்பனை உரைகளை நமது பண்டைய தமிழ் நூல்களில் புதுத்தினரில்லை.

இறுதியாய், மற்றொரு வகையான் நமது நண்பர் கற்பனைக்கு ஆதரவுண்டோவெனப் பார்த்து இவ்வாராய்ச்சியை ஒருவாறு முடிக்கின்றோம், நமது கன்னித் தீபமுற்றும் அதனுள்ளும் சிறந்த நந்தமிழ் நாட்டகத்தும், சிவாலயங்களும், திருமால் ஆலயங்களும் பண்டுதொட்டே நிலைபெற்று விளங்குகின்றன. அகத்தியர் பெருமான் நந்தமிழ் நாட்டுக்கு எழுந்தருளும் முன்னரே விண்ணின் ஆலயம் தென் நாட்டில் தோன்றி விளங்கிவருவதாகத் தெரியவருமேயானால் அது விஷயத்தில் சங்கைதோன்றியாயமில்லை. வடநாட்டுத் திருமால் வேறு தென்னாட்டுத் திருமால் வேறு எனப் பொருள் கொள்ளும்படியாய் நம்மவரின் சிலர் வீணாகப் பிதற்றுவார்கள். அதெல்லாம் மயக்கவுரையே. “தென்னாடும் வடநாடுத் தொழிறின்றிருவரங்கன்” எனத் திருமால் அடியார் கூறுவாராயினர். வழிபாட்டு விஷயங்களின் சில வேற்றுமை காணலாம். அது நமக்கு உடன்பாடல்ல. திருமாலானவர் சிவபெருமானது புருஷசக்தியாவர். சிவாலயம் உள்ள தலங்களில் பெரும்பாலும் திருமால் ஆலயமும் நிலவப்பெற்று வருவதைக் காணலாம். சில சிவாலயங்களில், அவ்வாலய ஆவரணத்துக்குள்ளேயே விஷ்ணுமூர்த்தி எழுந்தருளியிருப்பதையும் காணலாம். திருநெல்வேலியில் சிவாலயத்திற்குள் நெல்லையப்பர் எழுந்தருளியிருக்குங் கெற்பக் கிரகத்தையடுத்துச் சிவலிங்கப் பெருமானுக்குப் பக்கத்தே விஷ்ணுமூர்த்தியு மெழுந்தருளியிருக்கின்றார். “அரியலாற்றேவிலை ஐய னையாறனார்க்கே” என்றும் கடல்வண்ணனாகி நின்ற தேவியைப் பாகம் வைத்தார்.” என்

றும் சைவத் திருமுறைகளும் கூறுகின்றன. சிவபெருமான் துதியாகத் தமிழ்மறை யென்னுந் தேவாரந் தோன்றியது போலவே திருமால் துதியாகத் திராவிட வேதமென்னும் நாலாயிரப் பிரபந்தந் தோன்றியுள்ளது. இந்தத் திராவிட வேதத்தினுள் மறை, நான்மறை, அந்தணர், மறையோர் என்பதாகிய சொற்களையும் திருமால் அடியார்கள் பிரயோகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். அவைகளிற் சில பகுதிகளை அடியிற் காட்டுவாம்.

பெரியாழ்வார்

- 1) “நம்முடைய நாயகனே நான்மறையின் பொருளே”
- 2) “செஞ்சொல் மறையவர் சேர்புதுவைப் பட்டன்”
- 3) இருக்கொடு நீர்சங்கிற் கொண்டிட்டு எழின்மறையோர் வந்துமின்றார்”
- 4) “நால்வேதக் கடலமுதை மேலிருங் கற்பகத்தை வேதாந்த விழுப்பொருளின் மேலிருந்த விளக்கை”
- 5) “மறைப்பெருந்தி வளர்த்திருப்பார் வருவிருந்தை யளித்திருப்பார் சிறப்புடைய மறையவர் வாழ்திருவரங்கம்”
- 6) “தென்னாடும் வடநாடுந் தொழுகின்ற திருவரங்கம்”

சூடக்கொடுத்த நாச்சியார்

- 7) “பழகு நான்மறையின் பொருளாய் மத, மொழுகுவாரண முய்ய வளித்த வெம், மழகன்”

குலசேகரப் பெருமான்

- 8) “அந்தமிழின் இன்பப்பாவினையவ் வடமொழியைப்பற்றற்றார் பயிலரங்கத்தரவ ணையிற்பள்ளிகொள்ளும் கோவினை”

திருமழிசைப் பிரான்

- 9) “அங்கமாலும் வேதம் நான்குமாகி நின்றவற்றுளே தங்குகின்ற தன்மையாய்”
- 10) “இருக்கலந்த வேதநீதி யாகுகின்ற நின்மலா”

மதுரகவியாழ்வார்

- 11) “அவ்வருமறையின் பொருள் அருள்கொண்டாயிர மின்றமிழ்ப் பாடினான்”

திருமங்கை ஆழ்வார்

- 12) வாயோது வேத மலிகின்ற தொல்சீர் மறையாளர் நானுமுரையால் வளர்த்த தீயோங்க வோங்கப் புகழோங்கு தில்லைத் திருச்சித்திராகூடம்”
- 13) “இலங்கிய நான்மறை யனைத்துமங்கமாறுமேழிசையும் கேள்விகளு மெண்டிக் கெங்குஞ்—சிலம்பிய நற்பெருஞ் செல்வந் திகழு நாகூர்”

- 14) “ஊறிதொறு முறிதொறு முயர்ந்த செல்வத்தோங்கிய
நான்மறை யனைத்துந் தாங்கு நாவர்”
- 15) “பண்டை நான்மறையும் வேள்வியும் கேள்விப்
பதங்களின் பொருளும் ... தானாய்
நின்ற வெம்பெருமான் அரங்கமா நகரமர்ந்தானே”
- 16) “ச்சந்தோகா, பௌழியா, தைத்திரியா, சாமவேதியனே
நெடுமாலே”
- 17) “செந்தமிழும் வடகலையும் திகழ்ந்த நாவர்
திசைமுகனே யனையவர்கள் செம்மைமிக்க அந்தணர்
தமாகுதியின் புகையார் செல்வத் தனியழுந்தார்
நின்றுகந்த அமரர் கோவே”
- 18) “செந்திறத்த தமிழோசை வடசொல்லாகி”

நம்மாழ்வார்

- 19) மேவித் தொழுதுய் மீனீர்கள் வேதப்புனித இருக்கை
நாவிற்கொண் டச்சுதன் றன்னை”

இவைபோன்றன பலவுள. விரிவஞ்சி விடுத்தாம். இப்பகுதி களிலும், தேவாரத் திருமுறைகளிற் காணப்படுவதுபோலவே, மறை, நான்மறை, வேள்வி, அந்தணர் இருக்கு முதலாகிய நான்மறைகளின் பெயர்களையும், தென் மொழி வட மொழி இவைகளைப் பாகுபடுத்திக் கூறியிருப்பதையும் நஞ் சைவச் செந்தமிழ்க் கல்வி வாணர்கள் நன்கு நோக்குவார்களாக. இந்த இருக்காதிய நான்மறைகளை யெந்தத் தமிழ் முனிவர் நால்வர், எக்காலம், யாரிடம் கேட்டு இயற்றினார்களோ? நம் நண்பர்தான் கூறவேண்டும்.

இதுகாறுங்காட்டிய பலவகை நியாயங்களாலும் அதி பிரபல பிரமாணங்களாலும், அந்தணர், மறையோர் வேதியர், பார்ப்பார் என்ற சொற்கள் காரண இருகுறிப் பெயர்களாக நின்று, பண்டைய காலந்தொட்டே தொல்காப்பிய இலக்கண முறைப்படி, முதல் வருணத்தாரையே குறிப்பிட்டு வருகின்றன வென்பதும், மறை வேதம் என்பன அவர்களது வடமொழி வேதமே என்பதும் வேதம் ஓதல், வேள்வி புரிதல் ஆகிய அறு தொழில் பூண்டொளர் அவர்களே யென்பதும் தெளிவாய் விளங்குகின்றன. இவைகளைப்பற்றியும் வேத சிவாகமங்களில் விளங்கும் முழுமுதற்கடவுளாகிய சிவபிரானது திவ்ய மங்கள குணவங்கிர்தங்களைப்பற்றியும் அவைகளின் சாரமாகிய திராவிட வேத அருண்மொழிகளைப்பற்றியும் நாயினுங் கடையே னாகிய அடியேன் எடுத்துரைக்கவும், அவைகளின் பொருள்கள் இவைதான், இவையல்லவென்று வற்புறுத்திக் கூறவும் எம் மாத்திரம். மேரு மலைக்கும் பரமானுவுக்கும் எவ்வளவு தார தம்மிய முண்டோ அதுவுமில்லை. ஏதோ நம் பெருமக்களது உண்மை நெறியைப் பல்லோரும் அறியச் செய்யவேண்டுமென

வெழுந்த, என் ஆசைப் பெருக்கத்தால் இவ்வித ஆராய்ச்சியிற் புருந்தேன். பெரியோர்கள் மன்னிப்பார்களாக.

சமயாசாரிய மூர்த்திகள், கல்லாலடியில் சிவபிரானிடம் வேதம் வேதாங்கங்களைக் கேட்ட நால்வரையும் அவர்கள் பாடிய தேவாரங்களில் குறிக்குங்கால், “அங்கங்களாறும் நான்கும் அந்தணர்க் கருளிச்செய்து” எனவும் “ஆலின்கீழ் அறங்களெல்லாம் மறையவர்க் கருளிச்செய்து” எனவும் “வேதியர்கள் நால்வருக்கு வேதஞ்சொல்லி” எனவும் அருளியிருக்கின்றார்கள். “பொய்யடிமையில்லாத புலவர்க்குமடியேன்” என ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திகளால் வணங்கப்பெற்ற தொகை அடியார்களில் ஒருவரும் சிவபெருமானை நேரில் தெரிசிக்கப் பெற்று அவரிடம் திருவருள் பெற்றவருமாகிய நக்கீர தேவர் இயற்றிய பிரபந்தங்களில் “முத்திரான்மறை யைம்புலனடக்கிய அறுதொழிலாளர்க் குறுதியந்தனை” என்றும் “தொடுத்தமைத்த நாண்மாலை கொண்டணிந்த நால்வர்க்கன்றாழிழங்கீழ் வாண்மாலையாகும் வகையருளித், தோண்மாலை, விட்டிலங்கத் தெக்கணமே நோக்கி வியந்தகுண மெட்டிலங்கவைத்த விறல் போற்றி” என்றும் அருளியிருக்கின்றார்கள். வேதப்பொருளை உபரிடதங்கள் எவ்வாறு விளக்குகின்றனவோ அவ்வாறே திராவிட வேதப் பொருள்களை விளக்கத் திருப்பாடல்களை அருளிய தாயுமான தயாபர மூர்த்திகள் “ஆரணமாகம மூலமெல்லா முரைத்தவருண்மவுன காரணமூலங் கல்லாலடிக்கீகயுண்டு” எனவும் “அந்தணர் நால்வர் காண அருட்குருவாகிவந்த எந்தை” எனவும் “துங்கமிகு பக்குவச் சனகன் முதன் முனிவோர்கள் தொழுதருகில் வீற்றிருப்பச் சொல்லரிய நெறியை யொரு சொல்லாலுணர்த்தியே சொருபானுபூதி காட்டி” எனவும் அருளிச்செய்திருக்கின்றார்கள். சிவபிரான் கல்லாலடியில் சநகாதி முனிவர் நால்வருக்கும் வேதாகமங்களையும் அவற்றின் பொருள்களையும் இருமுறை யுபதேசித்த சரித்திரம் கந்தபுராணத்துட் காணப்படுகின்றது. அக்காலந்தான் மன்மதனை இறைவன், நெற்றிக்கண்ணிலெரித்ததாகவும் கந்தபுராணங் கூறும். அப்பமூர்த்திகள் அருளிய “ஆய்ந்தது வேதமாறங்கமன்று சுட்டது காமனைக் கண்ணுலே” என்னும் தேவாரப்பகுதியின் பிரமாணத்தாலும் இவ்வுரை பெய்வகையானும் மறுக்கப்படா. மற்றும் சைவநூல்களும் அவ்வாறே கூறுவதைக் கொண்டே தமிழ்ச் சைவக் கவிவாணர்களும் மற்றையோரும் பண்டைய காலந்தொட்டே அவ்வாறே கூறுகிற்பர். ஆதலால் தேவார திருவாசக மாதிய சைவத்திருமுறைகளிற் காணப்படும் கல்லாலடியில் அறங்கேட்ட அந்தணர் நால்வர் எனப்படுவோர் சனகராதியர்களாவர் என்பதற்குத் தடையில்லை.

60. நம்மவர் எழுதிய திருநான்மறை விளக்கம். 25 வது பக்கத்தில் “சுத்த வித்தையில் எழும் அருள்நாத ஒலியாகிய “ஒங்காரத்தின் வாயிலாக உவமையிலாக் கலைஞானத்தை உதவ “அங்ஙனம் உதவப்பெற்றார் இயற்றிய நூலே ஆகமமாமெனச் “சுவாயம்புவத்திற் கூறியவாறே நால்வர்க்கருளிய விடத்தும் “மறைகள் எழுவதாயினவெனக் கோடலே மூவகை அளவைக் “கும் ஒத்ததாமெனவெழுதி 218-வது பக்கத்திலும் அவர் கருத்தை வலுபுறுத்திக் கூறியிருக்கின்றார். சுவாயம்புவத்தின் வாக்கியங்களைக் காட்டாது இவர் எழுதி யிருப்பதைக் கொண்டே ஒருவித முடிப்புக்கு வருவது உண்மையவாது. “மூவகை அளவைக்கும் ஒத்ததாம்” என்றாரே, அதைப் பரியாலோசிப்பாம். மூவகை அளவையாவன காண்டல், கருதல், உரை யென்பன. கடல்கோளில் அழிந்துபோனதாக நம்மவர் சொல்லுந் தமிழ்நான்மறை இவராலும் மற்றவராலும் காணப் படாததொன்றும். ஆதலால் காண்டல் அளவையால் இவர் கோள் சாதிக்க முடியாது. மலையில் காணும் புகையைக்கண்டு அங்கு அதன் காரணமாகிய நெருப்புண்டென்று சித்தாந்தப் படுத்துவதுபோலக் காணப்படும். ஒன்றைக் கண்டுதான் அதற்குக் காரணமான மற்றொன்று உண்டெனத் தாபிக்கப்படவேண்டும். தமிழில் நான்மறையிருந்ததெனத் தமிழுலகு தோன்றியது முதல் இதிகாறுந்தோன்றிய செந்தமிழ்க் கல்வியாளர்களில் ஒருவரும் இவ்விதக் கருத்துக் கொண்டிலராதலானும் அந்நான்மறையின் மணங்கூட முகருதற்கிலாமையானும், கருதலளவையானும் தாபிக்கவியலாது. நமது வடமொழிக்கும், வேதசிவாகமங்கட்கும், வேதக்கொள்கைக்கும் விரோதியாயெழுந்த ஒருவர் தக்க பிரமாணங்காட்டாது அவரொருவர் கருதியதே பிரமாணமாகாது. தமிழ்நான்மறையென வொன்றிருந்ததென்பது வைதிக, சைவ, வைணவ தமிழ் நூல்கள் ஒன்றிலாவது, சங்க நூல்கள் ஒன்றிலாவது சொல்லப்படாதிருப்பதனால் நம்மவர் கூற்று உரையளவை யானும் தாபிக்கப்படவில்லை யெனத் தின்னமா யுரைக்கலாம். இவ்வகையில், நம்மவர் கோள் மூவகை யளவையின் ஒன்றாலும் சாதிக்கப்படவில்லை யென்பதே முடிபாம்.

61. இதிகாறுங் கண்ட ஆராய்ச்சியால் வேத சிவாகமங்கள் சிவபெருமான் வாக்கே யென்பதும், அவைகளே ஆதியிலுண்டான முதனூல்களென்பதும், அந்நூல்களினின்றே உலகத்திற் காணப்படும் எவ்வகை நூல்களும் பல ஆசாரக் கொள்கைகளும் ஆன்மாக்களின் கன்மத்துக்கும் காலதேயவர்த்தமானத்துக்கு யிணங்கத் தோன்றின வென்பதும் ருக்கு வேதஞ் சிவபிரானையே முழுமுதற் கடவுளெனக் கூறுமென்ப

தும், தமிழ்த் திருமுறைகள் வேத சிவாகமப் பொருளே யென்பதும் ஆரியருக்குந் தமிழருக்குந் தந்தையார் சிவபிரானே யென்பதும், அதுபோலவே, அவரே இருமொழிக்குங் குரவ ரென்பதும், நான்மறை ஆறங்கம் இருபத்தெட்டு ஆகமங்கள் தமிழில் இருந்தனவென்பது கற்பனையே யென்பதும், தமிழில் நான்மறையிருந்ததாகத் தேவார திருவாசகங்களிற் கூறியிருப் பதாகச் சொல்வது முயலுக்குக் கொம்பு மூன்றுமுள மென் பது போலவே யென்பதும், தொல்காப்பியர், சங்கப்புலவர்கள், சைவசமயாசாரியர்கள் ஆதியாகச் சந்தானாசாரியர்களீராகவும், அக்காலமுதற் சிவஞான முனிவரீராகவும், இவர்களுள்ளிட்ட எவரும், தமிழ் ஆராய்ச்சியிற் புகுந்திருந்த புறமதக் கல்வி வாணர்களும் இதுகாறும் தமிழில் நான்மறை ஆதிய மூவகை நூல்கள் இருந்தனவென்று கூறவில்லை யென்பதும், பிறவும், பசுமரத்தாணிபோற் பதித்து நாட்டப்பட்டன.

தமிழ்ச்சைவ உலகு இதுகாறும் எவ்வகைக் குழப்பத் திற்கும் உட்படாமல் மிக்க சாந்த குணமுடையதாகிச் சிவ பெருமானை வழிபட்டுத் தேவார திருவாசக முதலிய தோத்திர ரூபமான அருட்பாக்களையும் சாத்திர ரூபமான சிவஞான போதம் முதலிய நூல்களையும் ஒதியுணர்ந்து சிவனருள் பெற்று வந்திருக்க, அவ்வுலகத்தார்களுட் பிரிவு உண்டாமாறும் தம் முட் சமமாய்க் கூடி வாழ்ந்த தமிழும் வடமொழியும் போராட் டஞ் செய்யுமாறும் இக்காலத்துப் படித்த சிலர் நவீனக் கற் பனை செய்து வருகின்றார்கள். என்ன கற்பனை கற்பித்தும் ஆரிய வேதங்களும் தமிழ்முறைகளும் ஒன்றுக்கொன்று அனு சரணையாயிருந்து பொருளில் வேற்றுமைப்படாது சைவசமயப் பகுதிகளை விளக்கிக் கொண்டிருப்பதைக் காட்சிப் பிரமாணத் தாற் காண்கின்றபடியால் அவைகளை அறவே மறைக்க முடியா மையினாலே, முன்னமேயிருந்த தென்னாட்டுச் சைவப் பகுதி களை ஆரியர்கள் அவர்கள் வேதங்களுட் புகுத்திக் கொண்டார் களென்றும் சைவ சமயாசாரியர்களும் வேதத்துட் போந்த சைவப் பகுதிகளைப் போதித்தார்களென்றுந் தந்திரமாக வெழுதித் திருநான்மறை விளக்க மென்னுமொரு வியாசமெழு தப் பட்டிருக்கின்ற தென்பதும் இவ்வாராய்ச்சியால் நன்கு விளக்கி யிருத்தலைச் சைவசமயிகள் உய்த்து நோக்கி உண்மை கடைப்பிடிக்கக் கடவார்கள்.

“சுருதிவானவனார் திருநெடுமாலாந் சுந்தரவிசும்பி னிந்திரனும் பரிதிவானவனும் படர்ச்சடைமுக்கட் பகவனும் கவுயிரக்கமுதாம் எருதுவாகனனும்எயில்கண்மூன்றெரித்தவேறுசேவுகனுமாம்மின்னும் கருதுவார்கருது முருவமாய் கங்கைகொண்ட சோளச்சுரத்தானே”

என்னுந் திருவிசைப்பா அருண்மொழிப் பொருளையும், “யாதொரு தெய்வங் கொண்ட ரத்தெய்வமாகி யாங்கே மாதொருபாகனார் தாம்வருவர்” என்னுஞ் சிவஞான சித்தியாரின் செய்யுட் பொருளையும், “மலர்மிசை யேகினுன் மாணடி சேர்ந்தார், நிலமிசை நீடுவாழ்வா” ரென்னும் உத்தாவேதப் பொருளையுமுணர்ந்த நம்மனோர் சைவசமய முறைப்படி சிவ பிரானையும் அவரது திருவேடமாகிய திருநீறு, திருக்கண்மணியையும், அவரது மெய்யடியார்களையும் எந்நாளும் மறவாமற் பேணி, வாழையடி வாழையாகச் சைவவுலகிற் பல்கிப்பரவியோங்கி நம், தவப்பயனாக அவதரித்த நந்திராவிட பாடிய கர்த்தர், நமது மூதாதையர்கள், இவர்கள் வகுத்த வழியே பொழுதி வருமாறு அனுக்கிரகிக்கும்படி சிவபிரானைக் காயத் தாலும் வாக்காலும் மனத்தாலும் வணங்கி வாழ்த்தித் தியானித்து இதனை முடிக்கின்றோம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சுபம்.

சுபம்.

சுபம்.

மழை வழங்குக மன்னவ னோங்குக
பிழையில் பல்வள னெல்லாம் பிறங்குக
தழைக அஞ்செழுத் தோசை தரையெலாம்
பழைய வைதிக சைவம் பரக்கவே.

பரசிவன் நனதுயர்ச்சியே தெரிப்பதிற் பகரொருப் பாட்டிற்று யரியகால் கதிர் வியாதனாதியர் மொழியால் விளங்கிடு நீர்த்தாய்த் திரிவுகாட்சிய ருளத்துறு தறிநிகர் செம்பொருட்கோ வைத்தாய் விரியுநீ ருலகினுக் கிதந் தருமுதல் வித்தையோங்குக மாதோ.

திருநான்மறை விளக்க ஆராய்ச்சி
முற்றுப்பெற்றது.

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேசிகன் திருவடி வாழ்க.

